

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय

(एक गवेषणात्मक अध्ययन)

[प्रयाग विश्व-विद्यालय की डी० लिट्० उपाधि के लिए स्वीकृत शोधग्रन्थ]

[प्रथम भाग]

ॐ

लेखक

डॉ० दीनदयालु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० लिट्०

भूतपूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिन्दी विभाग, एवं भूतपूर्व अधिष्ठाता, कला-सकाय
लग्ननऊ विश्वविद्यालय, भूतपूर्व चैयरमैन हिन्दी ममिति, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार



प्रकाशक

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

प्रकाशक
मौलिचन्द्र शर्मा
मचिव, प्रथम शासी निकाय
हिन्दी साहित्य सम्मेलन
प्रयाग

© द्वितीय संस्करण
मवत् २०२७ मन् १९७०

मूल्य २६.०० रु०

मुद्रक
सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

क्रम

विषय				पृष्ठ
समर्पण	५
प्रकाशकीय	७
उपोद्घात	८-११
परिचय	१२
प्रस्तावना	१३-१६
विषय-सूची	१७-२७
चित्र-तालिकादि सूची	२७
संक्षेप और संकेत	२८-३०

समर्पण

नाम रूप गुण भेद जो, सोई प्रकट सब टीर ॥

रूप प्रेम आनन्द रस, जो कछु जग में आहि ।
सो सब गिरिधर देव कौ, निधरक बरनौ ताहि ॥

भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक ॥

तुम तजि कौन नृपति पै जाउँ ?
काके द्वार पैठि सिर नाउँ, परहय कहौ विकाउँ ।
तुम करुणामय त्रिभुवननायक, विश्वंभर जाकौ नाउँ,
सुरत, कामधेनु चिन्तामणि, सकल भुवन जाकौ ठाउँ ।
तुमते को दाता, को समरथ, जाके दिये अघाउँ,
परमानन्द हरि-सागर तजि के नदी सरन कत जाउँ ॥

अष्टछाप के आराध्य देव ।

नाम-रूप-गुण-भेद से भक्ति-भक्त-भगवन्त-गुरु रूप—आप ही इस कृति में व्याप्त हैं। अतः यह कृति भी आपकी ही है।

विनीत
दीनदयालु

प्रकाशकीय

‘अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय’ के मशहूर, परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण को प्रकाशित करते हुए हमें हर्ष के साथ दुःख इस बात का है कि इस अनुमन्वान-ग्रन्थ के मनीषी लेखक डॉ० दीनदयालु गुप्त इस संस्करण के प्रकाशित होने से पूर्व ही दिवंगत हो गए।

स्व० डॉ० गुप्त ने पुष्टिमार्गीय हिन्दी काव्यद्वारा के प्रतिनिधि कवियों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अनुशीलन करते हुए उसमें निहित काव्य-सौन्दर्य का अद्वितीय विश्लेषण और विश्लेषण किया है। यद्यपि अब तक इस विषय से मशहूर विपुल सामग्री समेकित, संकलित और समीक्षित होकर प्रकाश में आ चुकी है, तथापि डॉ० गुप्त ने जिस महत्प्रयत्न और विस्तृत अध्ययन द्वारा वल्लभ सम्प्रदाय की दार्शनिक पृष्ठभूमि का समाकलन कर अष्टछाप कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का सांगोपाग अनुशीलन किया है, उसकी महत्ता हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठापित हो चुकी है। स्व० डॉ० दीनदयालु जी गुप्त अपने इस मारस्वत कर्म के द्वारा यश, शरीर में अजर-अमर रहेंगे और हिन्दी साहित्य में उनका समादरणीय स्थान अधुणा रहेगा।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रारम्भ से ही ऐसे मानक ग्रन्थों को प्रकाशित करने का उद्देश्य रखे हुए है। हम प्रसन्नता है कि हमारे इस उद्देश्य का एक पूरक अंग ‘अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय’ विद्वानों द्वारा समादर प्राप्त कर ग्राह्य और बहुचर्चित बना।

—मौलिचन्द्र शर्मा

सचिव

प्रथम शाली निकाय

दि० मा० म०, प्रयाग

उपोद्घात

हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अष्टछाप के कवियों का एक विशिष्ट स्थान है। इनमें केवल मूरदाम ही होते तब भी इनकी बड़ी प्रसिद्धा होती। परन्तु इनमें और भी कई महाकवि की पदवी के योग्य हैं। हिन्दी-साहित्य के विकास के ज्ञान बिना इनके काव्य को पढ़कर समझना संभव नहीं है। ब्रजप्रान्त के ये अनमोल रत्न हैं। इनका प्रभाव समस्त हिन्दी काव्य पर है। मूर की कविता ममार के महान् कवियों की कृति में किन्नी अंश में न्यून नहीं है। नन्ददास के काव्य में माधुर्य प्रचुर मात्रा में है। इन कवियों के ग्रन्थों में केवल काव्य-सौन्दर्य ही नहीं है, संगीत का ज्ञान ही नहीं है, कृष्णभक्ति का विविध रूप भी इनमें मिलता है। साहित्य-प्रेमी इनके काव्य का रमास्वादन करते हैं, संगीतमर्मज्ञ इनको सुनकर प्रफुल्लित होते हैं, और भक्त इनको सुनकर और पढ़कर परम आनन्द प्राप्त करते हैं। आश्चर्य की बात है कि भगवान् के कई अवतार हुए, परन्तु ब्रज के कृष्ण के व्यक्तित्व का जितना गहरा प्रभाव जनता पर पड़ा उतना किसी और का नहीं। वच्चे उनकी लीलाओं की कथाओं और बालकाल की क्रीडाओं को सुनकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं, युवक उनके रामरंग और राविकान्तेह को देखकर उनको प्रेममूर्ति मानते हैं और प्रौढ़ गीता के प्रणेता को जगद्गुरु के रूप में देखते हैं। मूरदास कहते हैं—

“ जो रस रास रंग हरि कीन्हें वेद नहीं ठहरायो।”

और नन्ददास—

“रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग में आहि।

सो सब गिरिधर देव कौ, निधरक वरनों ताहि॥”

और कृष्ण की आराधना केवल ब्रज में ही नहीं हुई समस्त भारतवर्ष में कृष्ण के भक्त पाये जाते हैं। कृष्ण-काव्य गुजराती, बंगला और मैथिली साहित्य का भी प्रधान अंग है। किसी और मनुष्य अथवा अवतार के सम्बन्ध में इतनी कविताये नहीं लिखी गई है। इतने प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा और भक्ति से ये कविताये रची गई हैं कि इनकी तुलना किसी और काव्य से नहीं हो सकती है। संस्कृत-साहित्य में भी कृष्ण की महिमा बखानी गई है। श्रीमद्भागवत की अमृतवारा आज भी हमें प्लावित करती है। जयदेव की मयूर कोमल-कान्त-पदावली से हमें आज भी आल्लाह मिलता है। संस्कृत पढ़ने वाला कौन इन पदों को प्रसन्नता से बार बार नहीं पढ़ता है?

पीनपशोवरभारभरेज हरि परिरम्भ सरागम् ।
 गोपवधूरनुगायति काचिदुर्वचनपञ्चमरागम् ॥
 कापि विलासविलोलविलोचनखेलनजनितमनोजम् ।
 ध्यायति मुग्धवधूरयिकं मधुसूदनवदनसरोजम् ॥
 कापि कपोलतले मिलितलपितुं किमपि श्रुतिमूले ।
 कापि चुचुम्ब नितम्बवर्नी दयितं पुलकैरनुकूले ॥
 केलिकलाकुलुकैत च काचिदनु यमुनाजलकूले ।
 संजुलवंजुलकुजगतं विचकर्ष करेण कुकूले ॥
 करतलतलितरलबलयोर्बालकालितकलस्वनवन्धे ।
 रासरसे सहनृत्यनरा हरिणा युवतिः प्रशशने ॥
 दिलिप्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयतिरामम् ।
 पश्यति सस्मिनचारतरानयरादनृगच्छति वामाम् ॥

परन्तु वज्रभाषा के कृष्णकाव्य में इनमें भी अधिक मायुर्य है। वह इमने भी अधिक हृदय-ग्राहक है। जैसा कि श्री विद्योगी हरि जी ने कहा है, "उम वज्रभाषा के प्राचीन माहित्य में तो अपूर्व ही चीजें मिलेगी। वह रस, वह भाव, वह मायुर्य मुक्तिल में अन्यत्र देखने में आयेगा। उन युग में भक्त-मत्कवियों ने प्रेम-जाह्नवी की दिव्य-दिव्य धाराएं बहा दी थीं। दशों दिशाओं में जगमोहन की मधुर-मधुर वामुगी गुंजने लगी थी। महर्षी ममाग-पगित्त जीव सुगीतल प्रेम-निकुज की मुखद छाया ने विश्राम आंग शान्ति पाने लगे। मैकड़ों प्रेमोत्तम भक्त आपे को मूलकर नाच उठे थे। उमी युग के भक्त अष्टछाप के कवि हैं। 'श्री गोवर्द्धन नाथ जी के प्राकट्य की वार्ता' में लिखा है—

“जब श्री गोवर्द्धननाथ जी प्रगट भये तब अष्ट मन्वाह भूमि में प्रगट भये, अष्टछाप रूप होय कै सब लीला को गान कन नये। तिनके नाम को छप्पय श्री द्वारकानाथ जी महाराजकृत—

“सूरदास सो तो कृष्ण तोर परमानन्द जानो,
 कृष्णदास सो ऋषभ छीतस्वामी नुबल बखानो।
 अर्जुन कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, विशाला,
 विष्णुदास सो भोजस्वामी गोविंद श्री दानाला।
 अष्टछाप आठो सखा श्री द्वारकेश परमान,
 जिनके छत गुनगान करि निज जन होत सुधान।”

श्री उमागकर गुरु ने यह दिखाया है कि नन्ददाम का नाम इस छप्पय में नहीं है, यद्यपि “भावप्रकाश” में गोस्वामी हरिराय नन्ददाम के विषय में लिखते हैं कि “जिनके पद अष्टछाप में गाइयत हैं।”

अष्टछाप के कवि ये हैं—(१) सूरदास, (२) परमानन्ददास, (३) कुम्भनदाम, (४) कृष्णदाम, (५) नन्ददाम, (६) चतुर्भुजदाम, (७) गोविन्दस्वामी, (८) छीत-स्वामी। इन पर यह ग्रन्थ डाक्टर श्रीदीनदयालूजी गुप्त ने प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० लिट् उपाधि के लिए लिखा था। इसमें एक विलक्षणता यह है कि पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने प्रयाग के समीप ही अपना निवास स्थान बनाया था। उनके प्रमुख शिष्यों की कविता

से सभी हिन्दी प्रेमी परिचित हैं। कृष्ण के जीवन का प्रत्येक अंग, उनके अंग और आभूषण, उनकी लीलाये, उनकी बाल-क्रीडाये, उनके प्रेम, उनके वात्सल्य, उनकी सुहृद्भावित, उनके वैराग्य-इत्यादि का वृत्तान्त अत्यन्त सरस और मनोरञ्जक रूप में इस काव्य में है। सूर की कविता की प्रशंसा करना अनावश्यक है। हिन्दी से जो भी परिचित सूर का भक्त है, सूर का प्रेमी है, इन पदों को जो एक बार पढ़ चुका हो कभी भूल नहीं सकता है—

“श्याम अंग युवती निरखि भुलानी।
कोउ निरखति कुडल की आभा यतनेहि माँझ विकानी।”
“देखो भाई या बालक की बात।
वन उपवन सरिता सब मोहे देखत स्थामल गात॥”
“मैया, मोहि दाऊ बहुत खिझायो।
मोसो कहत मोल कौ लीनों तू जसुमति कब जायो॥”
“मेरे कुँवर कान्हू बिन सब कछु देनेहि धर्यो रहै।”
“नैना भये अनाथ हमारे।
मदन गोपाल वहाँ तैं सजनी सुनियतु दूर सिधारे।”
“ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नहिँ।”

नन्ददास के पद भी स्मरणीय हैं, विशेष कर ‘भँवरगीत’ के ओर “रासपचाव्यायी” के—

“कोउ कहै ये निठुर, इन्हैं पातक नहिँ व्यापै।
पाप-पुन्य के करनहार, ये ही हैं आपै॥
इनके निदय रूप मैं नाहिँन कोऊ चित्र।
पय-प्यावत प्रातन हरे, पूतना बाल चरित्र॥
मित्र ये कौन के॥”
“कोउ कहै री बिस्व माँझ जेते हैं कारे।
कपटी, कुदिल, कठोर, परम मानस मसिहारे॥
एक त्याग तन परसि कै, जरत आज लौ अंग।
ता पाछै फिरि मधुप यह, लायो जोग-भुजग॥
कहा इन कौ दया॥”
“जब दिनमणि श्री कृष्ण दृगन ते दूर भये दुरि।
पसरि पर्यो अंधियार सकल संसार घुमड़धुरि॥
तिमिर प्रसित सब लोक-ओक-दुख देखि दयाकर।
प्रगट कियौ अद्भुत प्रभाव भागवत-विभाकर।”
सकल तियन के मध्य साँवरो पिय सोभित अस।
रत्नावलि-मधि नीलमनी अद्भुत झलकै अस॥
नव सरकतमनि श्याम कनक मनिगन ब्रजवाला।
वृन्दावन कौ रीझि मनो पहिराई माला॥
मृदुल मधुर-टंकार ताल झंकार मिली धूनि।
मधुर जंत्र की तार भँवरगुंजार रली पुनि॥

सूर और नन्ददास के पद बहुत से पाठक जानते हैं परन्तु शेष सखाओं का काव्य इतने प्रसिद्ध नहीं हुये। फिर भी औरो की कविता में भी लालित्य है—

कृष्णदास

“मो मन गिरधर-छवि पै अटवयो ।
ललित त्रिभंग चाल पै चलिकै चिबुक चारु गड़ि ठटवयो ॥
सजल स्यामघन-वरन लीन हूँ फिर चित अनत न भटवयो ।
‘कृष्णदास’ किये प्राण निछावर यह तन जग सिर पटवयो ॥”

परमानन्ददास

भली यह खेलिबे की बानि ।
मदनगुपाल लाल काहू की नाहिंन राखत कानि ॥
अपने हाथ लै देत है बनचर दूध दही घृत सानि,
जो बरजों ती आँखि दिखावै पर धन को दिनदानि ।
सुन री जसोदा सुतके करतव पहले मॉट मथनि,
फोरि डारि दधि डार अजिर में कौन सहै नित हानि ।”

कुम्भनदास

केते दिन जु गये बिनु देखै,
तरुन किसोर रसिक नंद-नन्दन कछुक उठति मुख रेखै ।
वह शोभा, वह क्रांति बदन की, कोटिक चंद बिसेखै,
वह चितवन, वह हास मनोहर, वह नटवर वपु भेखै ।
स्यामसुंदर-सँग मिलि खेलन की आवति हिये अपेखै,
कुम्भनदास लाल गिरिधर बिनु जीवन जनम अलेखै ।

इन्हीं सन्त कवियों पर यह पुस्तक लिखी गई है । श्री दीनदयालुजी ने इसमें बहुत परिश्रम किया है । और जहाँ कहीं भी इस विषय पर सामग्री-मुद्रित, हस्तलिखित—मिल सकी है उसका उपयोग किया है । ब्रज का भौगोलिक वर्णन, अष्टछाप के समय की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वृत्तान्त, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की विवेचना, कवियों का जीवन चरित्र, कवियों की रचनाओं की समीक्षा, पुष्टिमार्ग का विवरण, बल्लभ-सम्प्रदाय और इन कवियों के दार्शनिक विचार, तथा भक्ति—इससे विदित होगा कि किस प्रकार से यह अध्ययन सर्वांगपूर्ण है । मुझे विश्वास है कि यह ग्रन्थ विद्वानों के आदर का पात्र होगा ।

परिचय

‘अष्टछाप’ कवियों के इस प्रथम विस्तृत अध्ययन को हिन्दी विद्वानों तथा पाठकों के सम्मुख रखने में मुझे विशेष हर्ष तथा सतोष है। हर्ष इसलिए कि यह मेरे प्रथम शिष्य डा० दीनदयालु गुप्त के वर्षों के परिश्रम का फल है, और सतोष इसलिए कि इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हिन्दी-कृष्ण-भक्ति-धारा की खोज विशेष अग्रसर हो सकेगी।

साधारण हिन्दी पाठक भी ‘पृष्ठभूमि’ शीर्षक अध्याय को रोचक तथा उपयोगी पावेंगे। अष्टछाप कवियों की जीवनी तथा कृतियों के अध्ययन की सामग्री एकत्रित करने में डा० गुप्त ने विशेष परिश्रम किया है। इस सामग्री में जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले हैं उन सबमें प्रत्येक विद्वान् सम्मत हो यह आवश्यक नहीं है। इस क्षेत्र के भावी कार्यकर्त्ताओं के लिए अध्ययन के मूल शीर्षक अध्याय में संकलित सामग्री मदा नहायक सिद्ध होगी।

ग्रन्थ के दूसरे भाग में असाधारण महत्व की सामग्री है। वल्लभ संप्रदाय में संवर्धित मूल संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन करके डा० गुप्त ने संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रथम विस्तृत विवेचन उपस्थित किया है, और इस कसौटी पर अष्टछाप-कवियों की दार्शनिक विचारधारा को कसा है। ग्रन्थ का यह अंग अत्यन्त बहुमूल्य है। अंतिम अध्यायों में नवदाम और परमानन्ददास की कृतियों की भाषा तथा काव्यगत आलोचना है। आशा है कि अगले संस्करण में शेष अष्टछाप कवियों की कृतियों की संक्षिप्त आलोचना बढ़ाकर डा० गुप्त इस अंग को पूर्ण कर देंगे।

हिन्दी-साहित्य के गंभीर अध्ययन और मौलिक खोज के स्तर को यह ग्रन्थ ऊपर उठावेगा इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, अतः इस बहुमूल्य कृति का मैं स्वागत करता हूँ तथा डा० गुप्त को हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा है कि भविष्य में भी डा० गुप्त के द्वारा हिन्दी साहित्य अनुशीलन का कार्य इसी प्रकार होता रहेगा।

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग

विश्वविद्यालय, प्रयाग

कृष्ण जन्माष्टमी, स० २००४

—धीरेन्द्र वर्मा

प्रस्तावना

इस ग्रन्थ में हिन्दी-ब्रजभाषा के प्रसिद्ध अष्टछाप भक्त-कवियों का अध्ययन किया गया है। अष्टछाप-काव्य की महत्ता की प्रशंसा हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों ने की है। स्व० डा० व्यास-सुन्दरदास ने अपने ग्रन्थ 'हिन्दी भाषा और साहित्य' में इन कवियों के विषय में कहा है—“जीवन के अपेक्षाकृत निकटवर्ती क्षेत्र को लेकर उसमें अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा देने में मूर की सफलता अद्वितीय है। मूक्षमदर्शिता में मूर अपना जोड़ नहीं रखते अष्टछाप में प्रत्येक ने पूरी क्षमता से प्रेम और विरह के सुन्दर गेय पद बनाये।”^१ स्व० प० रामचन्द्र गुक्ल का कथन है—“आचार्यों की छाप लगी आठ वीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेमलीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर स्वनकार अन्ये कवि मूरदाम की वाणी की थी। मनुष्यता के सौन्दर्य-पूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपामक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया।”^२ इसी प्रकार मिश्रबन्धुओं ने भी हिन्दी के वैष्णव कवियों में अष्टछाप को सर्वप्रधान माना है।^३ वस्तुतः इस वर्ग का अकेला कवि सूर ही इतना महान् भक्त, दार्शनिक कवि और संगीताचार्य है कि तुलसी को छोड़ आज तक इसके जोड़ का कोई कवि नहीं हुआ। नन्ददास के पद-शालित्य और भावावलि की प्रशंसा हिन्दी-समाज मुक्त कण्ठ में करता है। परमानन्ददास का 'परमानन्द-सागर' भी मूर सागर की टक्कर का कहा जाता है। श्लोक का विषय है कि केवल अल्प उपलब्ध रचनाओं के आधार पर ही, इतनी प्रशंसा के अधिकारी माने हुए, इन आठ महान् कवियों की रचनाओं की न तो भली प्रकार अव तक खोज हुई थी, न उपलब्ध रचनाओं की प्रामाणिकता की जाँच हुई, और न उनके काव्य का दर्शन तथा भक्ति की दृष्टि में गम्भीर अध्ययन ही हुआ। इन आठ कवियों में से केवल सूर और नन्ददास का ही, हिन्दी में, कुछ अध्ययन हुआ है, परन्तु उसमें भी, इन कवियों के जीवन-चरित्र की खोज, इनके काव्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन, इनके नाम पर गिनाये जाने-वाले ग्रन्थों की परीक्षा तथा काव्य और आध्यात्मिक दृष्टि से इन ग्रन्थों की विस्तृत समालोचना की कमी है। इसी महती आवश्यकता का अनुभव करके, प्रस्तुत अध्ययन में इन कवियों की पूर्ति का किञ्चित् प्रयास किया गया है।

ग्रन्थ के सात अध्याय दो भागों में विभाजित हैं। चार अध्याय पहले भाग में हैं और तीन

१—हिन्दी भाषा और साहित्य, सं० १९९४

संस्करण, पृ० ३१९, ३२२, ३२६ तथा ३२७।

२—भ्रमरगीतसार, प्रथम संस्करण, भूमिका, पृ० २।

३—मिश्रबन्धु विनोद, भाग १, नवीन संस्करण, पृ० २१६।

दूसरे में। प्रथम अध्याय में ब्रजभूमि का परिचय, अष्टछाप में सम्बन्धित ब्रज के स्थानों का विवरण, ब्रज का मानचित्र, साहित्यिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत इन कवियों की स्थिति का समय-निर्धारण अध्ययन का मौलिक अंग है। इसी अध्याय में धार्मिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत, तुलनात्मक अध्ययन के लिए, अष्टछाप के पूर्ववर्ती तथा समसामयिक ब्रज में प्रचलित धार्मिक आन्दोलनों—जैसे निम्बार्क, माध्व, विष्णुस्वामी, चैतन्य, वल्लभ, राधा-वल्लभिय, और हरिदासी सम्प्रदायों का परिचय दिया गया है। इन सम्प्रदायों के विवरण के लिए अँगरेजी में प्रकाशित साहित्य की महायत्ता के अतिरिक्त लेखक ने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के मूल मस्कृत ग्रन्थों का मुख्य आधार लिया है। द्वितीय अध्याय में अष्टछाप के जीवन-वृत्त तथा रचनाओं की सूचना देनेवाले सूत्रों (Sources) का अध्ययन है। इन सूत्रों की खोज, उनकी प्रामाणिकता पर विचार, तथा हिन्दी साहित्य में प्रचलित मतमतान्तरों की आलोचना लेखक का मौलिक प्रयास है। तृतीय अध्याय में कवियों के जीवन चरित्र दिये गये हैं। इसमें प्राचीन अप्रकाशित विजयसूत्र सूत्रों के आधार पर इन कवियों के चरित्र दिये गये हैं। अकबरकालीन ऐतिहासिक ग्रन्थ तथा वल्लभसम्प्रदायी परम्परा तथा उम सम्प्रदाय के ग्रन्थों के आधार पर इन कवियों की जन्म, शरणागति तथा गोलोकवास की तिथियाँ भी निर्धारित की गई हैं। चतुर्थ अध्याय में अष्टछाप के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार है। अष्टछाप कवियों द्वारा रचित कही जानेवाली रचनाएँ, 'मूरमागर' तथा नन्ददास के ग्रन्थों को छोड़कर, अभी तक प्रकाश में नहीं आई थी। नन्ददास के ग्रन्थ भी, प्रयाग विश्वविद्यालय से, इस ग्रन्थ के समाप्ति के दिनों में ही प्रकाशित हुए। जिसमें बहुत कुछ सामग्री लेखक की दी हुई ही थी। लेखक को नन्ददास के अध्ययन के लिए भी हस्तलिखित तथा अप्राप्य छपी मामग्री ढूँढ़कर जुटानी पड़ी। इन कवियों की 'परमानन्दमागर' आदि रचनाओं के मसूदा, लेखक ने श्रीनाथद्वार, काँकरौली, मूरत, कामवन, मथुरा, गोकुल, वृन्दावन, अलीगढ़ आदि स्थानों में स्वयं जाकर, खोज के साथ, प्राप्त किये हैं। हिन्दी के अब तक के लेखकों ने, अष्टछाप-कवियों के साथ नाम-माम्य रखनेवाले अनेक कवियों की रचनाएँ अष्टछाप नाम पर, बिना उनकी जाँच किये हुए लिख दी हैं। लेखक ने इनकी प्रामाणिकता पर भी विचार किया है।

पञ्चम तथा षष्ठ अध्यायों में वल्लभ सम्प्रदाय तथा इन अष्ट कवियों के दार्शनिक विचार तथा भक्ति का विवेचन है। इन विषयों के ज्ञान के लिए लेखक ने वल्लभ-सम्प्रदायी ग्रन्थों का तथा अन्य भक्ति-ग्रन्थों का अध्ययन किया है। वल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-पद्धति की जानकारी के लिए उनसे उस सम्प्रदाय के प्रमुख मन्दिरों की यात्रा की है, और साम्प्रदायिक महात्माओं तथा विद्वानों के प्रवचनों के सुनने के कुछ अवसर भी प्राप्त किये हैं। दर्शन-शास्त्र का विषय गहन विवेक और भक्ति का विषय स्वानुभूति की अपेक्षा रखता है। इन दोनों का लेखक में नितान्त अभाव है। फिर भी उसने अष्टछाप के दार्शनिक विचार तथा उनकी प्रेमानुभूतियों के जानने की चेष्टा की है। अष्टछाप पर अब तक प्रकाशित सामग्री की तुलना में लेखक का यह अध्ययन भी अपनी क्या देन रखता है, यह विज्ञ पाठक समाज ही जानेगा।

सप्तम अध्याय में परमानन्ददास और नन्ददास के ग्रन्थों का काव्य की दृष्टि से विशेष

अध्ययन है। परमानन्ददास की सम्पूर्ण काव्य-समीक्षा तथा नन्ददास के ग्रन्थों की विस्तृत व्याख्या इस अध्याय के मौलिक अंग है। काव्य-विवेचन के आरम्भ में आठों कवियों के काव्य-गुणों का केवल परिचयात्मक वर्णन ही है। इसमें आठों कवियों की काव्य-समीक्षा नहीं की गई। काव्य की दृष्टि से परमानन्ददास तथा नन्ददास के ग्रन्थों का ही विशेष विवरण दिया गया है।

सम्भव है, ग्रन्थ में आई हुई कुछ पुनरावृत्तियाँ खटकनेवाली प्रतीत हों। उनके विषय में लेखक का विनम्र कथन है कि लेखक ने परमानन्ददाम तथा नन्ददाम दोनों कवियों की अलग-अलग काव्य-समीक्षा की है। नन्ददास के प्रत्येक ग्रन्थ की आलोचना भी एक दूसरे ग्रन्थ में स्वतन्त्र रखी है। इसलिए प्रत्येक समालोचना में प्रसंगों के शीर्षकों की पुनरावृत्ति हो गई है। उधर एक-एक विषय पर आठों कवियों के अलग-अलग विचार दिए हुए हैं, इसलिए प्रत्येक विषय के शीर्षक के अन्तर्गत अष्टछाप-कवियों के नामों की भी पुनरावृत्ति हुई है। अष्टछाप के दार्शनिक विचार-विवेचन के अन्तर्गत नन्ददास के ग्रन्थों में आनेवाली आध्यात्मिक विचारधारा का विस्तार-भय में, केवल संकेतमात्र ही हो पाया था। कवि की विचारधारा का उनके अलग-अलग ग्रन्थों में स्पष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार कहीं-कहीं नन्ददाम की काव्य-समीक्षा में विषय की पुनरावृत्ति हो गई है। ग्रन्थों की स्वतन्त्र समीक्षा के बाद नन्ददाम के काव्य की समष्टि-दृष्टि में भी आलोचना है।

उपर्युक्त कथन से ज्ञात होगा कि इस ग्रन्थ के दोनों भागों में जीवन-चरित्र, रचना, दार्शनिक विचार तथा भक्ति-भावना की दृष्टि में तो आठों कवियों का अध्ययन किया गया है, परन्तु काव्य-समीक्षा के लिए केवल परमानन्ददाम तथा नन्ददास दो ही कवि लिये गये हैं। आगे लेखक का विचार छूटे अंगों को भी पूरा करने का है। ग्रन्थ के माथ में लगी सहायक तथा उद्धृत ग्रन्थों की सूची से ज्ञात होगा कि लेखक ने अध्ययन के मूल सूत्रों पर पहुँचने का प्रयत्न किया है।

पिछले वर्ष, हरजीमल डालमिया पुरस्कार प्रतियोगिता में इस पुस्तक की पाड़ुलिपि पर २१०० रुपये का पुरस्कार मिला था। उक्त पुरस्कार समिति के इस निर्णय ने लेखक के उत्साह को बढ़ाया है। अष्टछाप के अध्ययन, उनकी रचनाओं की प्राप्ति तथा प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणयन में जिन सज्जन और सस्थाओं से सहायता मिली है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भी लेखक का कर्तव्य है। सर्वप्रथम, लेखक प्रयाग विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डा० श्री अमरनाथ झा, प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत, भारतीय संस्कृति, पाली, प्राकृत आदि भाषा-विभाग के अध्यक्ष प्रो० के० अ० मुब्रह्मण्य अय्यर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, जिनकी देखरेख में और जिनकी असीम कृपा के प्रसाररूप यह कार्य सम्पादित हुआ है। डा० वर्मा तो लेखक के मुख्य पथ-प्रदर्शक ही थे। महा-महोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज, स्व० आचार्य डा० ग्यामसुन्दरदाम तथा विद्वद्वर मिश्रवन्धुओं के प्रति लेखक अत्यन्त कृतज्ञ है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और अनेक सत्परामर्श दिये हैं। काँकरौली के गो० श्री ब्रजभूषणलाल जी महाराज गो० श्री विट्ठलनाथजी, महाराज श्री जी सूरत, काँकरौली-विद्या-विभाग के सचालक प० कण्ठमणि गास्त्री तथा भगवदीय द्वारिकादासजी,

श्रीनाथद्वार के परम विद्वान् प० रमानाथ शर्मा शास्त्री काशी-विश्वविद्यालय के प्रो० जीवनशङ्कर याज्ञिक, हिन्दी के परम हितैषी डा० भवानीशकर याज्ञिक, मथुरा के प० जवाहरलाल चतुर्वेदीजी और सोरो जिला एटा के प० भद्रदत्त शर्माजी के प्रति भी लेखक अपना आभार प्रकट करना है। उसको इन सज्जनों से अष्टछाप की अप्रकाशित मामग्री तथा बल्लभ-सम्प्रदाय सम्बन्धी विविध बातों की जानकारी प्राप्त हुई है।

आचार्य डा० अमरनाथ झा तथा गुरुवर डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने इस ग्रन्थ के उपाध्याय तथा परिचय लिखकर ग्रन्थ के गौरव को बढ़ाया है। इन दोनों गुरुजनों का लेखक श्रद्धापूर्वक विशेष आभार मानता है। अन्यत्र कई वर्ष की प्रकाशन-प्रतीक्षा के बाद यह ग्रन्थ परम श्रेष्ठ माननीय श्री पुरुषोत्तमदाम टण्डनजी तथा मित्रवर श्रीरामचन्द्र टण्डनजी की मदद्भावना और कृपा द्वारा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रकाशन में छपा है, इनकी महती कृपा और मदद्भावनाओं की लेखक कितने शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करे। पुस्तक के छपने समय प्रेस के शोधन में लेखक के स्नेहभाजन मित्र और शिष्य श्री प्रेमनारायण टण्डन ने बहुत सहायता की है, उनको स्नेहपूर्वक धन्यवाद है। जिन विद्वानों के ग्रन्थों से इस पुस्तक में सहायता ली गई है, उन सबको प्रति भी लेखक अपनी कृतज्ञता प्रकट करना है। अन्त में लेखक अपने आत्मीय पूज्यजन तथा मित्रवरगं, विशेष रूप से गुरुदेव प० गोकुलचन्द्र शर्मा तथा बालमखा श्री रघुवन्ध्याल गुप्त की शुभ कामना, प्रोत्साहन और सहायता के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है।

ग्रन्थ के विविध भागों में प्रसंगवश जिन विद्वानों की कृतियों की आलोचना हुई है, उनके प्रति लेखक के हृदय में भारी सम्मान है। अष्टछाप-जीवनी और काव्य-सम्बन्धी खोज की सामग्री के आधार पर लेखक ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनको लेखक अन्तिम वाक्य कहने का दावा नहीं करता, परन्तु हिन्दी के विज्ञ आलोचकों से यह विनम्र आग्रह अवश्य करता है कि वे उक्त सामग्री के निजी परीक्षण और निरीक्षण के बाद लेखक के मत की जाँच करें।

पुस्तक में जहाँ-तहाँ छापे की त्रुटियाँ रह गई हैं। इसका लेखक को खेद है। यदि कृष्ण-भक्ति-रस और हिन्दी-काव्य-रस के मर्मज्ञ रसिक-जनों को इसमें कुछ रोचकता मिली तो लेखक अपने श्रम को सफल समझेगा।

संवत् २००४ वि०

विनीत
दीनदयालु गुप्त

विषय-सूची

भाग (१)

प्रथम अध्याय

पृष्ठ भूमि (१—८०)

अष्टछाप का परिचय

पृष्ठ १

अष्टछाप काव्य की जन्मस्थली ब्रजभूमि

२

ब्रज का भौगोलिक विस्तार; उसके वन, पर्वत तथा, प्राकृतिक शोभा—२, अष्टछाप से सम्बन्धित ब्रज के कुछ स्थान—८, मथुरा—९, वृन्दावन—११, गोपालपुर—११, जमुनावती, परसौली—१, पूछरी—१२, जतीपुरा, गाँठोथोली और टोड का घना, महावन—१३, गोकुल—१४

अष्टछाप काव्य की पृष्ठभूमि

१६

अष्टछाप के समक्ष हिंदी के साहित्य रूप में आई हुई काव्य-परम्परा, साहित्यिक परिस्थिति—१६, वीरगाथा काव्य, सन्त काव्य,—१७, दोहा-चौपाई में लिखा हुआ सूफी प्रेम-काव्य—१९, रामकाव्य परम्परा—२३, अष्टछाप से पहले हिंदी में कृष्ण-भक्ति-काव्य की परम्परा—२४, अष्टछाप से पहले प्रकीर्णक काव्य की परम्परा—२६, अष्टछाप के समय दिल्ली की राजशक्ति और देश की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था—२७, अकबर के राजत्वकाल में देश की राजनैतिक व्यवस्था—३१, अष्टछाप के समय में सामाजिक दशा—३३, अष्टछाप के समय में देश की धार्मिक दशा—३४, उत्तरी भारत में वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान तथा १६वीं शताब्दी में ब्रज में भक्ति का प्रचार—३६, वैष्णव भक्ति—३७

विष्णुस्वामी सम्प्रदाय

४१

निम्बार्क सम्प्रदाय

४१

मत—४३, ब्रह्म—४४, जीव—४५, वद्वज्जीव, मुक्ति तथा मुक्त जीव—४६, नित्य सिद्ध जीव, प्राकृत अप्राकृत, काल—४७, मुक्ति-लाभ का साधन—४८

माध्व सम्प्रदाय	४९
मत-४९, परमात्मा, लक्ष्मी-५१, प्रकृति, जीव, जडप्रकृति, इन्द्रियाँ-५२, मोक्ष- लभ के उपाय-५३]	
चैतन्य-सम्प्रदाय	५४
मत-५८, जीव-६०, जगत-६१, भगवान् के चार, मोक्ष तथा मोक्ष-मार्ग-६२	
राधावल्लभीय सम्प्रदाय	६४
हरिदासी अथवा सखी सम्प्रदाय	६८
श्री वल्लभाचार्य जी और उनका सम्प्रदाय	७०
श्री गोपीनाथ जी तथा गो० श्री विट्ठलनाथ जी	७५
गो० गोकुलनाथ जी तथा श्री हरिनाथ जी महाप्रभु	८०

द्वितीय अध्याय

अध्ययन के सूत्र (८१-१९७)

अष्टछाप कवियों की जीवनी तथा रचनाओं के अध्ययन की आधारभूत सामग्री	८१
अष्टछाप-काव्य में कवियों की जीवनी तथा रचना के आत्म-विषयात्मक उल्लेख	८१
सूरदास-८२, परमानन्ददास-९३, कुम्भनदास-९५, कृष्णदास-९६, नन्द- दास-९७ चतुर्भुजदास-१०१, गोविन्ददास. स्वामी-१०३, छीतदास, स्वामी-१०६	
प्राचीन बाह्य आधार	१०९

भक्तमाल-१०९, भक्तमाल की टीकाएँ, प्रियादास-कृत टीका-१२०, राम-रसिकावली महाराज रघुराजसिंह कृत-१२३, भक्तविनोद कवि मियाँसिंह-कृत, भक्त-नामावली ध्रुवदास जी कृत-१२४, चौरासी वैष्णवन की वार्ता-१२९, दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता-१३३, अष्टसखान की वार्ता, अथवा अष्टछाप की वार्ता-१५०, श्री गुसाई जी से सेवकन की वार्ता, चौरासी भक्त नामानाला सन्तदास-कृत-१५१, वल्लभ-दिग्विजय-१५४, सम्प्रदाय कल्पद्रुम, निज वार्ता, घरूवार्ता तथा चौरासी वैठकन के चरित्र-१५६, श्री गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता-१५७, श्री द्वारिकानाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, श्री गिरधरलालजी महाराज के १२० रचनामृत-१५८, नागर-समुच्चय-१५९, आइने अकबरी, मुन्तखिव-उत्त-तवारीख, तथा मुंशियात अबुलफजल-१६०, व्यास-वाणी-१६४

जन-श्रुतियाँ

१६६

आधुनिक वाह्य आधार-रूप गौण सामग्री का निरीक्षण

१६७

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट में अष्टछाप कवियों के नाम पर दिये हुए ग्रन्थ—१६८, सूरदास—१६८, परमानन्ददाम—१७६ नन्ददास—१७८, कृष्णदास—१८०, चतुर्भुजदास—१८३, गोविन्दस्वामी—१८५

इसत्वार देला लितेरात्यूर ऐन्दु ए ऐन्दुस्तानी गासदि तासी-कृत—१८६, शिवसिंह सरोज—१८८, भारतेन्दु रचित भक्तमाल मिश्रब्रन्धु-विनोद तथा हिंदी नवरत्न—१८९, हिंदी-साहित्य का इतिहास प० रामचन्द्र गुक्ल-कृत—१९१, हिन्दी भाषा और साहित्य—डा० व्याममुन्दरदास-कृत—१९४, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा-कृत—१९५, मूरदाम, डा० जनार्दन मिश्र-कृत—१९६, सूर-साहित्य की भूमिका, श्री रामरत्न भटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक-कृत—१९७, सूर-साहित्य प० हजारीप्रसाद द्विवेदी-कृत—१९७

तृतीय अध्याय

अष्टछाप जीवन-चरित्र (१९८-२७८)

सूरदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा

१९८

जन्मस्थान—१९८, सूर के अन्य निवास स्थान—१९९, जाति—२००, माता-पिता तथा कुटुम्ब—२०१, सूरदास जी अन्वये थे अथवा जन्मान्व—२०१, शिक्षा तथा पाण्डित्य—२०४, वल्लभ सम्प्रदाय में प्रवेश और सूर का साम्प्रदायिक जीवन—२०६, स्वभाव और चरित्र—२०८, सूरदास का गोलोकवास—२०९, मूरदास जी की जीवनी सम्बन्धी तिथियाँ, जन्मतिथि—२११, मूर का वल्लभ सम्प्रदाय में गरणागति समय, सूर के गोलोकवास की तिथि—२१४

परमानन्ददास के जीवन की रूपरेखा

२१९

जन्मस्थान, जातिकुल, माता-पिता कुटुम्ब तथा गृहस्थी—२१९, वल्लभसम्प्रदाय में प्रवेश—२२१, स्वभाव और चरित्र—२२४, योग्यता-सम्पादन—२२५, अन्तकाल तथा मृत्यु-स्थान—२२६, जन्म, गरणागति तथा गोलोकवास की तिथियाँ, जन्मतिथि—२२९, गरणागति समय, परलोकवास-तिथि—२३०

कुम्भनदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा

२३१

जन्मस्थान, जाति-कुल, माता-पिता कुटुम्ब—२३१, शिक्षा—२३२, वल्लभ-सम्प्र-

दाय मे प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन-२३३, स्वभाव, चरित्र तथा उमकी सम्पादित योग्यता-२४०, अन्त समय और गोलोकवाम-२४१ जन्म, शरणागति और गोलोक-वास की तिथियाँ-२४२

कृष्णदास अधिकारी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा

२४४

जन्मस्थान, जाति-कुल-२४५, माता-पिता, कुटुम्ब, गृहस्थी-२४५, शिक्षा, वल्लभ सम्प्रदाय मे प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन-२४६, स्वभाव और चरित्र-२५०, जन्मतिथि और शरणागति का समय-२५३, अन्त समय-२५४

नन्ददास के जीवन-चरित्र की संक्षिप्त रूपरेखा

२५५

[जन्मस्थान-२५५, जाति-कुल-२५६, वैराग्य और वल्लभसम्प्रदाय मे प्रवेश-२५७, स्वभाव और चरित्र-२५८, वैराग्य के बाद का जीवन तथा मृत्यु-२५९, जन्म तथा वल्लभ सम्प्रदाय मे शरणागति की तिथियाँ-२६०, गोलोकवास की तिथि-२६१]

चतुर्भुजदास के जीवन की रूपरेखा

२६२

जन्मस्थान, जाति-कुल, माता-पिता, कुटुम्ब-गृहस्थी-२६२, शिक्षा, वल्लभसम्प्रदाय मे प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन-२६३, स्वभाव और चरित्र-२६४, गोलोकवास, जन्मतिथि-२६५ गोलोकवास का समय-२६६

गोविन्द स्वामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा

२६६

जन्मस्थान-२६६, स्थायी निवास स्थान-२६७, जाति-कुल, माता-पिता, कुटुम्ब तथा गृहस्थी, शिक्षा-२६७, वल्लभसम्प्रदाय मे प्रवेश तथा साम्प्रदायिक जीवन-२६८, स्वभाव, चरित्र तथा अर्जित योग्यता-२७०, अन्त समय और गोलोकवास, जन्म तथा शरणागति की तिथियाँ-२७१, गोलोकवास की तिथि-२७२

छीतस्वामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा

२७२

जन्मस्थान, जाति-कुल, माता-पिता, कुटुम्ब-२७३, शिक्षा-२७४, वल्लभसम्प्रदाय मे प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन-२७५, स्वभाव और चरित्र-२७६, गोलोक-वास, शरणागति, जन्म तथा गोलोकवास की तिथियाँ-२७७

चतुर्थ अध्याय

अष्टछाप के ग्रन्थ (२७९-३९१)

सूरदास जी की रचनाएँ

२७९

सूरदास के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार-२७९।

सूरसागर-२७९, भागवत भाषा-२८०, दशमस्कन्व-टीका, मूरदास के पद-२८१, नाग-लीला, गोवर्द्धन-लीला-२८१, सूरपच्चीसी, प्राणप्यारी, व्याहलो-२८२, मूर-सागर-सार-२८३, सूर-सारावली-२८४, साहित्य-लहरी-२९१, मूर-गतक-२९४, नल दमयन्ती-२९५, हरिवंश टीका-२९५, राम-जन्म-२९६. एकादशी-माहात्म्य सेवाफल-२९७।

अष्टछापी सूर के प्रामाणिक तथा मुख्य ग्रंथ, अष्टछापी मूर-कृत मूरसागर तथा साहित्यलहरी के प्रसंग तथा लम्बे पद-रूप में आनेवाली प्रामाणिक रचनाएँ, अष्टछापी सूर की सन्दिग्ध रचना-२९८, मूर की अप्रामाणिक रचना-२९८

परमानन्ददास जी की रचनाएँ

२९९

दानलीला-२९९, ध्रुव चरित्र-३००, परमानन्ददास जी का पद-३०१, वल्लभ-सम्प्रदायी कीर्तन-संग्रहों में छपे परमानन्ददाम जी के पद-३०२, हस्तलिखित पद तथा परमानन्दसागर ३०४; परमानन्ददास की प्रामाणिक रचना-३११

कुम्भनदास जी की रचनाएँ

३११

कुम्भनदास जी के छपे पद-३१२, काँकरौली विद्या-विभाग में कुम्भनदासजी का पद-संग्रह-३१३, नाथद्वार निज पुस्तकालय में कुम्भनदास जी का पद-संग्रह-३१४; कुम्भनदास की प्रामाणिक रचना-३१५

कृष्णदास अधिकारी की रचना

३१५

जुगलमान-चरित्र भक्तमाल पर टीका-३१६, भमरगीत, प्रेम-सत्त्व-निरूप-३१७, भागवत-भाषा-अनुवाद-३१८, वैष्णव-वन्दन, कृष्णदास की वान, प्रेम-रस-रास-३१९, छपे हुए कीर्तन संग्रहों में कृष्णदास अधिकारी के पद-३२०, श्रीनाथद्वार के निज पुस्तकालय में कृष्णदास अधिकारी के पद-संग्रहों की प्रतियाँ-३२३. कवि की प्रामाणिक रचना, सन्दिग्ध रचनाएँ, अप्रामाणिक रचनाएँ-३२४

नन्ददास जी की रचनाएँ

३२४

रास पञ्चाध्यायी-३२५, रूप-मञ्जरी-३२६, रस-मञ्जरी-३२८, अनेकार्य-मञ्जरी-३२९, विरह-मञ्जरी-३३१, मानमञ्जरी अथवा नाममाला-३३३, दशमस्कन्व भागवत-३३५, श्याम-सगार्ह-३३९, सुदामा-चरित-३४०, गोवर्द्धन-लीला, सिद्धान्त-पञ्चाध्यायी-३४२, रुक्मिणी-मंगल-३४४, भँवरगीत-३४६, दानलीला-३४९, जोगलीला-३५२, मानलीला-३५६, फूलमञ्जरी-३५७, राजनीति-हितोपदेश-३६०, नासिकेत भाषा-गद्यग्रन्थ-३६२, रानी माँगौ-३६६, प्रबोध-चन्द्रोदय-नाटक, ज्ञानमञ्जरी, विज्ञानार्थ-प्रकाशिका, पनिहारिन-लीला, रासलीला-३६९, बाँमुरी लीला तथा अर्थ-चन्द्रोदय, नन्ददास की पदावली-३७०,

नन्ददास की प्रामाणिक रचना ३७२, नन्ददाम के ग्रंथों का वर्गीकरण-३७३, नन्ददाम के ग्रंथों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण-३७४

चतुर्भुजदासजी की रचनाएँ

३७७

मधुमालती, भक्ति-प्रनाप-३७८, द्वादशयय, हिनजू को मगल-३८०, छपे कीर्तन-संग्रहों में पद-३८१, बल्लभ सम्प्रदायी छपे कीर्तन-संग्रहों में चतुर्भुजदाम जी के पद-३८१। हस्तलिखित रूप में चतुर्भुजदाम के पद काँकरांली विद्याविभाग में चतुर्भुजदाम के कीर्तन-संग्रह-३८२ नायद्वार निजपुस्तकालय में चतुर्भुजदाम के कीर्तन-संग्रह-३८४, चतुर्भुजदाम की प्रामाणिक रचना-३८५

गोविन्दस्वामी जी की रचनाएँ

३८५

बल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रहों में गोविन्दस्वामी के पद-३८५, लेखक के पाम गोविन्दस्वामी के हस्तलिखित कीर्तन-३८७, काँकरांली विद्याविभाग में गोविन्दस्वामी के पदों के संग्रह, नायद्वार निज पुस्तकालय में गोविन्दस्वामी का पद संग्रह-३८८, गोविन्दस्वामी की प्रामाणिक रचना-३८९

छीतस्वामी जी की रचनाएँ

३८९

बल्लभसम्प्रदायी छपे कीर्तन संग्रहों में छीतस्वामी के पद, काँकरांली विद्याविभाग में छीतस्वामी का पद संग्रह-३९०, मिश्रब्रन्वुओं के पाम ३४ पदों का संग्रह-३९१

भाग २

पञ्चम अध्याय

दार्शनिक विचार (३९३-५१५)

शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद अथवा पुष्टि मार्ग

३९३

ब्रह्म

३९७

बल्लभ सम्प्रदायी विचार-३९७, अष्टछाप के ब्रह्म-सम्बन्धी विचार, सूरदास-४०६, परमानन्ददाम-४१०, नन्ददास-४१३, कृष्णदास-४१७, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास-४१९, गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी-४२०

जीव

४२२

बल्लभसम्प्रदायी विचार-४२२, अष्टछाप के जीव-सम्बन्धी-विचार-४२६,

सूरदास—४२७, परमानन्ददास, नन्ददास—४३२, कृष्णदास तथा अन्य कवि—
४३४

जगत का स्वरूप

४३४

वल्लभसम्प्रदायी विचार—४३८, जगत और ससार का भेद—४३९, अष्टछाप
के जगत-सम्बन्धी विचार—४४०, मूरदास—४४१, परमानन्ददास, नन्ददास—४४६,
अन्य अष्टछाप कवि—४४८, अष्टकवियों के ससार-सम्बन्धी विचार, मूरदास—४४९,
परमानन्ददास,—४५२, गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास, तथा अष्टछाप के अन्य कवि—४५४

माया

४५५

वल्लभसम्प्रदायी विचार—४५५, अष्टछाप के माया-सम्बन्धी विचार—४५७, सूर-
दास—४५८, परमानन्ददास—४६२, नन्ददास—४६३, अष्टछाप के अन्य कवि—४६५

मोक्ष

४६५

वल्लभसम्प्रदायी विचार—४६५, अष्टछाप के मोक्ष-सम्बन्धी विचार—४७०,
मूरदास—४७१, परमानन्ददास—४७९, नन्ददास—४८३, अन्य अष्टछाप कवि—४८६

गोलोक, गोकुल अथवा वृन्दावन (निजधाम)

४८८

वल्लभसम्प्रदायी विचार—४८८. गोलोक, गोकुल, वृन्दावन अथवा ब्रजधाम
सम्बन्धी अष्टछाप कवियों के विचार, मूरदास—४८८, परमानन्ददास, नन्ददास—४९१

रास

४९६

साम्प्रदायिक विचार—४९६. अष्टछाप कवियों के रास-सम्बन्धी विचार—४९९

गोपी

५०५

वल्लभ-सम्प्रदायी विचार—५०५, अष्टछाप कवियों के गोपी-सम्बन्धी विचार—५१०

श्रीनाथ जी तथा अन्य स्वरूप

५१३

षष्ठ अध्याय

भक्ति (५१६-६९२)

श्री वल्लभाचार्य की पुष्टि-भक्ति

५१६

श्री विट्ठलनाथ जी के समय में वल्लभ सम्प्रदाय

५२६

अष्टछाप-भक्ति

५२९

भक्ति की व्याख्या और महिमा—५२९, सगुण-निर्गुण ब्रह्म तथा भक्ति—५३३,

भक्ति के प्रकार, प्रेम-लक्षणा भक्ति और ईश्वर कृपा-५४८, अष्टछाप-प्रेम-भक्ति के
उपास्य देव-५५२, प्रेम-भक्ति पाने के साधन (नववामभक्ति-५५०, श्रवण-५५८,
कीर्तन-५६२, भक्ति में संगीत का समावेश-५६३, श्रीनाथ जी के मन्दिर में अष्टछाप
द्वारा कीर्तन-सेवा-५६८, श्री वल्लभसम्प्रदायी आठ समय की कीर्तन-सेवा-५६८,
स्मरण-५६९, नाममहिमा-५७४, पाद-सेवन ५७८, अर्चन-५८२, वन्दन-५८५)

भक्ति-रस

५९०

काव्य-रसानुमूति-५९१, मट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद अथवा आरोपवाद, श्री
शकुन का अनुमितिवाद-५९२, मट्ट नायक का भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्ति-
वाद-५९३, भक्ति-रसानुमूति-५९४

भक्ति के विविध भाव

५९५

प्रीति की अभिव्यक्ति के चार प्रकार-५९८. दास्य प्रीति-भक्ति-६०१, अष्ट-
छाप की दास्य भक्ति-६०२, दैन्य-६०५, सख्य-भक्ति-६०९, मूर की सख्य-भक्ति-
६१०, वात्सल्य-भक्ति-६१६, मधुर-भक्ति-६२१, भक्ति में स्त्री-भाव-६२३, स्वकीय
भाव की मधुर-भक्ति-६२५, परकीय भाव की मधुर-भक्ति-७२७, पूर्वराग की अवस्था
में आसक्त भक्त की दशा-६२९, मधुर प्रेम की उत्कट अवस्था में लोक, लाज, वेद
और कुल-मर्यादा का त्याग-६३३, मधुर प्रेम का संयोग सुख-६३६, मधुर भक्ति
का वियोग पक्ष, और ईश्वर-मिलन की व्याकुलता का महत्व-६३९, अष्टछाप की सखी-
भाव से युगल-उपासना-६४४, शान्ता, भक्ति-६४९

नारद भक्ति-सूत्र के अनुसार अष्टछाप-भक्ति

६५२

सेवा

६५९

आत्म-निवेदन शरणागति अथवा प्रपत्ति

६६७

अनन्याश्रय, लोकाश्रय का त्याग तथा भगवान की भक्तवत्सलता

६७५

अनन्याश्रय ६७५, लोकाश्रय का त्याग, भगवान् की भक्त-वत्सलता-६७८

भक्ति में अँच नीच के विचार का त्याग तथा भाव-ग्राहक

भगवान्

६८०

सत्संग

६८२

गुरु-महिमा

६८६

ब्रह्म-सम्बन्ध

६८९

वैराग्य और अष्टछाप

९८६

सप्तम अध्याय

काव्य-समीक्षा (६९३-८१५)

अष्टछाप-काव्य का परिचय

६९३

विषय, कवियों का दृष्टिकोण-६९४, कवियों की श्रेणी-६९६।

परमानन्ददास जी के काव्य का विवेचन

६९७

काव्य के विषय-६९७, भाव-व्यञ्जना-६९६, बाल-भाव-चित्रण-६९९, गोदो-हन और गोचारण प्रसंगों में निहित भाव-७९४, शृंगार-प्रेम-७०६, पूर्वराग प्रेम, पूर्वराग प्रेम में रूप की ठगोरी-७०७, प्रेमानुभूति-७१०, उद्दीपक-रूप सखियाँ, मिलन-७११, प्रेम की संयोग अवस्था-७१२, अभिलाषा-७२२, चिन्ता, गुण-कथन, स्मृति-७२४, उद्देश-७२५, प्रलाप-७२६, मरण-७२७, असौष्ठव अथवा मलीनता, सन्ताप-७२८, पाण्डुता अथवा विवृति, कृगता, अरुचि-७२९, अधृति-७३०, वियोग में प्राकृतिक व्यापार-७३१, काव्य में वर्णन रूपवर्णन-७३६, प्रकृति-वर्णन-७३८

परमानन्ददास के काव्य में कला-कौशल

७४१

अलंकार-७४२, पौराणिक उल्लेख-७४७

भाषा-शैली

७४९

भावात्मकता-७४९, चित्रमयता-७५२, आलंकारिकता-७५३, सजीवता-७५४, प्रान्तीय बोलियों तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग-७५५, मुहावरों का प्रयोग-७५८, लय और संगीत ७६१,

छन्द

७६१

नन्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों का विशेष विवरण तथा काव्य-समीक्षा

रसमंजरी

७६३

विषय-७६३, समीक्षा-७३५

अनेकार्थमंजरी

७३६

मानमंजरी, नामग रत्ना

७६८

कथानक का विस्तार-७६८, काव्य-कौशल-७७४

दशम स्कन्ध

७७४

श्रीमद्भागवत और नन्ददास का दशम स्कन्ध-७७५, वर्णित विषय का परिचय और समीक्षा-७७६

श्याम-सगाई	७८०
विषय-७८०, काव्य समीक्षा-७८१	
गोवर्द्धन-लीला	७८२
काव्य-समीक्षा-७८३	
सुदामा-चरित्र	७८४
विषय-तत्त्व, काव्य-समीक्षा-७८१	
विरह-सजरी	७८६
विषय और उसकी रचना का ध्येय-७८६, विरह-वर्णन तथा काव्य-समीक्षा-७८८	
रूपमंजरी	७९२
विषय-तत्त्व-७९२, ग्रन्थ की कथा-७९३, कवि का आध्यात्मिक दृष्टिकोण-७९५, नादमार्ग में भक्ति-पद्धति-७९६, रूपमार्ग में भक्ति-पद्धति-७९७, माधुर्य-भक्ति-८००, काव्य-समीक्षा-८०४, रूप-वर्णन-८०५, कृष्ण का रूप, निर्भयपुर का वर्णन-८०७ वियोग तथा मयोग शृंगार-८०८ मयोग शृंगार-८४१	
हविमणी मंगल	८१४
कथानक-८१५, काव्य-समीक्षा-८१६, भाव व्यञ्जना ८१६, वर्णन-८१९, भाषा-८२२	
रासपञ्चाध्यायी	८२३
विषयतत्त्व-८२३, कथानक-८२४, ग्रन्थ का आधार और श्रीमद्भागवत-८२५, काव्य-समीक्षा-८२८, वर्णन-८२९, प्रकृति-वर्णन-८३१, रास-वर्णन-८३२, भाव-चित्रण-८३३, रस-८३७	
भँवरगीत	८३९
विषय-तत्त्व, ग्रन्थ का मूल आधार, नन्ददास का भँवरगीत और भागवत-८३९, गोपी-उद्धव-सवाद-८४३, काव्य-समीक्षा-८४९, नन्ददास और सूरदासों के भँवर-गीतों की तुलना-८५५	
सिद्धान्त पञ्चाध्यायी	८५६
विषय-प्रवेश, 'सिद्धान्त पञ्चाध्यायी' में रास का आध्यात्मिक रूप और उसकी निर्दोषता-८५७	
नन्ददास-पदावली	८६९
हिडोला-८७०, खण्डिता भाव-८७१, रूप-माधुरी-८७२, होली-८७४	

नन्ददास के काव्य की भाषा

८७६

ब्रजवोली और घरेलू शब्द-८७८, भाषा के मुहावरे तथा शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग, कहावते-८८०, मूरदास, परमानन्ददाम तथा नन्ददाम की भाषाओं की तुलना-८८२

नन्ददास के काव्य ग्रन्थों में प्रयुक्त छन्द

८८३

नन्ददास के काव्य में प्रयुक्त अलंकार

८८७

काव्य समीक्षा का सिंहावलोकन

८९३

सोरो में प्राप्त नन्ददास के जीवन-वृत्त विषयक सामग्री

८९६-९०४

रत्नावली चरित्र, मुरलीधर-कृत-८९७, रत्नावली दोहा संग्रह-६९९

सूकरक्षेत्र माहात्म्य-९००, कविकृष्णदास-कृत वर्ष फल-९०१

रामचरितमानम की एक हस्तलिखित प्रति-९०४

सहायक ग्रन्थ-सूची

९०४-९१६,

हिन्दी प्रकाशित ग्रन्थ-९०५, हिन्दी अप्रकाशित तथा हस्तलिखित ग्रन्थ-९१०

संस्कृत ग्रन्थ-९११, अंग्रेजी ग्रन्थ-९१५, बंगला-९१५

अन्य भाषाओं के ग्रन्थ-८१६ पत्र पत्रिकाएँ-९१६

नामानुक्रमणिका

९१७-९२३

चित्रतालिकादि सूची

ब्रजमण्डल का मानचित्र-१४ के सामने,

इम्पीरियल फरमान तारीख ३ महरसन् ९८९ हिजरी, सवत् १६३८ वि०-

३२ के सामने इम्पीरियल फरमान माह इलाही ३८ जलूसी-३२ के सामने

“सवत् १६९७ वि० की ८४ वैष्णवन की वार्ता तथा गुसाई जी के सेवक चारि अष्टछापी” की वार्ता के दो पृष्ठ-१३० के सामने,

नन्ददास द्वारा रचित कहे जानेवाले ग्रन्थों की तालिका-३२४ के सामने

संक्षेप और संकेत

इन ग्रन्थों का विशेष विवरण महायक ग्रन्थों की सूची में भी दिया हुआ है।

अष्टछाप	सम्पादक डा० श्रीगन्धर्व वर्मा	अष्टछाप, डा० वर्मा
अष्टछाप	प्रकाशक विद्या-विभाग काँकरोली	अष्टछाप, काँकरोली
इम्पीरियल फरमान	सम्पादक के० एम० झावेरी बम्बई	इम्पीरियल फरमान झावेरी
कीर्तन-संग्रह	प्रकाशक लैल्लूमाई छगनलाल देमाई	कीर्तन संग्रह, देमाई
गीता-रहस्य	लेखक लोकमान्य तिलक	गीता-रहस्य
नन्ददाम दो भाग	सम्पादक उमाशंकर शुक्ल	नन्ददाम, शुक्ल
माहित्य-लहरी	संग्रहकर्ता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र प्रकाशक खड्गविलास प्रेम सम्पादक रामदीनसिंह	माहित्य लहरी रामदीनसिंह
भक्तमाल	टीकाकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	भारतेन्दु, भक्तमाल
भक्तमाल भक्तिमुधा- न्यादतिलक	टीकाराम श्री मीताराम शरण भगवानदास रूपकला, मस्करण नन् १९३७ ई०	भक्तमाल, भक्ति-मुधा- न्याद-तिलक, रूपकला
भैरवगीत	ले० नन्ददास, सम्पादक विष्णुनाथ मेहरोत्रा	भैरवगीत, मेहरोत्रा
सूरसागर	प्रकाशक बेंकटेश्वर प्रेम, १९६४ वि० संस्करण	सूरसागर, वे० प्रे०
हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज रिपोर्ट	नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी	ना० प्र० स० खोज रिपोर्ट या खोज रि०
नन्ददास-पदावली	लेखक का निजी संग्रह तथा संग्रह प० जवाहरलाल चतुर्वेदी मथुरा और विद्या-विभाग, काँकरोली	ले० नि० नन्ददास पद-संग्रह
पद-संग्रह कुम्भनदास	लेखक का निजी संग्रह, मूलप्रति	ले० नि० कुम्भनदास

	विद्या विभाग, काँकरौली तथा निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे	पद-संग्रह
पद-संग्रह कृष्णदास	लेखक का निजी संग्रह, मूलप्रति विद्या-विभाग, काँकरौली तथा निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे	ले० नि० कृष्णदास पद-संग्रह
पदसंग्रह गोविन्दस्वामी	लेखक का निजी संग्रह, मूलप्रति विद्याविभाग, काँकरौली तथा निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे	ले० नि० गोविंद स्वामी पद-संग्रह
पद-संग्रह चतुर्भुजदास	लेखक का निजी संग्रह, मूलप्रति विद्या विभाग, काँकरौली तथा निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे	ले० नि० चतुर्भुजदास पद-संग्रह
पद-संग्रह छीतस्वामी	लेखक का निजी संग्रह, मूलप्रति विद्या विभाग, काँकरौली तथा निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे	ले० नि० छीतस्वामी पद-संग्रह
पद-संग्रह नन्ददास	लेखक का निज संग्रह, मूलप्रति विद्याविभाग, काँकरौली तथा निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे	ले० नि० नन्ददास पद-संग्रह
पद-संग्रह परमानन्ददास	लेखक का निजी संग्रह, मूलप्रति विद्याविभाग, काँकरौली तथा निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे	ले० नि० परमानन्द दास पद-संग्रह
तत्त्वदीप निबन्ध शास्त्रार्थ प्रकरण फलप्रकरण, भागवतार्थ प्रकरण	लेखक श्रीमद् बल्लभाचार्य सशोधक प० गोकुलदास कोटा प्रकाशक प० श्रीधर शिवलाल जी, ज्ञान सागर यन्त्रालय बम्बई	त० दी० नि० बम्बई
नाट्य-शास्त्र	लेखक महामुनि भरत सम्पादक एम० रामकृष्ण कवि, प्रकाशक सेट्रल लाइब्रेरी वरौदा, संस्करण १९३६ ई०	नाट्य शास्त्र, भरत प्र० से० ला० वरौदा
निम्बादित्य दशश्लोकी सिद्धान्त कुसुमाञ्जलिभाष्य	श्री हरिव्यासदेव प्रणीत प्रकाशक निर्णय सागर प्रेस	निम्बादित्य दशश्लोकी हरिव्यासदेव

लघु भागवतामृत वल्लभ-दिग्विजय	लेखक श्री रूप स्वामी लेखक गोस्वामी यदुनाथ जी, अनुवादक, पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी, नाथद्वार से प्रकाशित	लघु भागवतामृत वल्लभ-दिग्विजय
श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भागवत मिद्धान्तलेख	प्रकाशक गीता प्रेम, गोरखपुर प्रकाशक गीताप्रेम, गोरखपुर लेखक अप्पय दीक्षित प्रकाशक अच्युत ग्रन्थमाला, काशी	गीता भागवत मिद्धान्त लेख, अच्युत ग्र० माला
अकवर दि ग्रेट मुगल	लेखक विन्सेद स्मिथ	अकवर दि ग्रेट मुगल स्मिथ
वैष्णविज्म गैविज्म एण्ड माइनर रेलिजस् सिस्टेम्स्	लेखक मर आर० जी० भण्डारकर	वैष्णविज्म; गैविज्म भण्डारकर

भाग १

प्रथम अध्याय

पृष्ठभूमि

अष्टछाप का परिचय

हिन्दी ब्रज-भाषा के निम्नलिखित आठ कवि अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हैं । सूरदास, परमानन्ददास, कुंभनदास, कृष्णदास अधिकारी, नन्ददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी तथा छीत स्वामी । इनमें से प्रथम चार श्री वल्लभाचार्य जी (संवत् १५३५ वि० से सं० १५८७ वि० तक) के शिष्य थे, और अंतिम चार, आचार्य जी के उत्तराधिकारी गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी (सं० १५७२ वि० से सं० १६४२ वि०) के शिष्य थे । ये आठों भक्त-कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सहवास में (लगभग संवत् १६०६ वि० से संवत् १६३५ वि० तक) एक दूसरे के समकालीन थे और ब्रज में गोवर्द्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मन्दिर में कीर्तन की सेवा और वहीं रहकर भगवद्भक्ति-रूप में पद-रचना करते थे । उस समय के वल्लभसम्प्रदायी अनेक कवियों का उल्लेख उक्त सम्प्रदाय की वार्ताओं में आता है, परन्तु गो० विट्ठलनाथ जी ने अपने सम्प्रदाय के अनुयायी भक्त कवियों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त, काव्यकार तथा संगीतज्ञ, इन्हीं आठ सज्जनों को छाँटा और इन पर अपनी प्रशंसा और आगीर्वादी की छाप लगाई । गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की इस मौखिक तथा प्रशंसात्मक छाप के बाद ही ये महानुभाव 'अष्टछाप' कहलाने लगे थे । इस बात का प्राचीनतम लिखित प्रमाण, लेखक की जानकारी में, गो० विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र, श्री गोकुलनाथ जी कृत संवत् १६६७ वि० की ८४ वार्ता तथा "गुसाईं जी के चार सेवक की वार्ताओं" के उल्लेखों में ही मिलता है । ये आठों भक्त-कवि वल्लभसम्प्रदाय में कृष्ण के अष्टसखा भी कहलाते हैं । वल्लभ-सम्प्रदाय की प्राचीन परम्परा

तथा 'अष्टसखान की वार्ता' रूप में मिलते हुए इन कवियों के जीवन-वृत्तान्त से यही सिद्ध होता है कि अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध भक्तवर्ग के अन्तर्गत उपयुक्त कवि ही आते हैं। जिन सज्जनों ने अष्टछाप के उक्त नामों में परिवर्तन किया है, जैसे किसी-किसी विद्वान् ने नन्ददास के स्थान पर विष्णुदास रख दिया है,^१ उन्होंने बलभस्मप्रदायी परम्परा तथा प्राचीन वार्ता-साहित्य की अनभिज्ञता के कारण ही ऐसा किया है।

अष्टछाप के सभी उच्चकोटि के भक्त, कवि तथा संगीतकार थे। अपनी रचनाओं में प्रेम की बहुरूपिणी अवस्थाओं के जो चित्र इन कवियों ने उपस्थित किये हैं, वे काव्य की दृष्टि से, वास्तव में उत्कृष्टतम काव्य के नमूने हैं। वात्सल्य, मुल्य, मायुर्य और दास्य भावों की भक्ति का जो न्मोन, अपने काव्य में, इन भक्तों ने प्रवाहित किया है, वह अत्यन्त सुखकारी है। लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों अनुभूतियों की दृष्टि से इनका काव्य महान् है।

अष्टछाप काव्य की जन्मस्थली ब्रजभूमि

ब्रजमंडल के विस्तार के विषय में निम्नलिखित दोहा ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है—

ब्रज का भौगोलिक
विस्तार, उसके
वन, पर्वत तथा
प्राकृतिक शोभा

‘इत बरहद इत सोनहद’, उत मूरसेन को गाँव ॥
ब्रज चौरामी कोस में मथुरा मंडल माँह ॥’

ग्राउज महाशय ने अपने ‘मथुरा मेमोयर’ नामक ग्रन्थ में इस दोहे के आधार पर ब्रज-मंडल की हद्दों का खुलासा किया है।^२ वे कहते हैं कि “ब्रजमंडल के एक ओर की हद्द ‘बर’ स्थान है, दूसरी ओर सोन है, और तीसरी ओर मूरसेन का गाँव है। बर, अलीगढ़ जिले में बरहद नाम का एक स्थान है।^३ सोन की हद्द गुड़गाँव जिले तक जाती है और मूरसेन का गाँव यमुना के किनारे पर बसा हुआ वर्तमान

१—श्री गोवर्द्धननाथ जी के ‘प्राकट्य की वार्ता’, वें० प्रे०, के पृष्ठ २७ पर श्री मोहन-लाल विष्णुलाल पांडया ने श्री द्वारिकानाथ जी महाराज कृत एक छप्पय दिया है, जिसमें अष्टछाप में नन्ददास के स्थान पर विष्णुदास नाम लिखा है। बलभस्मप्रदायी आचार्यों में श्री द्वारिकानाथ नाम के कई आचार्य हुए हैं। पांडया जी ने यह नहीं बताया कि उक्त छंद कौन से महाराज द्वारिकानाथ जी का है। दूसरे, पांडया जी द्वारा शोधित गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता की इस प्रति के उक्त छप्पय को प्रामाणिक कहना कठिन है।

२—सोनहद के स्थान पर सोन नद शब्द भी प्रचलित है।

३—मथुरा मेमोयर, ग्राउज, पृष्ठ ७६।

४—अलीगढ़ का पुराना नाम ‘कोर’ है। देहात में आजकल भी अलीगढ़ को ‘कोर’ ही कहते हैं। अलीगढ़ जिले की तहसील भी ‘कोर’ है। ‘कोर’ का अर्थ ‘ब्रज-मंडल के किनारे का स्थान’ बताया जाता है।

वटेश्वर^१ स्थान है।" ग्राउज ने उक्त मेमोयर मे नारायण भट्ट-कृत एक 'व्रज-विलास' नामक संस्कृत ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है जिसकी रचना उन्होंने सन् १५५३ ई० मे हुई बताई है और जिसका विषय व्रजयात्रा वर्णन बताया है^२। ग्राउज के कथनानुसार इस ग्रन्थ के तेरह भाग है और इसमें १०८ पृष्ठ हैं। इसमें व्रज के १३३ वनों का वर्णन है जिनमे से ६१ यमुना के दाहिनी ओर स्थित तथा ४२ बाएँ किनारे पर स्थित बताए गए हैं। इस ग्रन्थ से भी व्रजमंडल के विस्तार का एक ग्लोक ग्राउज ने अपने मथुरा मेमोयर मे उद्धृत किया है जो इस प्रकार है :—

पूर्व हास्य-वन नीय पश्चिमस्योपहारिक ।

दक्षिणे जङ्गलसंज्ञाक भुवनाख्य तथोत्तरे ॥

इस विषय मे ग्राउज महोदय का कथन है कि पूर्व का हास्य वन अलीगढ़ जिले मे स्थित बरहद का वन है। पश्चिम का उपहार वन, गुडगाँव जिले मे सोन नदी के किनारे है। दक्षिण में जङ्गल वन सूरसेन का गांव बटेश्वर के निकट है। तथा उत्तर का भुवन वन या भूपरा वन शेरगढ़^३ स्थान के निकट है। नारायण भट्ट द्वारा दी हुई उक्त व्रज की हदों का जो मेल किंवदन्ती रूप मे प्रचलित दोहेवाली व्रज की हदों के साथ, ग्राउज ने किया है वह कहाँ तक ठीक है, निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वर्तमान काल मे यात्रा करने वाले कृष्ण भक्त व्रज ८४ कोस की परिक्रमा या व्रज यात्रा मे ऊपर कही हदों के स्थानों को नहीं छूते। उपर्युक्त किंवदन्ती के आधार से व्रज के मंडल का केन्द्रस्थान मथुरा नगर है। मथुरा का प्रदेश प्राचीन-काल से गौरसेन प्रदेश भी कहलाता है और कृष्ण के पितामह सूरसेन के नाम पर उस प्रदेश का नामकरण हुआ कहा गया है। प्राचीन इतिहासवेत्ताओं ने मथुरा नगरी को ही गौरसेन प्रदेश की राजधानी लिखा है। व्रज^४ की हद बतानेवाले पीछे कहे दोहे से ज्ञात होता है कि सूरसेन का गांव मथुरा के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान है। ग्राउज महोदय ने, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान बटेश्वर को सूरसेन का गांव माना है। आगरा गजेटियर मे बटेश्वर का दूसरा नाम 'सूरजपुर' दिया हुआ है, सूरसेन नगर या गांव नहीं दिया। दूसरे व्रज के हद को बटेश्वर तक लाने में व्रजमंडल का आकार वेडौल हो जाता है, और उसकी एक हद आगरे की 'बाह' तहसील मे दक्षिण पूर्वी कोने की ओर मुदूर निकल जाती है। इस प्रकार व्रजमंडल का

१—वर्तमान बटेश्वर, आगरा जिले की तहसील 'बाह' में एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ प्रत्येक वर्ष चौपायों का मेला लगा करता है। सूरसेन का गाँव, बटेश्वर न होकर कोई अन्य स्थान भी हो सकता है। लेखक को ऐसे किसी स्थान का पता नहीं चला।

२—मथुरा मेमोयर, ग्राउज, पृष्ठ ८६।

नोट :—सोन नदी गुडगाँव जिले की कोई छोटी बरसाती नदी कही जाती है।

३—शेरगढ़, तहसील छाता, जिला मथुरा में एक स्थान है।

४—The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, 1899 A. D. Edition by Nando Lal Dey.

गोलाकार रूप नहीं रहता। 'मंडल'^१ शब्द से गोलाकार का ही बोध होता है। व्रज की धार्मिक स्वरूप-धारणा भी गोलाकार रूप की है।

पीछे कहे दोहे तथा नारायण भट्ट के ब्लोक में व्रज की हदों के बताए हुये सभी स्थानों की ठीक ठीक स्थिति सदिग्ध है। परन्तु हम व्रज के वर्तमान प्रसिद्ध और ज्ञात वनों के तथा व्रज यात्रा के स्थानों के आधार से व्रजमंडल की रूपरेखा का अनुमान कर सकते हैं। प्रसिद्धि है कि व्रज का केन्द्र मथुरा है। इसके चारों ओर आसपास के चौरासी कोस के स्थान में ८४ वनों में १२ वन तथा २४ उपवन मुख्य हैं। इस मंडल के उत्तर के भुवन-वन तथा कोटवन, जो गुड़गांव जिले के हृद पर स्थित है, ज्ञात है। पश्चिम में भरतपुर राज्य के कामवन तथा चरण-पहाड़ी भी परिचित है। इन स्थानों तक वर्तमान व्रज यात्रा भी जाती है। व्रज की पूर्व की हृद अलीगढ़ जिले में वरहृद और हास्यवन (वर्तमान हसाइन) मानी जा सकती है। दक्षिण की हृद के विषय में लेखक का अनुमान है कि यह आगरे के निकट तक है।^२

श्री नदलाल डे ने आगरे का प्राचीन नाम 'अग्रवन' दिया है कि यह वन व्रज के ८४ वनों में से एक है।^३ यदि मथुरा को केन्द्र मानकर, उक्त स्थानों को स्पर्श करता हुआ एक गोला खींचे तो ८४ कोस (१६८ मील) की परिधि का मंडल बनता है, और उसके अन्तर्गत व्रज के सभी प्रसिद्ध स्थान आ जाते हैं। साथ में लगे नक्के में लेखक ने व्रजमंडल की रूप रेखाएँ दिखाई हैं वर्तमान चौरासी कोस की व्रज-यात्रा का मार्ग भी इस नक्के से ज्ञात होगा। व्रज-भूमि की चौरासी कोस की हृद महात्मा मूरदास जी ने भी वाँची है। सूरसारावली में वे कहते हैं:—

चौरासी व्रज कोस निरंतर खेलत है बल मोहन,
सामवेद ऋग्वेद यजुर में कहेउ चरित व्रजमोहन।^४

इस कथन के आगे सूर ने कृष्ण के क्रीडा-स्थल बारह वनों के नाम दिये हैं। उनसे ज्ञात होता है कि ८४ कोस की परिधि में मथुरा भी सम्मिलित है। परन्तु जहाँ सूर आदि इन अष्ट भक्तों ने व्रज छोड़ कर मथुरा तथा द्वारिका जाने का प्रसंग तथा गोपी-विरह का वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने मथुरा नगर से व्रज-प्रदेश को अलग सा चित्रित किया है। लेखक का अनुमान

१—राजनीतिशास्त्र की शब्दावली में 'मंडल' शब्द का अर्थ "जनपद" रूप में भी लिया जाता है।

२—Cambridge History of Ancient India page 336.

३—The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, 1899 A. D. Edition by Nand Lal Dey, page 2.

४—सूरसागर सारावलि, वें० प्रे० पृ० ३७.

है कि ब्रज के मधुवन में स्थित मथुरा नगर, कंस के आतंक से ब्रज के अन्य स्थानों से ऐसा अलग हुआ माना जाता होगा, जहाँ लोगों का बहुधा बेरोक आना-जाना बंद-सा था। अष्ट-छाप काव्य में 'ब्रज' शब्द गोचारण, गोपालन तथा गोप-ग्वालों के निवास-स्थान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अष्टछाप की भाषा में अक्रूर और उद्धव 'मधुवनियाँ' तो हैं लेकिन वे ब्रज के वासी नहीं हैं। मथुरा के नागरिक लोग गोचारण तथा गोपालन के व्यवसाय और स्थानसे अलग थे। इसलिये उनको घोषवासी अथवा ब्रज (गोपालक स्थान) के वासी नहीं कहा गया।

'ब्रज' शब्द का अर्थ है 'ब्रजन्ति गावो यस्मिन्निति ब्रज।' जिस स्थान पर नित्य गाएँ चलती हैं अथवा चरती हैं, उस स्थान को ब्रज कहते हैं। ब्रज को कृष्णभक्त, 'गोलोक' भी कहते हैं। 'ब्रज' शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके अर्थ के क्रमिक विकास पर डा० धीरेन्द्र वर्मा का नीचे लिखालेख महत्त्व का है। 'ब्रज' का संस्कृत तत्सम रूप 'व्रज' है। यह शब्द संस्कृत धातु 'व्रज' 'जाना' से बना है। ब्रज का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद संहिता (जैसे ऋग्वेद मन्त्र २, सू० ३८, मं० ८, म० ५, सू० ३५, म० ४, मं० १०, सू० ४, म० २ इत्यादि) में मिलता है परन्तु वह शब्द ढोरो के चरागाह या बाड़े अथवा पशु-समूह के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। संहिताओं तथा इतिहास ग्रन्थ रामायण-महाभारत तक में यह शब्द देशवाचक नहीं हो पाया था। हरिवंशदि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नद के ब्रज अर्थात् गोष्ठ विशेष के अर्थ में मिलता है, किन्तु इस प्रदेश की भाषा के अर्थ में यह शब्द हिन्दी-साहित्य में भी बहुत बाद में प्रयुक्त हुआ है। 'धार्मिक दृष्टि से ब्रजमंडल मथुरा जिले तक ही सीमित है किन्तु ब्रज की बोली मथुरा के चारों ओर दूर दूर तक बोली जाती है।'^१

वर्तमान ब्रज में कृष्ण-चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले जो स्थान आजकल जहाँ स्थित हैं, वे वहाँ बहुत पुराने बसे हुए नहीं हैं। कृष्ण के समय का भूगोल तथा अष्टछाप और आज के ब्रज के भूगोल में बहुत अन्तर हो गया है। कौन कह सकता है कि यमुना, जिस रास्ते पर आज बहती है उसी पर सूर के समय में तथा उससे सुदूर कृष्ण के समय में बहती होगी। यमुना ने न जाने कितनी स्थितियाँ बदल ली हैं। वही हाल बहुत से प्राचीन स्थानों का भी है।

कृष्ण-भक्ति के साथ ब्रजभूमि का अटूट सम्बन्ध है। जब से कृष्ण-भक्ति का भारतवर्ष में प्रचार हुआ तभी से ब्रज-मंडल का महत्त्व भी बढ़ा। कृष्णोपासक लाखों यात्री, सम्पूर्ण भारत से खिंच कर, ब्रजयात्रा को प्रत्येक वर्ष ब्रज में आते हैं। कृष्णभक्तों के लिये ब्रज की रज, ब्रज के वन, नदी, पहाड़, पशु-पक्षी, पुरुष-स्त्री, सभी प्रेम-भाव की पुनीतता के उद्रेक करने वाले हैं। अनेक भाषा-कवियों ने ब्रज की इस पुनीतता का वर्णन किया है।

१—नाम-माहात्म्य, श्री ब्रजानक, अगस्त १९४०, 'ब्रजभाषा' लेख, डा० धीरेन्द्र वर्मा।

कृष्णोपासना की दृष्टि को अलग रखकर साधारण भौतिक सौन्दर्योपासना की दृष्टि को ही लेकर, यदि हम ब्रज के ८४ कोस के दायरे में भ्रमण करें तो हमें ज्ञात होगा कि अब भी, प्राचीन काल से प्रशंसित ब्रज-भूमि एक रमणीक प्रदेश है। पर्वत, टीले, कछार आदि, खंडित भूमि-भाग, चौरस मैदान, भील, कुड, पोखर आदि जलाशय, कदम, करील, हीस, छोकर, कीकर, ढांक, पलाश, वृन्दा, आम, जामुन आदि वृक्ष तथा लता वनों की कुंज गली, पपीहा, मोर, कोकिल, खजन आदि पक्षी, यमुना की कछारों में चरनेवाली पुष्ट दुधारी गाय, मुखद जल-वाहिनी यमुना और वहाँ की सुन्दर ऋतुएँ, इन सम्पूर्ण प्राकृतिक रूपों को लेकर ब्रज की जिस शोभा का वर्णन समस्त भारतवर्ष के कवि-वर्ग ने मुक्त कंठ से किया है, वह ब्रज की प्राकृतिक शोभा उक्त रूपों में अब भी बहुत अंश में वर्तमान है। अष्टछाप के कवियों ने भी ब्रज के इस प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन किया है।^१ सरकार के प्रोत्साहन से ब्रज के जमीनदारों ने आजकल सुन्दर-सुन्दर वनों को काट कर भूमि को जोत में ले लिया है और बहुत से प्राकृतिक दृश्यों को नष्ट कर दिया है। पश्चिमीय संयुक्त प्रान्त की सिंचाई ने भी नहरों द्वारा यमुना के जल को चूसकर इस भूमि के कुछ भाग को राजपूताने के रेगिस्तान से मिला दिया है, और डूबर देहात की गरीबी और अशिक्षाजन्य आपस की कलह ने, ब्रजजनों को तथा उनके गो, गोवत्स आदि पशुवर्ग को मुखा डाला है। इस विपन्न स्थिति के बीच में भी ब्रज-शोभा की भाँकी अब भी लुभावनी है। यमुना की कछारों में वन गायों के झुंड और मोरों के समूह अब भी विद्यमान हैं। कोसी की दुधारी गाँवें अब भी प्रसिद्ध हैं।

सावन और भादों के महीनों में प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के कृष्णोपासक भक्त और जन-समुदाय ब्रज ८४ कोस की यात्रा किया करते हैं। ब्रज-यात्रा के पथ-प्रदर्शन करने वाली, वैष्णव भक्तों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें मथुरा वृन्दावन में, इन यात्राओं के समय में बिका करती हैं। यात्रा के बीच में जो कृष्णोपासना के धार्मिक स्थान, कुंज, कुड, पर्वत, वन और मन्दिर पड़ते हैं उनके नाम और उनका माहात्म्य उक्त पुस्तकों में दिये होते हैं। इन पुस्तकों में ब्रज के १२ वन, २४ उपवन, ५ टीले (पर्वत), ४ भील और चौरासी कुड बताये गये हैं।

१-सूरदास

मल्हार

शोभा माई अब देखन की बहार

गोवर्धन पर्वत के ऊपर मोरन की पतवार।

×

×

×

घन गरजत और दामिनी दमकत नेंहीं नेंहीं परत फुहार।

सूरदास प्रभु तौऊ न अछैहै अखियाँ हों लख चार।

वर्षोत्सव कीर्तन संग्रह, भाग २, देसाई, पृष्ठ २७५।

वर्तमान समय में मान्य १२ वन और २४ उपवनो के नाम नीचे दिये जाते हैं। महात्मा सूरदास ने भी ब्रज के वनों दिये हैं।^१

ब्रज के वर्तमान समय में बताए हुए १२ वन^२ :

मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन,
वृन्दावन, भद्रवन, भांडीरवन, वेलवन, लोहवन और महावन।

वर्तमान समय के २४ उपवन^३ :

गोकुल, गोवर्धन वरसाना, नदगाँव, संकेत, परममन्द, अरीग, जेपझायी, माट, ऊँचागाँव, खेलवन, श्रीकुण्ड, गन्धर्ववन, परसौली, विलछू, वछवन, आदिवद्री, करहला अजनोख, पिसायोवन, कोकिलावन, दधिवन, कोटवन, रावलवन,

जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान काल में बहुत से वन काट डाले गए हैं और वहाँ वन का कोई चिह्न तक नहीं है, परन्तु उक्त वनों के नामधारी गाँव उन स्थानों पर अब भी मौजूद हैं जिनमें से कई स्थान लेखक के देखे हुए हैं। महात्मा सूरदास ने ब्रज के जिन वारह वनों के नाम दिये हैं वे इस प्रकार हैं —

नोट—कालिदास ने रघुवंश के छठे सर्ग में गोवर्द्धन के मोरों का वर्णन किया है।

नंददास :

जहाँ तहाँ बोलत मोर सुहाए।

श्रवन, रमन, भवन वृन्दावन घोर घोर घन आए।

नेह्रों नेह्रों वृन्दन वरषन लागे ब्रज मंडल में छाए।

नंददास प्रभु संग सखा लिये कुंजनि मुरलि बजाए।

‘नंददास’, शुक्ल, पृष्ठ ३८१।

चतुर्भुजदास :

ब्रज पर नीकी आजु घटा।

नान्हीं नान्हीं बूंद सुहावन लागीं चमकत बीजु छटा।

गरजत गगन मृदंग बजावत नाचत मोर नटा।

श्रवन देत गावत चातक पिक प्रगटयो मदन भटा।

सब मिलि भेंट देत नंदलालहि बैठे ऊँचि अटा।

चतुर्भुज प्रभु गिरिधरनलाल सिर कुमुसी पीत पटा।

लेखक के निजी चतुर्भुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७४।

१—सूरसागर, सारावलि, वे० प्र०, पृ० ३७, छंद नं० १०८८ तथा १०८९।

२—मथुरा मैमोयर, ग्राउज, तृतीय संस्करण, पृ० ८०:८१।

३—मथुरा मैमोयर, ग्राउज, तृतीय संस्करण, पृ० ८०:८१।

यहि विधि क्रीडत गोकुल में हरि निज वृन्दावन (१) धाम,
मधुवन (२) और कुमुदवन (३) मुन्दर, बहुलावन (४) अभिराम,
नन्दग्राम (५) मकेत (६), खिदर (७) वन और कामवन (८) धाम,
लोहवन (९) माट (१०) वेलवन (११) मुन्दर, भद्रवृहद (१२) वन ग्राम ।*

सूरदास द्वारा दिये हुए इन बारह वनों के नामों में वर्तमान समय के नंदगाँव, संकेत तथा माट उपवनो के नाम निम्नलिखित हैं। सम्भव है, सूर के समय का ८४ कोस का व्रज-मंडल इन्हीं बारह वनों से युक्त व्रजमंडल रहा हो।

व्रज के पाँच पर्वत या टीले ये हैं :

गोवर्द्धन, वरसाना, नन्दीश्वर, और चरण पहाड़ी।

गोवर्द्धन—मथुरा से पच्छिम की ओर लगभग १२ मील की दूरी पर 'गोवर्द्धन' कृष्ण-भक्तों का एक परम पवित्र तीर्थ-स्थान है। गोवर्द्धन का साधारण अर्थ है, 'गौओं की वृद्धि करने वाला'। यहाँ पर गायों के चरने के लिए पर्वतीय बड़े-अष्टछाप से सम्बन्धित बड़े चरागाह है। गोवर्द्धन पर्वत का विस्तार पूर्व की ओर व्रज के कुछ स्थान लगभग ४ मील तक है। इसकी ऊँचाई सौ या सवा सौ फीट से अधिक नहीं है। गोवर्द्धन गाँव, पर्वत के दो हिस्सों के बीच में बसा है। इस पर्वत के विषय में कहा है कि कृष्ण ने व्रज की रक्षा इसी को उठा कर की थी। लोग कहते हैं कि जैसा जमुना जल घटता जाता है उसी प्रकार गोवर्द्धन भी पृथ्वी में घुसता जाता है। इस पर्वत के दक्षिण की ओर अन्यौर तथा जीतापुरा दो और गाँव हैं। अकबर के गद्दी फरमानों में जीतापुरा परगने का उल्लेख है। पहाड़ी के उत्तर पर बसे हुए जतीपुरा के निकट की पर्वत भूमि सबसे अधिक ऊँची हो गई है। यही पर श्री वल्लभाचार्यजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी अथवा गोवर्द्धननाथजी का मन्दिर है जिसका निर्माण सन् १५७६ वि० में समाप्त हुआ था। इस स्थान को गोपालपुर तथा गोवर्द्धन पर्वत को गोपाचल और गिरिराज भी कहते हैं। अष्टछाप के भक्त-कवियों ने इसी स्थान पर रहकर भक्ति और काव्य की पीयूषवारा बहाई थी। श्री वल्लभाचार्यजी तथा श्री गो० बिट्ठलनाथजी की यहाँ बैठके वनी हुई हैं। व्रज में, वल्लभ-सम्प्रदाय का 'गोकुल' के वाद यही मुख्य स्थान था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गोवर्द्धन के निकट ही वृन्दाविपिन था और उसी के निकट यमुना बहती थी। वर्तमान वृन्दावान, जो गौडीय गुसाँइयों का वृन्दावन कहलाता है, गोवर्द्धन से लगभग १८ कोस की दूरी पर है।

गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के वैभवशाली मन्दिर को औरङ्गजेब ने नष्ट किया था, उसी समय सं० १७२६ वि० मे श्री हरिरायजी तथा अन्य बल्लभ-सम्प्रदायी गोस्वामी श्रीनाथजी के भव्य स्वरूप को उदयपुर राज्य मे ले गये और वहाँ तब से अब तक 'श्रीनाथद्वार' स्थान में वह स्वरूप स्थित है। गोवर्धन पर श्रीनाथजी का मन्दिर अब रिक्त पड़ा है। इसी के एक ओर आन्योर और दूसरी ओर जतीपुरा गाँव है। पर्वत के अन्तिम भाग के स्थान का नाम 'पूछरी' है। इन सभी स्थानों का उल्लेख ८४ तथा २५२ वार्ताओं मे आया है, और अष्ट-छाप कवियों के जीवनी-भाग मे आवेगा।

गोवर्धन गाँव के निकट एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसको मानसी गङ्गा कहते हैं। कहा जाता है कि श्री बल्लभाचार्य जी के समय मे अकबर के मंत्री राजा मानसिंह ने इस प्राचीन तालाब का जीर्णोद्धार किया था तालाब सूखा पड़ा रहता है। वन-यात्रा के समय वर्षा का जल इसमे भर जाता है। गोवर्धन मे बहुत सी कन्दराएँ हैं। लोग कहते हैं कि इसकी कन्दराओं के भीतरी छोर का आज तक किसी को पता नहीं चला। भीतर ही भीतर भीलो सुरगे गई है। गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने इन्हीं कन्दराओं मे ने एक मे प्रवेश कर अपनी इहलोकलीला समाप्त की थी।

ब्रजभाषा कवियों ने इस नगर के मथुरा, मधुपुरी, तथा मधुवन ये तीन नाम लिखे हैं। मधुवन स्थान वर्तमान मथुरा से चार मील दूरी पर है। कहा जाता है कि शत्रुघ्न ने 'मधु' नामक दैत्य तथा लवणासुर को मारकर 'मधुपुरी' नाम की नगरी बसाई थी। पीछे इसी शब्द का अपभ्रंश रूप मथुरा हुआ। पुरानी मथुरा उस स्थान पर बताई जाती है जहाँ आजकल केगवदेव जी का मन्दिर स्थित है। प्राचीन काल से ही मथुरा एक पवित्र स्थान माना जाता रहा है। बौद्धधर्म के ह्रास के बाद, वैष्णव-धर्म के पुनरुत्थान के साथ मथुरा नगर की धार्मिक महत्ता और उसकी पवित्रता की वृद्धि हुई। वैष्णवधर्म के उत्थान ने निम्नलिखित सात नगरों की विशेष वृद्धि की थी। वैष्णव लोग इन नगरों को अब तक मोक्ष-दाता कहते हैं। वे नगर ये हैं^२—

काशी (वाराणसी) काञ्ची (कांजी) माया (हरिद्वार)
अयोध्या, द्वारावती (द्वारका) मथुरा तथा अवन्ती।

१—अष्टछाप, कौकरोली पृ० ३२१।

२—अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका।

पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायकाः।

एवं सप्त पुरीणान्तु सर्वोत्कृष्टन्तु माथुरम्।

लघुभागवतामृत, श्रीरूपगोस्वामी, वें० प्रे०, पृष्ठ २५०।

हिन्दू इतिहास काल में मथुरा नगर बहुत काल तक चन्द्रवर्गी राजाओं की राजधानी रहा। इस नगर पर मुसलमानों के अनेक आक्रमण हुये और कई बार यह नष्ट-भ्रष्ट भी किया गया। महमूद गज़नी ने मथुरा की सम्पत्ति को खूब लूटा^१ और यहाँ के मुन्दर स्थानों को नष्ट किया। सन् १५०० ई० में सिकन्दर लोदी मुलतान ने इस नगर को तबाह किया और यहाँ तलवार के बल पर हज़ारों हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। श्री यदुनाथ जी कृत 'वल्लभ-दिग्विजय' में सिकन्दर लोदी के डम स्थान पर रहनेवाले राजकर्मचारियों द्वारा किये गये अत्याचारों का उल्लेख आता है।^२ सन् १६६९ ई०^३ में औरङ्गजेब ने यहाँ के मन्दिरों को तुड़वाया और उनके स्थानों पर मसजिदें बनवाई। इतनी आपत्तियों के बीच भी मथुरा का महत्व तथा वैष्णवों में उनके प्रति पुनीतता का विश्वास बना ही रहा।

मथुरा के प्राचीन टीले खड्डहर, तालाब तथा कुँओं में बहुत प्राचीन ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुएँ पाई गई हैं। इसलिये संयुक्त-प्रान्त की सरकार की ओर ने वहाँ एक बहुत बड़ा पुरातत्त्व-विभाग का 'म्यूजियम' स्थापित किया गया है। मथुरा के चारों ओर चार शैव मन्दिर हैं। नगर के पश्चिम में भूतेश्वर जी, पूर्व में पिप्पलेश्वर, दक्षिण में र गेश्वर और उत्तर में गोकर्णेश्वर—ये चार शिवमन्दिर हैं। कहा जाता है कि वैष्णव प्रभाव से पहले मथुरा पर शैवोपासक भक्तों का प्रभाव था। यहाँ का केशवराय जी का मन्दिर अष्टछाप के समय में ही बना था। आज कल मथुरा में कई मुन्दर मन्दिर हैं जो वस्तुतः बहुत पुराने नहीं हैं—जैसे, श्री द्वारकाधीश जी का मन्दिर, श्री गोविन्ददेव जी का मन्दिर, श्री विहारि जी का मन्दिर, श्री मदनमोहन जी का मन्दिर आदि। श्री द्वारकाधीश जी के मन्दिर के आगे निम्बार्कसम्प्रदायी श्री राधाकान्त जी का मन्दिर है, तथा प्रयागघाट पर श्री बेणीमाधव जी का रामानुज-सम्प्रदायी मन्दिर है। गऊघाट पर विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय का श्री राधाविहारि जी का मन्दिर है। ये सभी मन्दिर १९ वीं शताब्दी के बने हुए हैं।^४

यमुना के ससर्ग में आसपास के खादर के वन्य हृदयों से मथुरा-प्रदेश की प्राकृतिक गोभा भी दर्शनीय हैं। अष्टछाप कवियों में से श्रीछीतस्वामी मथुरा के ही निवासी चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। जिनके वंशज अब भी मथुरा में हैं। छीत स्वामी के वंशजों का एक घराना ग्यामघाट पर रहता है लेखक की इस वंश के एक सज्जन से मथुरा में बातलाप भी हुई थी।

१—सन् १०१८ ई० 'इतिहास प्रवेश', जयचन्द्र विद्यालंकार, पृष्ठ २११ तथा २१२।

२—वल्लभ दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पृष्ठ ५०।

३—मथुरा मैमोयर, ग्राउज, तीसरा संस्करण, पृष्ठ १२०।

४—मथुरा मैमोयर, ग्राउज तृतीय संस्करण, पृष्ठ १७८।

इस नगर का भी धार्मिक महत्त्व बहुत है। ब्रज-भूमि में कृष्ण-भक्ति के प्रचारक आचार्यों के समागम का मुख्य स्थान, अष्टछाप कवियों के समय में, वृन्दावन नहीं था। यहाँ पर कई मन्दिर उसी समय के स्थित हैं। कृष्ण-पूजा के जितने

वृन्दावन

सम्प्रदाय अष्टछाप के समय प्रचलित थे अथवा हुए उन सबके साम्प्रदायिक मन्दिर अथवा स्थान इस नगर में विद्यमान हैं। स्वामी हरिदास जी का 'वाँके विहारी जी' का मन्दिर है, और श्री स्वामी हितहरिव्रज जी का 'राधा-वल्लभ जी' का मन्दिर है, जिसकी स्थापना श्री हितहरिव्रजजी ने संवत् १५६५ वि० में की थी। अष्टछाप के समकालीन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी^१ के सम्प्रदाय का 'श्री राधा-रमणजी' का मन्दिर है जिसकी स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य श्री गोपाल भट्ट ने की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय के बने हुए इस सम्प्रदाय के और भी कई मन्दिर यहाँ हैं जैसे, श्री गोविन्ददेव जी के मन्दिर को अष्टछाप के समकालीन श्री रूपगोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी जी ने संवत् १६४७ वि० में स्थापित किया था। श्री गोकुलानन्द जी का मन्दिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के समय का ही बना हुआ है। श्री रामानुज-सम्प्रदाय का 'श्रीरंगजी' का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध और वैभवशाली है। परन्तु यह मन्दिर पुराना नहीं है, संवत् १९०८ वि० का बना हुआ है।

वल्लभ-सम्प्रदाय के गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी तथा श्री गोकुलनाथ जी महाप्रभु की बैठको के स्थान भी यहाँ बने हुये हैं, परन्तु इस सम्प्रदाय का यहाँ कोई वैभवशाली मन्दिर नहीं है। अष्टछाप भक्त कभी-कभी इस स्थान पर भी आते-जाते थे। वृन्दावन की महिमा तथा इस स्थान के वन के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अष्टछाप तथा अन्य कृष्ण-भक्तों ने बहुत किया है। मथुरा और वृन्दावन के बीच में वृन्दावन बड़ा जंगल है। प्राचीन वृन्दावन किस स्थान पर था, इस विषय में अनुमान से लोग कई स्थान बताते हैं। कहा जाता है कि जमुना के किनारे का वर्तमान वृन्दावन माध्वसम्प्रदाय के किसी आचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु जी ने बसाया था।

गोवर्धन पर स्थित इस स्थान का विवरण पीछे 'गोवर्धन' के साथ दिया जा चुका है। इस गाँव के पास लगभग एक मील पर एक 'विलछू कुरड' नाम का सरोवर है, जहाँ गोपाल पुर में रहते हुए नन्ददास जी नहाया करते थे^२। गोपालपुर से ढाई मील पर 'मानसी गङ्गा' सरोवर है। '२५२ वार्ता' के अनुसार नन्ददास जी इसी मानसी गङ्गा स्थान पर अकबर से मिले

गोपालपुर

१—कल्चरल हेरिटेज आफ इंडिया सीरीज, भाग २, पृष्ठ १३१ तथा १५३।

जन्म संवत् १४४२ वि०, निधन संवत् १५६१ वि० (सन १४७६:१५३३ ई०) तथा मथुरा मैमोयर, ग्राउज, तृतीय संस्करण, पृष्ठ १६७।

२—'२५२ वंशवत की वार्ता' के अन्तर्गत 'रूपमंजरी की वार्ता,' वें० प्र०, पृ० ४६२।

ये^१ और वादशाह के समक्ष उनका देहावसान हुआ था। श्रीनाथ जी के मन्दिर के इन आसपास के स्थानों का सम्बन्ध अष्टछाप कवियों से बहुत रहा है।

यह स्थान भी गोवर्धन के निकट ही है। कहते हैं कि पहले यमुना इस गाँव के पास में होकर ही बहती थी। इसीलिये यमुना के निकटवर्ती डम स्थान का नाम 'जमुनावतौ' पड़ा।

अष्टछाप कवियों में से श्री कुम्भनदास जी यहीं के रहने वाले थे।

जमुनावतौ

कुम्भनदाम जी के नाम की एक पोखर और एक 'खिरक' '(वाड़ा) आज तक प्रसिद्ध है।

यह स्थान भी गोवर्धन के पास ही है और आजकल मथुरा परगने में है। कृष्ण की 'परम रासस्थलि' होने से यह स्थान अपभ्रंश रूप में परसौली या पारसौली कहलाता है। कहते हैं कि कृष्ण ने यही पर गोपी-कृष्ण-राम किया था और प्राचीन वृन्दा-

परसौली

वन इसी के कहीं आसपास था। इस स्थान पर श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गो० विट्ठलनाथ जी तथा श्री गोकुलनाथ जी की बैठके बनी हुई हैं। ये आचार्य वहाँ रहकर साम्प्रदायिक व्याख्यान दिया करते थे। एक बार, अष्टछाप के भक्त कवि तथा श्रीनाथ जी के मन्दिर के अधिकारी कृष्णदास जी ने श्री गो० विट्ठलनाथ जी को श्रीनाथ जी के दर्शनों से वंचित कर दिया था। उस समय गुसाई जी इसी परसौली स्थान पर कुछ समय रहे थे और वही से, दूर से, श्रीनाथ जी के मन्दिर के दर्शन कर लिया करते थे। गुसाई जी ने श्रीनाथ जी के विरह में, यही रहकर 'विज्ञप्ति' नामक रचना बनाई थी। अष्टछाप भक्तों में प्रमुख भक्त सूरदास का देहावसान इसी स्थान पर हुआ था। इस स्थान के निकट 'चन्द्र सरोवर' नाम का तालाब है जो बहुत पवित्र समझा जाता है। इसलिए परसौली को 'चन्द्र सरोवर' भी कहते हैं। अष्टछाप के परम भक्त कवि कुम्भनदासजी की परसौली तथा 'चन्द्रसरोवर' के निकट भूमि थी, जहाँ वे अपनी जीविका रूप में खेती किया करते थे।

यह स्थान गिरिराज गोवर्धन का अन्तिम भाग है। इसके निकट कई कुण्ड हैं, जैसे अप्सरा कुण्ड, नवल कुण्ड, रुद्र कुण्ड आदि। इसी स्थान पर अकबर तथा अष्टछाप के समकालीन प्रसिद्ध

पूछरी

गवैये तथा भक्त, रामदास की गुफा है, जहाँ वे रहा करते थे। पूछरी के थोड़ी दूर आगे रुद्र कुण्ड पर अष्टछाप के कवि कृष्णदास अधिकारी का वनवाया हुआ कुँआ है जिसमें गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। पूछरी के पास ही 'श्याम ढाक' नामक एक और स्थान है, जहाँ पर, ८४ वार्ता के कथनानुसार^२, कृष्ण दास अधिकारी मरने के बाद भूत-योनि में रहते थे और जहाँ गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने उनका उस योनि से उद्धार किया था। श्याम ढाक के निकट ही अष्टछाप के भक्त श्रीगोविंद

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३४८ तथा ३५१।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २३६ से २४५ तक।

स्वामी का स्थान, उन्हीं के नाम पर 'गोविन्द स्वामी की कदम खरडी' और 'गोविन्द स्वामी की गुफा' प्रसिद्ध है। 'कदम खरडी' कदम वृक्षों के घने समूह को कहते हैं। गोविन्द स्वामी जी वल्लभ सम्प्रदाय में आने के बाद यही रहते थे और यही से गोवर्द्धननाथ जी की कीर्तन-सेवा करने जाते थे।

गोवर्द्धन के परिचय के साथ इस स्थान का कुछ परिचय पीछे दिया जा चुका है। जतीपुरा गोवर्द्धन पर्वत के नीचे उतार पर पहाड़ी से लगा हुआ एक गाँव है। इस स्थान पर श्रीवल्लभाचार्य जी के वज्र गुसाइयो की गदियों के सान-सात मन्दिर हैं। यही पर श्रीनाथ जी की मूर्ति (वल्लभ-सम्प्रदाय की भाषा में स्वरूप) का प्राकट्य हुआ था जिसका स्मारक यहाँ बना हुआ है। श्री आचार्य जी की यहाँ प्रसिद्ध बैठक है। इस स्थान पर अनेक गुफाएँ हैं।

जतीपुरा

गाँठ्योली स्थान भी गोवर्द्धन से थोड़ी ही दूर पर है। कहा जाता है कि यही पर राधा और कृष्ण का ग्रन्थि-वधन हुआ था, इसी से यह स्थान 'गाँठ्योली' कहलाता है। अष्टछाप-कवि जब श्रीनाथ जी के मन्दिर में कीर्तन करते थे तो उनके साथ गायामकुमार^१ पखावजी, पखावज बजाता था तथा उसकी लडकी ललिता, वीणा बजाया करती थी। यह गायामकुमार पखावजी इसी गाँठ्योली गाँव का रहने वाला था।

गाँठ्योली और टोड़ का घना

यह स्थान मथुरा से पाँच मील दूर यमुना की दूसरी ओर स्थित है। अब तक महावन मथुरा जिले की एक तहसील था कुछ दिन हुए यह तहसील तोड़ दी गई है। नहावन और वर्तमान गोकुल में लगभग एक मील का अन्तर है। कहा जाता है कि कृष्ण के समय में महावन को ही गोकुल कहते थे। आज कल

महावन

महावन और गोकुल के निकट कोई बड़ा वन नहीं है। महावन स्थान का महत्त्व बौद्धकाल ही से बहुत रहा है। पुरातत्त्ववेत्ताओं को वहाँ के स्थानों के खोदने से बौद्धकालीन वस्तुएँ मिली हैं। ग्राज्ज महोदय^२ का कहना है कि मुगल सम्राट् बाबर महावन के जंगलों में गिकार खेलने आता था। इस स्थान पर भी वल्लभ-सम्प्रदायी गुसार्ड रहते हैं। यहाँ का एक अस्सी खम्भा स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है जहाँ ये अस्सी खम्भे बहुत प्राचीन काल के वने बताए जाते हैं। अष्ट-छाप-कवियों में प्रसिद्ध भक्त कवि गोविन्दस्वामी, जो आँतरी गाँव के रहने वाले थे, कृष्ण-प्रेम-भक्ति में घर छोड़ महावन में आ बसे थे। वहाँ वे पद गाने में बहुत प्रसिद्ध थे। गोकुल और

१—वैष्णव वाताग्रियों में 'श्यामकुमार' नाम दिया है।

'८४ वैष्णवन की वार्ता' के अन्तर्गत कृष्णदास अधिकारी की वार्ता तथा अष्टछाप काँकरोली, पृष्ठ २०२, अष्टछाप, डा० वर्मा, पृष्ठ २६।

२—मथुरा मैमोयर, ग्राज्ज, पृष्ठ २७२।

महावन के पास एक यगोदा घाट यमुना के किनारे का स्थान था। गोविन्द स्वामी इसी घाट पर बैठकर राग अलापा करते थे।

वल्लभ सम्प्रदाय का यह मुख्य स्थान रहा है और अब भी है। वस्तुतः गोकुल स्थान को श्रीवल्लभाचार्य जी तथा श्री गो० विट्ठलनाथ जी ने ही बसा कर नगर का रूप दिया था।^१

गोकुल

इनलिये गोकुल को गुसाइयो की गोकुल तथा वल्लभ सम्प्रदायी गोस्वामियों को गोकुल गुमाई कहा जाना है। वर्तमान गोकुल में अनेक मन्दिर हैं, परन्तु सबसे प्राचीन मन्दिर यहाँ पाँच हैं। ये मन्दिर वस्तु-कला की दृष्टि से बहुत सुन्दर नहीं हैं और न इन पर ऊँचे ऊँचे गुम्बद हैं। विट्ठलनाथ जी का मन्दिर, गोकुलनाथ जी का मन्दिर, मदनमोहन जी का मन्दिर, बालकृष्ण जी का मन्दिर तथा नवनीतप्रिय जी का मन्दिर, ये बहुत मान्य हैं। इनमें से कुछ अष्टछाप कवियों के जीवन काल के ही बने हुए हैं। श्री गोकुल नाथ जी का मन्दिर आजकल बरबरे अधिक बंभवगाली है, इसका निर्माण सन् १५११ ई० में तथा बालकृष्णजी के मन्दिर का निर्माण सन् १५३६ ई० में हुआ था। नवनीतप्रिय जी के मन्दिर की स्थापना गोकुल में सवत् १६२८ वि० में हुई थी, जहाँ मूरदान जी कभी-कभी कीर्तन के लिए आते थे। गोकुल में श्रीवल्लभाचार्य जी भागवत तथा अपने अन्य धार्मिक ग्रन्थों पर व्याख्यान दिया करते थे। प्रयाग के पास स्थित अडैल से जब वे ब्रज में आते थे तो उनके ठहरने का यही मुख्य स्थान था। सवत् १६२३ वि० में गो० विट्ठलनाथ जी अडैल छोड़कर सपरिवार गोकुल आ गये, परन्तु थोड़े दिन वहाँ रहकर वे मथुरा चले गए। उसके बाद सवत् १६२८ वि० के लगभग वे सपरिवार गोकुल फिर आए और स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। इसी स्थान पर अष्टछाप के कवि नन्ददास, चतुर्भुजदास, गोविन्द स्वामी तथा छीतस्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के निधन बने थे।

गोकुल में वल्लभ-सम्प्रदाय के आचार्यों में से, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विट्ठलनाथ जी

१—श्री विट्ठलनाथ से प्रभु भए न हूँ है।

...

...

को कृतज्ञ करुना सेवक तन कृपा सुदृष्टि चितैहैं।

गाय ग्वाल संग लैंकों को फिर गोकुल गाँव वसैंहैं।

...

लेखक के निजी, चतुर्भुजदास-पद-संग्रह से, पद नं० ७१।

२—मथुरा मैसौर, ग्राउज, पृष्ठ २६१।

नोट—वल्लभ सम्प्रदाय में आने के पहले सूरदास के निवासस्थान गरुघाट और रुनकता का परिचय सूर की जीवनी में दिया गया है।

तथा श्री गोकुलनाथ जी की बैठके बनी हैं, जहाँ अब भी वार्ता आदि साहित्यो पर बल्लभ-सम्प्रदायी विद्वानों के प्रवचन हुआ करते हैं। गोकुल और गोवर्धन पर श्री विठ्ठलनाथ जी के देहावसान के बाद उनके सात पुत्रों के सात मन्दिर बने, जिनमें कृष्ण के सात स्वरूप स्थापित थे मुसलमान बादशाहों के उत्पीड़न में इनमें से छः स्वरूप तो अन्य स्थान, रजवाडों में ले जाकर स्थापित कर दिये गए, केवल श्री गोकुलनाथ जी का प्राचीन स्वरूप वापिस गोकुल में आया और वह अब तक वही है।

व्रज के पीछे दिये हुये स्थानों के अतिरिक्त और भी बहुत से स्थान हैं जिनका सम्बन्ध व्रज में प्रचलित भिन्न-भिन्न कृष्णभक्ति के सम्प्रदायों से है। श्रावण भादों की व्रज-यात्रा में यात्री इन स्थानों में होकर जाते हैं। ऊपर उन्हीं स्थानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जिनका अष्टछाप भक्तों से सम्बन्ध था। ये आठों कवि वैसे व्रज के और भी अनेक स्थानों पर गए होंगे परन्तु उन स्थानों का वार्ता-साहित्य तथा अष्टछाप-जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ में उल्लेख नहीं है।

अष्टछाप काव्य की पृष्ठभूमि

किसी कवि के काव्य का सम्बन्ध उसके पूर्व और उसके समकालीन युग से घनिष्ठ होता है। प्रत्येक कवि अपने युग के प्रभावों को किसी न किसी अंग में लेता हुआ ही अपनी कृति से अपने ही युग को अथवा आगामी युगों को प्रभावित करता है। इसलिये उस कवि के अध्ययन के लिये उसके पूर्व और समकालीन युग का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में ही हम उस कवि के काव्य की सहानुभूतिपूर्ण आलोचना कर सकते हैं। अपने जीवन और युग के लिए तो हम उसकी कृति के मूल्य को बिना उसके युग का परिचय प्राप्त किये ही आक सक्ते हैं परन्तु कवि के दृष्टिकोण और उसके विचारों की तह पर पहुँचने के लिये उनके समय की विचारधारा का सहारा लेना परम आवश्यक है। अस्तु, अष्टछाप-काव्य के अध्ययन में पहले उनके पूर्ववर्ती तथा उनके समय की साहित्यिक, कुछ अंश में राजनैतिक और सामाजिक, तथा धार्मिक परिस्थितियों का परिचय लेना समीचीन होगा। इन ग्रन्थ में सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण भाषाओं की तत्कालीन परिस्थितियों को न देकर, उन्हें केवल हिन्दी भाषा और अष्टछाप-काव्य की जन्म भूमि ब्रजमण्डल तक ही, अधिक अंश में, सीमित रखा गया है। अष्टछाप काव्य-रचना का समय लगभग स० १५५५ वि० से सवत् १६४२ वि० तक का है। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मन्दिर में लगभग सवत् १६०६ से सवत् १६३५ तक आठों कवियों की स्थिति थी।

अष्टछाप के पूर्ववर्ती हिन्दी-साहित्य का परिचय उन्हीं साहित्यिक विचारधाराओं के आधार पर लेने का प्रयत्न किया जायगा जिसको हिन्दी साहित्य के लगभग सभी इतिहासकारों अष्ट छापके समक्ष ने अपनाया है और जिनसे हम अब सुपरिचित हो गए हैं। इतिहास-हिन्दी के साहित्यिक कारों ने अष्टछाप-काल तक के हिन्दी-साहित्य के इतिहास को रूपमें आई हुई काव्य- मुख्यतः पाँच धाराओं में विभाजित किया है। १—वीर गाथाकाव्य, परम्परा, साहित्यिक २—योगी और ज्ञानियों का संत-काव्य ३—सूक्तियों का प्रेम गाथा परिस्थिति काव्य । ४— रामकाव्य तथा ५— कृष्णभक्ति-काव्य ।

छठी काव्यधारा एक प्रकीर्णक भी कही जा सकती है जिसके अन्तर्गत विविध प्रकार के लौकिक विषय और मनोरंजन से सम्बन्ध रखनेवाले काव्य को गिना जा सकता है।

१—ये तिथियाँ आठों कवियों के जीवनचरित्र-विषयक तिथियों के आधार पर, जिनको लेखक ने सप्रमाण, जीवनी भाग में, निर्धारित किया है, दी गई है।

हिन्दी साहित्यके इतिहासकारों ने पुण्य (सम्बत् ७७०) से लेकर अष्टछाप के काल में होने वाले 'क्रिसन रुक्मिणी री बेल' के रचयिता^१ पृथ्वीराज (रचना काल स० १६३७ वि०)

तक के अनेक वीरगाथा और वीरगीत लेखकों के नाम दिये हैं।

वीरगाथा-काव्य

उनमें से बहुत से कवियों के ग्रन्थ अभी तक मिले भी नहीं हैं।

इस काव्य-धारा के प्रमुख कवि, जिनकी कृतियाँ उपलब्ध हैं, दो हैं :—'बीसल देव रासो' के रचयिता नरपति नल्ह तथा 'पृथ्वीराजरासो' के रचयिता चन्द । वीरों के पराक्रम और उनके यश का, वीर और श्रु गार-रस-पूर्ण वर्णन वीर गाथाओं का विषय है। बहुधा यह काव्य दोहा, कवित्त, छप्पय तथा कुछ अन्य गेय छन्दों में लिखा गया है। ये वीर गाथाएँ सम्पूर्ण हिन्दी प्रान्त में भाषा के कुछ रूपान्तर के साथ अवग्य प्रचलित रही होंगी। जगनिक का 'आल्हा खण्ड,' यद्यपि इसकी मूल भाषा के रूप को अलग खड़ा करके दिखाना अत्यन्त कठिन है, इस बात का प्रमाण है। यह वीर-काव्य सम्पूर्ण हिन्दी-प्रान्त में अभी तक प्रचलित चला आता है।

चन्द आदि वीर-गाथा-लेखकों की ङिगल भाषा में ब्रजभाषा के रूप भी हमें मिलते हैं जो आगे चलकर पिंगल नाक से एक स्वतन्त्र और प्रबल साहित्यिक भाषा बनी। वीर-गाथाओं से अष्टछाप भक्तिकवि भी परिचित अवश्य रहे होंगे, क्योंकि नर-काव्य, राजाओं की सेवा और उनके आश्रय की निन्दा मूर और परमानन्ददास ने अपने दो चार पदों में की है, जिसको उनकी 'भक्ति' के प्रसङ्ग में भी दिखाया गया है। सम्भव हो सकता है कि अष्टछाप ने दोहा, कवित्त आदि कुछ छन्दों को उस काव्यपरम्परा से लिया हो। परन्तु इस रासो-काव्य की वीर गैली का, भाव और भाषा की दृष्टि से, अष्टछाप-काव्य में कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखाई देता।

अष्टछाप समय तक की सन्त-काव्य की परम्परा गुरु गोरखनाथ (वि० की तेरहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध) से चल कर सिख पन्थ के प्रवर्तक गुरु नानक तक आती है। इस

परम्परा के मुख्य कवि हैं—हठयोगी गुरु गोरखनाथ, स्वामी रामानन्द जी के शिष्य पीपा, सेना, घना रैदास तथा कबीर,

सन्त काव्य

नानक, महाराष्ट्र-कवि त्रिलोचन और नामदेव। इन सन्तों में से लगभग सभी ने अपने स्वतन्त्र धार्मिक पन्थ चलाये थे। इन पन्थों

में से सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रचार पाने वाले पन्थ, गुरु गोरखनाथ जी का शून्यवादी

१—'कृष्ण रुक्मिणी री बेल,' के रचयिता, बीकानेर के राजा पृथ्वीसिंह जी का वर्णन २५२ वार्ता में भी दिया हुआ है, जो गो० विठ्ठलनाथ जी के सेवक कहे गये हैं।

और हठयोग का अनुयायी नाथ-पन्थ शब्द-ब्रह्मवादी तथा ज्ञान और योग का अनुयायी कवीर-पन्थ, तथा निर्गुण-ईश्वर और नाम का उपासक रैदासी पन्थ थे। मन्त-साहित्य की भाषा का रूप एक अनिश्चित तथा मिश्रित भाषा का रूप था। इसमें पूर्वी अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली ब्रजभाषा और पंजाबी का मिश्रण मिलता है। मन्त काव्य के विषय, वैराग्य, ममार की असारता, गुरुमहिमा, मानसिक परिष्कार के उपाय, मदाचार, मन के प्रति प्रबोध, ज्ञान और योग की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ, इन रहस्यात्मक अनुभूतियों का रतिभाव की अन्योक्तियों में व्यक्तीकरण आदि हैं। इस काव्य का मुख्य रस शान्त है, यह मुक्तक गैली और छन्द तथा पद, दोनों साहित्यिक रूपों में लिखा गया है।

नाथ-पन्थ के शून्यवाद और हठयोग, तथा कवीर आदि सन्तों के केवल निर्गुण-ब्रह्म-वाद की निन्दा, ज्ञान और योग मार्गों की अनुपयुक्तता तथा इन मार्गों के मिथ्यान्तो के प्रति उपेक्षा के भावों का व्यक्तिकरण सूरदास, परमानन्ददास तथा नन्ददास ने अपने कई पदों में किया है।^१ इनके 'गोपी-उद्धव-सम्वाद' में इस विषय से ही सम्बन्ध रखनेवाला वादविवाद वर्णित है, है, जो इस बात की साक्ष्य देता है कि ज्ञान और योग के तथा केवल निर्गुण ब्रह्म और शून्य के माननेवाले, उस समय में प्रचलित पन्थों के सिद्धांतों से ये कवि परिचित थे। सन्तों की वाणी में तथा अष्टछाप-काव्य में कुछ वर्णित विषय तथा गैली की भी समानता पाई जाती है जैसे, सूरदास ने वैराग्य^२, ससार की असारता^३ नाम महिमा^४, सन्त महिमा^५, गुरु महिमा^६, आदि सन्त-काव्य, के अनेक वषणों के समान ही विविध विषयों पर बहुत पद लिखे हैं। गुरु-महिमा और सन्त-महिमा का वर्णन तो आठों कवियों ने किया है। सन्त-काव्य की साखी और पद-गैली तो अष्टछाप काव्य में हैं ही, प्रेम की संयोग-वियोगात्मक अनुभूति की मधुर भक्ति-पूर्ण उक्तियों भी, सन्तों की प्रेम-अन्योक्तियों के समान, इस काव्य में विद्यमान हैं। कवीर की उल्टवासियों की पेचीदगी और अर्थगोपन के गुण सूर के दृष्टि-कूट पदों में मिलते हैं। इन समानताओं के आधार पर इस निष्कर्ष का अनुमान किया जा सकता है, कि अष्टछाप कवि सन्त-काव्य से परिचित होने के साथ-साथ, उससे किसी अंश में प्रभावित भी हुये थे। इस विषय में एक बात यह न भूलनी चाहिये कि जिन वर्णित विषयों की समानता हमें अष्टछाप और सन्त-काव्यों में मिलती है उन सभी विषयों का संक्षेप में समावेश अष्टछाप-काव्य के मूल आधार-ग्रन्थ श्रीमद्भागवत में भी है तथा पद-गैली का समावेश जय देव से आती हुई कृष्ण-काव्य-परम्परा में है। इन दोनों काव्यों में मुख्य समानता विचारों की उतनी नहीं जितनी पद-गैली की कही जा सकती है जिसके अग्र-प्रचारक हिन्दी में सन्त कवि थे।

१—सूरसागर, पृष्ठ ५१२, ५१६, ५२४, ५४६ तथा ५४७।

२— " " २७। ३—सूरसागर, पृष्ठ ३२ तथा ३३।

४— " " ३७। ५— " " ५६ तथा ५७।

अष्टछाप-काव्य में यह पद-शैली सन्तकाव्य की पद-शैली में अधिक परिष्कृत और कला-पूर्ण है। इसका कारण यही है कि अष्टछाप के कवि स्वयं उच्चकोटि के सङ्गीतज्ञ, कला-विवेकी और विद्वान् थे, उधर सन्त कवि बहुधा अनपढ़ तथा सङ्गीत और काव्य-कला के शास्त्रीय ज्ञान से अनभिज्ञ थे।

सन्त-काव्य-धारा के अन्तर्गत कहे गए कवियों में से, नामदेव (वि० की चौदहवीं-शताब्दी) का प्रभाव अष्टछाप पर अवश्य पड़ा होगा। महाराष्ट्र तथा हिन्दी^१ के कवि, और 'विठोवा' के परम भक्त, नामदेव की वाणी का प्रचार उनके जीवनकाल में ही दूर दूर फैल गया था। पण्डरपुर में श्री विठ्ठल भगवान् (विठोवा अथवा कृष्ण) की मूर्ति के समक्ष ही, जिनके^२ उपासक नामदेव जी भी थे, श्री वल्लभाचार्य जी ने भक्ति की प्रेरणा ली थी। उस समय उन्होंने नामदेव जी के प्रेम और ज्ञान भरे अमङ्गल तथा वज्रभाषा में लिखे पद, सोरठ और साखियों को अवश्य नुना होगा। नामदेव ने स्वयं भारतवर्ष के तीर्थस्थानों की यात्रा की थी। उन्होंने ब्रज में अपनी मधुर वाणी का प्रभाव भी छोड़ा होगा। ब्रज में अष्टछाप के प्रथम चार भक्तों ने नामदेव जी की कृष्ण-भक्ति और उनके जानोपदेगों के विषय में अपने गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी के मुख से अवश्य नुना होगा।

अष्टछाप-काव्य की भाषा पर सन्त-काव्य की मिश्रित भाषा का हमें कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं मिलता। हाँ, यदि नामदेव जी के नाम से हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों में उद्धृत की जानेवाली भाषा का ब्रजभाषा-रूप नामदेव जी ही द्वारा लिखित है, तब तो उनकी भाषा में ब्रजभाषा के एक ऐसे साहित्यिक रूप का नमूना मिल जाता है जिसको मूल और परमानन्ददास की परिष्कृत साहित्यिक ब्रजभाषा की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। परन्तु उस भाषा के नामदेव-कृत होने में नदेह है। कदाचित् वज्रभाषा की मौखिक परम्परा ने उसे इस प्रकार की भाषा का रूप दे दिया है।

अष्टछाप के प्रथम चार कवियों के काव्य से पहले लिखे हुई दो प्रेम-कहानियों का उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों में मिलता है। एक, मुल्ला दाऊदकृत 'तूरक चन्दा की की कहानी' और दूसरी, दामोदरकृत 'लक्ष्मण नेन पद्मावती'। दोहा-चौपाई में लिखा इन दोनों कहानियों का हिन्दी के इतिहासकारों ने कोई परि-हुआ सूफी प्रेम-काव्य चयन नहीं दिया। नलिक मुहम्मद जायसी, जिन्होंने सन् १५६७ वि० में 'पद्मावत' नामक प्रेम-कहानी की रचना की थी, अष्टछाप के कई भक्तों के समकालीन थे। जायसी से कुछ ही पहले की लिखी हुई मृगावती

१—ना० प्र० सं० खोज रिपोर्ट, १९१२, नं० ६५। नामदेव की साखी। तथा रिपोर्ट नं० २१७, नामदेव जी का पद। तथा हिन्दी भाषा और साहित्य, पृष्ठ २६२ तथा मिश्रबन्धु-विनोद, भाग १ पृष्ठ, १८३ सं० १९६४ वि० का संस्करण।

२—भक्तमाल, भक्ति-मुखा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पृष्ठ ३१६-३१७।

और मधुमालती भी सूर के जीवनकाल की ही रचनाएँ हैं। इन प्रेमगाथाओं की भाषा अवधी है और ये दोहा चौपाई की प्रबन्ध-शैली में लिखी हुई हैं। सूफियों के सिद्धान्तों में प्रेम और विरहानुभूति की बहुत महिमा कही गई है। उसी प्रेम और 'प्रेम की पीर' की सूचक ये प्रेम-कहानियाँ हैं।

अष्टछाप-काव्य के साथ उक्त सूफी प्रेम-काव्य की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि अष्टछाप-काव्य में भी प्रेम की विरहानुभूति की व्यञ्जना हैं। अष्टछाप-काव्य पर उस भारतीय प्रेम-भक्ति-परम्परा का प्रभाव मुख्य है, जो भारतवर्ष में सूफियों के धर्म-प्रचार के पहले से ही चली आती थी और जिसको अष्टछाप ने अपने गुरुओं से पाया था। सूफियों ने, जैसे, अपने दार्शनिक सिद्धान्त-पक्ष में भारतीय वेदान्त से विचार लिये थे, उसी प्रकार वे माधन-पक्ष में भारतीय उपासना-विधि के साधन प्रेम-भक्ति से प्रभावित हुए थे। त्वलमसन्प्रदायी प्रेम-भक्ति का रूप तो, जिसका अनुकरण अष्टछाप ने किया था, गीता, भागवत, नारद-भक्तिमूत्र, शारङ्गध्व-भक्तिमूत्र, नारदपाञ्चरात्र आदि भक्तिशास्त्र के ग्रन्थों में प्राचीनकाल से ही विद्यमान था। इस प्रकार अष्टछाप की राधाकृष्ण की प्रेम-कथा का मुख्य आधार श्रीमद्भागवत ही है, सूफियों की प्रेम-कहानियाँ नहीं हैं। नन्ददाम-कृत 'रूपमञ्जरी' प्रेम-कहानी में भी, सूफियों द्वारा, मसनवी ढङ्ग पर लिखी प्रेमगाथाओं की किमी विवेचना अथवा आदर्श के अनुकरण का कोई चिह्न नहीं है। हाँ, इन प्रेम-गाथाओं की दोहा-चौपाई की छन्द-शैली का नमूना 'अष्ट भक्तों के समक्ष अवश्य था, जिसका प्रभाव नन्ददास की, दशमस्कन्ध-भाषा, रूपमञ्जरी आदि की छन्द-शैली पर माना जा सकता है। इस ओर भी नन्ददास महात्मा तुलसीदास के रामचरितमानस की भाषा-शैली से अधिक प्रभावित माने जाने चाहिये, क्योंकि '२५२ वार्ता' में लिखा है कि नन्ददास ने 'भागवत भाषा दशमस्कन्ध' को, तुलसी के रामचरितमानस से प्रेरणा लेने के बाद लिखा था।^१

दोहा-चौपाईवाली छन्द-शैली के नमूने के लिये, सूफियों की प्रेमगाथा तथा तुलसी के रामचरितमानस के अतिरिक्त, नन्ददाम से पहले की इसी शैली में लिखी हुई एक भागवत-भाषा भी मिलती है। मिश्रबन्धु-विनोद में रायवरेली निवासी एक लालचदाम हलवाई नामक कवि द्वारा स० १५८७ वि० में दोहा-चौपाई की शैली में लिखी इस भागवत का उल्लेख है।^२ राय-वरेली के इस लालचदास कवि द्वारा लिखित 'हरिचरित्र' नामक एक और ग्रन्थ का उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट^३ में भी दिया हुआ है और इस कवि की विद्यमानता का सबत्, उक्त रिपोर्ट में सबत् १५६५ वि० लिखा है। मिश्रबन्धुओं ने 'विनोद' में लालच-दास हरिचरित्र का भी उल्लेख किया है। वस्तुतः भागवत-भाषा तथा हरिचरित्र दोनों एक ही

१—'अष्टछाप', डा० वर्मा, पृष्ठ ६६।

२—मिश्रबन्धु-विनोद भाग १, संवत् १६८३ वि० संस्करण, पृ० २८६।

३—नागरी प्र० स० खोज रिपोर्ट सन् १६०६:७:८ ई० नं० १८६।

ग्रन्थ के दो नाम हैं। लालचदास हलवाई-कृत भागवत भाषा की जो हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक ने देखी हैं उनमें ग्रन्थ का नाम 'भागवत भाषा हरिचरित्र' भी दिया हुआ है। इसका विवरण आगे दिया जायगा। 'विनोद' में मिश्रबन्धुओं ने उक्त भागवत भाषा ग्रन्थ से उद्धरण देने हुए उसके विषय में इस प्रकार लिखा है—

‘यह पुस्तक लाला भगवानदीन जी ‘दीन,’ अव्यापक, हिन्दी, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, के पास है।’ उद्धरण इस प्रकार है.—

“पढ़ह सौ सत्तासी जहियाँ, समय विलवित वग्नो तहियाँ ।
मास असाढ़ कथा अनुमारी, हग्वामर रजनी उजियारी ॥
मकल सत कहँ नावइ नाथा, बलि बलि जैहो जादवनाथा ।
रायवरेली वरनि आवासा, लालच राम नाम कै आमा ॥’

लालचदास हलवाई द्वारा दोहा-चौपाई की छन्द-शैली में रचित ‘भागवत भाषा’ ‘हरिचरित्र’ दशमस्कन्ध की दो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक ने मयागढ़ के याज्ञिक-संग्रहालय में देखी हैं। ये प्रतियाँ अवधी भाषा में लिखी हुई हैं, परन्तु कहीं-कहीं वज भाषा के शब्दों के रूप भी इसमें मिलते हैं। मिश्रबन्धु-विनोद के उद्धरण कुछ पाठ-भेद में याज्ञिक संग्रहालय की भागवत से मिलते हैं जिससे निश्चित होता है, कि नन्द० लाला भगवानदीन जी की प्रति तथा याज्ञिक संग्रहालय की प्रति, दोनों एक ही ग्रन्थ की प्रतिलिपियाँ हैं। याज्ञिक संग्रहालय की प्रतियों में एक प्रति के आरम्भ के पत्र खोए हुए हैं और दूसरी प्रति के कुछ अन्त के। दोनों के मिलाने में ग्रन्थ बहुत अद्य में पूरा हो जाता है। इन दोनों ग्रन्थों में ‘भागवत भाषा’ के साथ कई स्थानों पर अव्याय की समाप्ति में हरिचरित्र ‘शब्द’ भी लगा है। इन दोनों प्रतियों में से एक में ग्रन्थ-रचना का संवत् दिया हुआ है। लेखक का नाम तो, लालचदास, लालच, जन लालच आदि कई रूपों में दोनों प्रतियों में आया है। यहाँ की प्रति में एक बात विशेष विचारणीय है कि इस ग्रन्थ का रचना काल सं० १५०० वि० दिया हुआ है। रचनाकाल-सम्बन्धी उद्धरण यहाँ दिया जाता है।

“संवत् पन्द्रह सौ भौ जहियाँ, समय विलम्ब नाम भा तहियाँ,
मास असाढ़ कथा अनुमारी, हग्वामर रजनी उजियारी ।
सोनित नग सुवर्म निवासा, लालच तुअ नाम की आसा
सब संतन कहँ नावौ माथा, बल बल जैहौ जादोनाथा ।”

आरम्भिक चौपाइयों में से उद्धृत नीचे की एक चौपाई में कवि अपने को हलवाई कहता है—

“विघ्नहरण मंतन, मुखदाई, चरण गहे लालच हलवाई ।”

उक्त दोनों स्थानों की लालच-कृत 'भागवत भाषा' की प्रतियों के उद्धरणों से दो बातों में अन्तर दिखाई देता है, ग्रन्थ का रचना काल, तथा कवि का निवासस्थान। सम्भव है, राय-वरेली का प्राचीन नाम श्रोनित (श्रोनित) नगर हो। प्रयत्न करने पर भी 'दीन' जी वाली पूरी प्रति लेखक को देखने को न मिल सकी। याज्ञिक-संग्रहालय की तिथिवाली प्रति दो ढाई सौ वर्ष पुरानी अवश्य होगी। इसलिए सम्भव हो नकता है कि यह ग्रन्थ स० १५०० वि० का ही रचा हुआ हो। दोनों सवतों में से उक्त ग्रन्थ किसी भी सवत् का हो, इतना तो अवश्य सिद्ध है कि यह नन्ददास की 'भागवत भाषा' नामक रचना से चालीस-पचास वर्ष पहले की रचना अवश्य है। इस ग्रन्थ का वज्र-प्रातः में भी प्रचार था, क्योंकि स्व० मयाशङ्कर जी को ये प्रतियाँ ब्रज में ही मिली थी, सम्भव है इसकी प्रतिलिपियाँ वहाँ और भी विद्यमान हों, इसलिये नन्ददास जैसे भागवत-भक्त ने इस भागवत भाषा को पढ़ा हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

मुरदान और परमानन्ददास ने भी चौपाई और दोहा छन्द बहुत लिखे हैं। दोहा और चौपाई सूफियों की हिन्दी रचना में पहले के ही छन्द हैं। हिन्दी-साहित्य के आदिकाल के जैन साहित्य में दोहा, चतुष्पदी (चौपाई), डाल, कविन आदि कई छन्दों का प्रयोग मिलता है। इसलिए यह कहना कि इन छन्दों के प्रयोग के लिए अष्टछाप कवि सूफी कवियों के ऋणी हैं, अनुचित होगा। समय समय पर सूफी प्रेमी लोग कृष्ण-प्रेम-भक्ति में भी प्रभावित होते रहे हैं। रसखान^१ और आलम^२ जैसे सूफी भक्तों में से रसखान तो कृष्ण के ही अनन्य भक्त बन गये थे और आलम ने यद्यपि अपना मन नहीं बदला था, परन्तु उनमें कृष्ण प्रेम-लीला के अनेक छन्द लिखे हैं। पीछे कहा गया है कि सूफी प्रेमगाथाओं की भाषा अवधी है। अष्टछाप के काव्य में जो अवधी भाषा के शब्दों का कहीं-कहीं प्रयोग मिलता है वह इन प्रेम-गाथाओं के अध्ययन का प्रभाव प्रतीत नहीं होता, वरन् ब्रज-प्रान्त में मन्त-साहित्य द्वारा प्रचलित किये गये अवधी भाषा के गीत और ब्रज-प्रान्त में ब्रजवास अथवा यात्रा की कामना से रहने और आनेवाले पूर्व देशों के कृष्ण-भक्तों के विचार-विनिमय के प्रभाव-रूप जान पड़ता है।

१—रसखान-कृत 'प्रेम वाटिका' में पुस्तक का रचनाकाल संवत् १६७१ वि० दिया हुआ है। यह रचना कवि के उत्तर-जीवन काल की है। '२५२ वार्ता' में रसखान पठान को श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का शिष्य कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि रसखान अष्टछाप का समकालीन व्यक्ति था।

२—आलम—आलम-कृत माधवानल कामकंदला का रचनाकाल उक्तग्रन्थ में सन् ८५१ हिज्री अथवा सन् १५४४:४५ ई० दिया हुआ है। इस संवत् वाली इस ग्रन्थ की एक प्रतिलिपि लेखक ने पं० मायाशङ्कर याज्ञिक-संग्रहालय में देखी है।

अष्टद्वय के प्रथम चार कवियों से पहले की रामकाव्य-परम्परा में, केवल दो कवियों का उल्लेख हमें हिन्दी साहित्य के इतिहासों में मिलता है, एक भगवतदास, दूसरे भूपति कवि ।^१

कवि भगवतदास के हिन्दी में लिखे 'भेदभास्कर' ग्रन्थ के नाम के अति-रामकाव्य-परम्परा रिक्त डा० रामकुमार वर्मा ने अपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उक्त ग्रंथ का और कोई परिचय नहीं दिया । "हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, भाग १" नामक पुस्तक में आचार्य डा० श्यामसुन्दर दास ने भी कवि भगवतदास के विषय में लिखा है—“इनके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है”^२ इसलिए इस कवि की रचना के विषय में यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता ।

सन् १९०२ ई० की खोज रिपोर्ट में, भूपति कवि का उल्लेख “भागवत भापा दशमस्कन्ध” के रचयिता के रूप में तथा सन् १९०६ ई० की खोज रिपोर्ट में “रामचरित रामायण” के रचयिता के नाम से हुआ है । सन् १९०२ ई० की रिपोर्ट में “भागवत भापा” का रचना-काल स० १३४४ वि० दिया हुआ है । और रामचरित रामायण का रचनाकाल दूसरी रिपोर्ट में स० १३४२ वि० है । डा० रामकुमार वर्मा ने भूपति कृत “रामचरित रामायण” का निर्माण-काल सन् १९०६ ई० की खोज रिपोर्ट के आधार पर तुलसीदास से पहले स० १३४२ वि० लिखा है ।^३

“हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग” नामक ग्रन्थ में ग्रन्थ के सम्पादक आचार्य डा० श्यामसुन्दर दास जी ने, एक ही व्यक्ति “भूपति” को पीछे कहे दोनों ग्रन्थों “भागवत भापा दशम स्कन्ध” तथा “रामचरित रामायण” का रचयिता लिखा है और भूपति कवि की स्थिति स० १७४४ वि० में लिखी है ।^४ उक्त संक्षिप्त विवरण की प्रस्तावना से आचार्य जी ने इस बात को और भी स्पष्ट प्रमाण देकर खोला है कि “भागवतभापाकार भूपति की स्थिति स० १३४४ वि० न होकर १७४४ में थी ।” लेखक का भी विचार है कि ‘रामचरित रामायण’ भागवत के नवम स्कन्ध का भाषानुवाद है, और इस ग्रन्थ और भागवत भापा दशम स्कन्ध का एक ही लेखक भूपति कवि है । इसकी रचना और दशम स्कन्ध भापा की समाप्ति की रचना में खोज रिपोर्ट ने दो साल का अन्तर बताया है । दशम स्कन्ध के अनुवाद में दो साल का लगना बहुत सङ्गत बात है । पण्डित मयाशङ्कर याज्ञिक संग्रहालय में भी भूपति-कृत भागवत दशमस्कन्ध की स० १९०६ वि० की लिखी एक प्रति लेखक की देखी हुई है । उसके पाठ, खोज रिपोर्ट में दिये हुये उदाहरणों से मिलते हैं । उसमें भी ग्रन्थ-रचना का काल स्पष्ट रूप से स० १७४४ वि० दिया हुआ है ।

१—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ३४५-३४६ ।

२—हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, श्यामसुन्दर दास, पृ० १०८।

३—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ ३४५-३४६ ।

४—हस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, श्यामसुन्दर दास, पृ० १२१ ।

“संवत् मत्रह मे भये चार अधिक चालीम ।”

उक्त विवेचन के आधार से, डा० ज्यामसुन्दर दास जी के मत तथा याज्ञिक-संग्रहालय की प्रति के आधार पर भूपति का समय संवत् १७४४ वि० ही प्रमाणित ठहरता है ।

इस प्रकार अष्टछाप के प्रथम चार कवियों ने पहले, रामकाव्य-परम्परा में आनेवाला कोई ग्रन्थ अभी तक नहीं मिला । मूरसागर के नवम स्कन्ध में मूरदास द्वारा वर्णित रामचरित भागवत नवम स्कन्ध का अनुकरण है, राम-भक्ति-परम्परा के किसी हिन्दी कवि का प्रभाव नहीं है । नन्ददास आदि हमारे वर्ग के अष्टछाप चार भक्तों के समक्ष अवश्य उनके जीवन काल ही में तुलसी का रामचरितमानस आ गया था । नन्ददास के ऊपर, जिसके प्रभाव के विषय में पीछे^१ कहा ही जा चुका है, अवश्य तुलसीदास जी के रामचरितमानस की शैली का प्रभाव पड़ा था ।

अष्टछाप के प्रथम चार कवियों से पहले के, हिन्दी में कृष्णभक्ति पर काव्य लिखने वाले, केवल तीन नाम हमारे सामने आते हैं—१. जयदेव, जो वस्तुतः संस्कृत का कवि है,

२. विद्यापति जो मैथिली भाषा का कवि है और ३. नामदेव, महा-अष्टछाप से पहले राष्ट्र-कवि, जिसकी ब्रजभाषा परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती हिन्दी में कृष्ण-भक्ति- है और जिसकी मूलभाषा का इस समय ठीक अनुमान नहीं काव्य की परम्परा लगाया जा सकता ।

जयदेव ने राधाकृष्ण की विलास लीलाओं का वर्णन संस्कृत भाषा की सरस और सङ्गीतमयी पदावली में किया । गीत-गोविन्द का प्रभाव हिन्दी के कृष्ण-भक्त कवियों पर विधेय पड़ा है । जयदेव ने हिन्दी में भी कुछ पद लिखे थे जिनमें से केवल दो पद ‘ग्रन्थ साहब’ में मिलते हैं । उन पदों के देखने में ज्ञात होता है कि वे भाव और भाषा की दृष्टि से महत्त्व के नहीं हैं । गीत-गोविन्द की अनेक प्रतिलिपियाँ, हिन्दी की प्राचीन पुस्तकों के साथ बँधी, ब्रज के वैष्णव घर तथा मन्दिरो में मिलती हैं । इससे ज्ञात होता है कि गीत-गोविन्द का, चाहे सङ्गीत की दृष्टि से हो, चाहे इसमें निहित भावों की दृष्टि से हो, ब्रज में बहुत प्रचार था । अष्टछाप की मधुर पदावली के देखने से पता चलता है उस पर गीत-गोविन्द की भावमयी भाषा तथा सङ्गीतमयी शब्दावली का अवश्य प्रभाव पड़ा था ।

काव्य की दृष्टि से विद्यापति के पदों का महत्त्व बहुत ऊँचा है । विद्यापति का काव्य अष्टछाप के समय में बहुत लोकप्रिय था । महात्मा चैतन्य^२ और उनके अनुयायियों ने भी

१—इसी ग्रन्थ का पृष्ठ २२ तथा २३ ।

२—समय—जन्मकाल १४८५ ई०, कल्चरल हैरिटेज आफ इण्डिया सीरीज, भाग २ पृ० १३१ ।

इनके गीतों को अपनाया था तथा चैतन्य महाप्रभु के, ब्रज में रहने वाले अनुयायी इनको वडी तल्लीनता के साथ गाते थे। स्वयं महाप्रभु जी इनके पदों को गाते-गाते मूर्छा में आ जाते थे। उनकी जीवनी से यह बात विदित है। विद्यापति के पद बहुत काल तक बंगाल में गाये जाते रहे यहां तक कि कुछ समय पहले तक बंग-साहित्य विद्यापति को बंगला भाषा का कवि कहता था। चैतन्य-सम्प्रदाय का प्रचार अष्टछाप के समय में श्री रूपगोस्वामी जी^१ के प्रभाव से बहुत हुआ था, उसके साथ ब्रज में विद्यापति का भी मान बढ़ा। इस प्रकार विद्यापति की काव्य-शैली ने भी जयदेव की तरह अष्टछाप काव्य-शैली को अवगुण प्रभावित किया होगा।

कृष्ण-काव्य-परम्परा में तीसरा भक्त कवि नामदेव हैं जिसका उल्लेख पीछे हो चुका है। अष्टछाप के द्वितीय वर्ग नन्ददास आदि के लिए तो कृष्ण-भक्ति-काव्य का सबसे बड़ा आदर्श, अष्टछाप के प्रथम वर्ग के (सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास तथा कृष्णदान अविकारी के) उस अपूर्व काव्य का था जो सदियों तक हिन्दी का आदर्श काव्य बना रहा और जिसकी समता का, काव्य की दृष्टि से अब तक किसी ब्रजभाषा कवि का काव्य नहीं है। अष्टछाप से पहले की कृष्ण-भक्ति-परम्परा में लालचदास हलवाई का 'भागवत भाषा दगमस्कन्ध' भी आता है, जो यदि अष्टछाप के प्रथम वर्ग के पहले नहीं तो, दूसरे वर्ग के पहले तो अवगुण रक्खा जा सकता है। इस ग्रन्थ का भी परिचय पीछे दिया जा चुका है।

ब्रह्मचारी विहारिगरण जी, सम्पादक, निम्बार्क माधुरी, ने 'नाम-महात्म्य' नामक मासिक पत्र के 'श्रीब्रजाङ्क' में, "श्री ब्रज के वानी कर्ता सन्तो का सूक्ष्म परिचय" नामक एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने ब्रज के भक्त, श्री युगल-गतक के रचयिता श्री भट्ट जी का समय सं० १३५२ वि० तथा श्री हरिव्यास देव जी का समय सं० १३२० वि० दिया है, इन कवियों का परिचय उन्होंने अपने एक ग्रन्थ, निम्बार्क माधुरी, में भी दिया है। इस हिसाब से ये भक्तकवि नूर और परमानन्ददास से पहले के ठहरते हैं। वस्तुतः ब्रह्मचारी जी ने इदो दोनों भक्तों की विद्यमानता का संवत् गलत दिया है। निम्बार्कसम्प्रदायी तथा युगलगतक के रचयिता श्री भट्ट^२ केवल काश्मीरी के गिण्य माने जाते हैं। इनका रचनाकाल लगभग सं० १९१० वि० है। श्री हरिव्यास देव का रचनाकाल भी सूरदास के समय का ही है। वैसे निम्बार्कसम्प्रदायी हरिव्यास देव जी आयु में सूरदास से बड़े थे।

ऊपर कही हुई काव्य की विचारवाराओं के अतिरिक्त प्रकीर्णक काव्य-परम्परा के अन्तर्गत अष्टछाप से पहले के कवियों में अमीर खुसरो (अलाउद्दीन का समकालीन) ही केवल

१—समय—श्री रूपगोस्वामी जी ने शाके १४६२ (संवत् १५९७ वि०) में 'हरिभक्त रसामृत सिन्धु' ग्रन्थ की रचना की। ग्रन्थ की पुष्पिका के लेख से यह संवत् सिद्ध है।

२—मिश्रबन्धु-विनोद, भाग १, संवत् १९६४ वि० संस्करण, पृ० २६४।

अष्टछाप से पहले प्रकीर्णक काव्य की परम्परा

एक प्रमुख कवि है। उन्होंने विविध प्रकार के लौकिक ज्ञान, अनुभव तथा मनोवृत्तियों से सम्बन्ध रखने वाले काव्य की हिन्दी में रचना की थी। हिन्दी में इस कवि की प्रसिद्धि मनोरंजक साहित्य, जैसे मुकरियाँ, पहेलियाँ, अन्तर्लापिका, दोसखुने आदि, के लिखने के लिए है। अमीर खुसरो की महत्ता संगीत समाज में भी मान्य थी और अब भी है। वह स्वयं एक उच्चकोटि का गर्वया था, गाने के 'क्व्वाली' ढंग के आविष्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है। अमीर खुसरो की भाषा ब्रज भाषा की माधुरी से मिश्रित खाड़ी बोली है, जिसमें अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में है। इनकी भाषा को न तो शुद्ध खाड़ी बोली और न शुद्ध ब्रजबोली हो कह सकते हैं। खुसरो की मुकरियों और पहेलियों की भाषा, खाड़ी और ब्रज, दोनों बोलियों की आगे प्रस्फुटित होने वाली साहित्यिक क्षमता का सकेत अवश्य करती है। अमीर खुसरो की रचना और सम्पूर्ण अष्टछाप काव्य में, सङ्गीत पक्ष को छोड़कर अन्य कोई भारी साम्य नहीं प्रतीत होता। सूर के दृष्टकूट पदों में अर्थ को मानसिक दृष्टि से छिपाने का जो भाव है, उसकी समता में खुसरो की पहेली, अन्तर्लापिका आदि कही जा सकती है। जिस प्रकार सूर ने अनेक दृष्टकूटों में यमक और श्लेष के सहारे दो-दा अर्थ दिये हैं। मानसिक एकाग्रता का अभ्यास तथा अभिमानी पंडितों को बुद्धपरीक्षा की चुनौती देने वाले दृष्टकूटों की क्लिष्टकल्पना की प्रेरणा सूर ने, सम्भव है, खुसरो के 'पहेली' आदि साहित्य से ली हो।

पीछे दिये हुये विवेचन के आधार पर सक्षेप में कहा जा सकता है कि विषय और भक्ति-भाव की दृष्टि से अष्टछाप के काव्य का मूल आधार श्रीमद्भागवत ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा श्री वल्लभाचार्य जी के प्रवचन है। काव्य की दृष्टि से अपने से पूर्व स्थित राजस्थानी, अवधी और मैथिली काव्य से उन्होंने केवल प्रेरणा मात्र ही ली, आदर्श-रूप मानने योग्य, उनके सामने कोई कवि न था। पद-शैली का आदर्श उनके समक्ष जयदेव, विद्यापति, नामदेव और कबीर के पदों ने रक्खा। भाषा की दृष्टि से सूर और परमानन्ददास के पहले ब्रजभाषा में रचना करने वाले, किसी भी कवि का परिचय इतिहास नहीं देता।^१ नामदेव की ब्रजभाषा भी परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती है। इस प्रकार अष्टछाप का प्रथम वर्ग ही ब्रजभाषा का आदि कवि-वर्ग है और उसमें भी सबसे अधिक श्रेय सूर को है। मौखिक रूप में प्रचलित तथा तत्कालीन हिन्दी-साहित्य में जहाँ तहाँ असंस्कृत रूप से बिखरी हुई ब्रजभाषा की गिथिल शक्तियों को इन्हीं कवियों ने समेटा और उन्हें अपनी प्रतिभा के बल से एक काव्य-गुण-सम्पन्ना भाषा का रूप दिया। सूर की प्रतिभा इस ओर वास्तव में आश्चर्य में डालने वाली है। अष्टछाप का प्रथम वर्ग सचमुच हिन्दी-साहित्य में एक युग-प्रवर्तक कवि-वर्ग हुआ है। इस विषय में

डा० धीरेन्द्र वर्मा का कथन अवलोकनीय है—“मुरदास जी ने आजीवन श्री गोवर्द्धननाथजी के चरणों में बैठकर ब्रजभाषा-काव्य के रूप में जो भागीरथी बहाई उसका वेग आज तक भी धीरा नहीं हो पाया है। सोलहवीं शताब्दी के पहले भी कृष्ण-काव्य लिखा गया था, लेकिन वह सब का सब या तो संस्कृत में है, जैसे जयदेव-कृत गीत-गोविन्द, या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में, जैसे मैथिली-कोकिल-कृत पदावली। ब्रजभाषा में लिखी हुई सोलहवीं शताब्दी से पहले की प्रामाणिक रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।”^१

अष्टछाप के समक्ष सङ्गीत का आदर्श उपस्थित करनेवाले सङ्गीतकलाविद् उत्तरी भारत में अवश्य रहे होंगे। अष्टवर्ग ने अपनी सङ्गीत-प्रणाली में किस प्रणाली को अपनाया है यह खोज का एक स्वतन्त्र विषय है। सङ्गीत के इतिहास तथा सङ्गीत की दृष्टि से अष्टकाव्य का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी के लिये यह एक पृथक रूप में अपनी महत्ता रखता है। कहते हैं कि अकबर के समय में ध्रुपदिये गवैये बहुत थे और यही प्रणाली उस समय प्रचलित थी। खुसरो का कव्वाली ढङ्ग भी प्रचलित रहा होगा। सम्भव है, अष्टछाप, ध्रुपदवालों में हों। अष्टछाप की सङ्गीत-कला उनके समय में इतनी प्रसिद्ध थी कि बड़े-बड़े गवैये इन्हें आदर्श मानकर इनका गाना सुनने आते थे। तानसेन जैसे प्रमुख गवैये को भी स्वामी हरिदास जी के अतिरिक्त अन्त में गोविन्दस्वामी की शिष्यता ग्रहण करनी पड़ी थी।^२

अष्टछाप के समकालीन कवियों और कलाविदों के बहुत से नाम इतिहासकारों ने दिये हैं। हिन्दी के कवियों में इनके समकालीन प्रमुख कवि ‘जायसी’, महात्मा तुलसीदास जिनका रचनाकाल अष्टछाप के प्रथम वर्ग के प्राँढ़ रचना-काल के बाद आता है, रहीम, गङ्ग और श्री हितहरिवंश जी थे। केवदान का कविताकाल अष्टछाप के बाद आता है। अष्टछाप के उक्त समकालीन कवियों में मूर की समता करनेवाले तथा कुछ अंश में समता ने मूर ने आगे बढ़नेवाले कवि केवल तुलसीदास ही हैं।

उत्तरी भारत के माध्यमिक काल में इतिहास से विदित है, उत्तर भारत की राजकीय सत्ता का मुख्य केन्द्र दिल्ली रहा था। दिल्ली पर शासन करनेवाला राजा उत्तरी भारत का मुख्य राजा समझा जाता था। उस समय दिल्ली को जीत अष्टछाप के समय दिल्ली लेने पर छोटे-छोटे राज्यों का बग ने करना बहुत अधिक की राजशक्ति और देश कठिन कार्य न था। अष्टछाप के समय (लगभग सन् १४६८ ई० से सन् १५८५ ई० तक) का ब्रजमंडल दिल्ली की राज-सत्ता के ही अधीन था। मुहम्मद ग़ोरी ने जब अग्निम वार सन् ११६२ ई० में पृथ्वीराज को हराकर हिन्दु-राज्य का

१-नाम-माहात्म्य, श्री ब्रजाङ्क, अगस्त सन् १९४० ‘ब्रजभाषा’ नामक लेख, लेखक

डा० धीरेन्द्र वर्मा।

२-‘२५२ वार्ता’ में तानसेन की वार्ता।

अन्त किया, तब से विदेशियों के हाथ में दिल्ली-साम्राज्य ने अनेक राजनीतिक परिवर्तन देखे । दिल्ली के कई मुसलमान बादशाह समस्त भारत के शासनकर्ता भी हुए तथा निर्बल बादशाहों के शासन में कई बार प्रान्तीय भूवेदार स्वतन्त्र भी हुए, परन्तु ब्रजप्रदेग दिल्ली और आगरे की सल्तनत के अधीन ही रहा । अष्टछाप के समय में दिल्ली और आगरे के मिहामन पर निम्न-लिखित बादशाहों ने राज्य किया ।

१—बहलोल लोदी	सन् १४५१ ई० : १४८७ ई०
२—सिकन्दर लोदी ।	सन् १४८९ ई० : १५१७ ई०
३—इब्राहिम लोदी ।	सन् १५१७ ई० : १५२६ ई०
४—बाबर ।	सन् १५२६ ई० : १५३० ई०
५—हुमायूँ ।	सन् १५३० ई० : १५३९ ई०
६—शेरशाह सूरी ।	सन् १५३९ ई० : १५४५ ई०
७—इमलाम शाह ।	सन् १५४५ ई० : १५५४ ई०
८—मुहम्मद आदिलशाह तथा ९—सिकन्दर शाह ।	सन् १५५४ ई० : १५५५ ई०
१०—हुमायूँ (फिर से)	
११—अकबर ।	सन् १५५६ ई० : १६०५ ई०

अग्रज भारतीय इतिहास-कारों ने दिल्ली पर, माध्यमिक काल में, राज्य करनेवाले अनेक वंश और घरानों के मुल्तानों को राजनीति, उनके प्रबन्ध, उनके युद्ध तथा हारजीत, राज्य-विस्तार, फौज तथा पारिवारिक जीवन का विवरण विस्तार के साथ दिया है । परन्तु उस समय देश की आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का परिचय उतने विस्तार के साथ उन्होंने नहीं दिया । उधर कुछ भारतीय इतिहासकारों ने इन विषयों पर भी, मुसलमानी सल्तनत के समय के ही पुराने लेखों तथा इतिहासों के आधार से, ग्रन्थ लिखे हैं । देश की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अध्ययन से, कवियों की विचारधारा की पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है, दूसरे इन कवियों तथा आचार्यों द्वारा अपने ग्रन्थों में प्रकट किये गए तत्कालीन परिस्थिति-सम्बन्धी उल्लेखों की सत्यासत्यता का भी हमें पता चल जाता है ।

अष्टछाप से पहले मुसलमानकालीन भारत की प्रजा दो प्रकार की थी । एक मुसलमानी बादशाह पक्ष की और दूसरी, शासित हिन्दू पक्ष की । इतिहास से पता चलता है कि अकबर से पहले के खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी तथा मुगल वंशों के दो-तीन बादशाहों को छोड़कर सभी बादशाहों की शासन-नीति क्रूरता, धर्मान्विता तथा पक्षपातपूर्ण थी । मुसलमान मतावलम्बी प्रजा

१—ऊपर कही तिथियों के लिए देखिये—कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग ३ व ४ क्रोनोलाजी ।

तथा कुछ शाही 'जी हुज्जरी' में पलनेवाले हिन्दू-राजकर्मचारी, जो बहुधा छोटे दर्जे के हुआ करते थे, सुखी और समृद्ध थे, बाकी प्रजा की दशा सदियों तक बहुत हीन और कष्टमय रही। उक्त वंश के बादशाहों तथा उनके कर्मचारियों द्वारा हिन्दू प्रजा के साथ किये गये व्यवहार का वर्णन वर्तमानकालीन सभी इतिहासकारों ने दिया है। मुल्तान-काल की हिन्दू जनता की आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का वर्णन करते हुए डा० ईश्वरी प्रसाद अपने ग्रन्थ 'मैडीवियल इण्डिया' में कहते हैं—

“भारतवर्ष में इस्लाम धर्म का प्रचार उसके सरल सिद्धान्तों के कारण नहीं हुआ, किन्तु इसीलिए हुआ कि वह एक राजशक्ति का धर्म था जो कभी-कभी विजित प्रजा में तलवार तथा दरद द्वारा बलपूर्वक प्रसारित किया जाता था। स्वार्थ-लाभ तथा दरवार में उच्चपद-प्राप्ति के लोभ में भी लोग अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को अङ्गीकार कर लेते थे। परन्तु पद-प्राप्ति का लोभ तथा राज्य की ओर से आर्थिक पुरस्कार उस वर्ग के प्रति हिन्दुओं के हृदय की कमक-भरी शत्रु-भावना को दवाने में कभी सफल नहीं हुए, जिसने उनकी स्वतन्त्रता छीनी थी और जो उनके धर्म को घृणा की दृष्टि से देखता था।^१ धार्मिक तथा राजनीतिक, दोनों दृष्टियों से हिन्दू सताये जाते थे। उधर हिन्दुओं की ओर भी प्रतिज्ञापूर्ण विरोध था।^२ मूर्तियों का खण्डन करना, सब प्रकार के विपरीत विश्वासों का हनन करना, तथा काफ़िरो (हिन्दुओं) को मुसलमान बनाना—ये कृत्य, एक आदर्श मुसलमान राज्य के कर्तव्य समझे जाते थे।^३ सिकन्दर लोदी के समय में तो हिन्दुओं पर अत्याचार करने का एक आन्दोलन-सा चल गया था। राज्य की ओर से मुसलमान धर्म को न माननेवाली प्रजा पर बड़े-बड़े प्रतिबन्ध लगे थे। बलपूर्वक उसे मुसलमान बनाना तो साधारण-सी बात थी, उसे एक प्रकार का कर, जो 'जज़िया' कहलाता था, राज्य को देना होता था।^४ यद्यपि कुरान में इस प्रकार के बलात्कार का कोई विधान नहीं है।^५..... मुसलमान राज्यों में शाही लोगों में विलासिता का पोषण था। राज्य के उच्चपद मुसलमानों को ही मिलते थे। योग्यता की पूछ नहीं। बादशाह की इच्छा ही सबसे बड़ा नियम था। जिन लोगों को नृदृष्टि से सम्पत्ति और अधिकार मिले थे, उनमें विलासिता तथा बड़े-बड़े दुर्व्यसन घुस गये जिसके फलस्वरूप ईसा की चौदहवीं शताब्दी के अन्त में मुसलमानों में बल और स्फूर्ति का ह्रास होने लगा।^६

१—हिस्ट्री आफ मैडीवियल इण्डिया, डा० ईश्वरी प्रसाद, पृ० ४६५।

२— ” ” ” ४६६।

३— ” ” ” ४६७।

४— ” ” ” ४६८।

५— ” ” ” ४६९।

६— ” ” ” ४७०।

हिन्दू लोग निर्वनता, हीनता, तथा कठिनता का जीवन व्यतीत करने थे। उनकी आय उनके परिवार के लिए कठिनता से ही पर्याप्त होती थी। विजित प्रजा में रहन-सहन की दशा बहुत निम्न श्रेणी की थी और राजकीय कर का भार उन्हीं पर विशेष रूप में था। ऐसी दुर्दशा में उन्हें अपनी राजनीतिक बल-सम्बन्धी प्रतिभा को प्रखर करने का कभी अवसर न मिल सका।^{११}

भारत के उक्त मुल्तानों में फिरोज तुगलक तथा शेरशाह सूरी ऐसे बादशाह अवश्य हुये जिन्होंने सम्पूर्ण प्रजा की आर्थिक दशा को सुधारा था और प्रजा-हित के कार्य किये थे। शेरशाह के बाद शक्तिहीन बादशाहों के समय में यद्यपि राजकीय प्रबन्ध में शिथिलता आ गई थी और सूबे स्वतन्त्र होने लगे थे, तथापि राजकीय शक्तिहीनता के कारण भारतीय धार्मिक आन्दोलनों को अवसर मिल गया। शेरशाह सूरी तथा सूरीवश के अन्य बादशाहों के समय में कई धार्मिक सम्प्रदाय प्रबल होकर बढे।

श्री बलभाचार्य जी ने अपने समय के देश की परिस्थिति के विषय में 'कृष्णाश्रय' ग्रन्थ में स्पष्ट शब्दों में कहा है—“देश स्लेच्छो से (मुसलमानों से) आक्रान्त है, स्लेच्छो से दवा हुआ देश पाप का स्थान बन गया है। सत्पुरुषों को पीडा दी जाती है। सम्पूर्ण लोक इस पीडा से पीडित है, ऐसे देश में भगवान् कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं। गङ्गा आदि सब उत्तम उत्तम तीर्थ भी दुष्टों से आक्रान्त हो रहे हैं। इसलिये इन आधिदैविक तीर्थों का महत्व भी तिरोहित हो गया है। ऐसे समय में केवल कृष्ण ही मेरी गति हैं। अज्ञान और अज्ञान के कारण वैदिक तथा अन्य मन्त्र नष्ट हो रहे हैं, ब्रह्मचर्यादि व्रत से लोग रहित हैं। ऐसे लोगों के पास रहने से वेद-मन्त्र हीन हो गये हैं। उनके अर्थ और ज्ञान विस्मृत हो गये हैं। ऐसी दशा में केवल कृष्ण ही मेरी गति हैं।”^{१२}

मुसलमान बादशाहों में अकबर एक पराक्रमी, बुद्धिमान्, प्रजापालक, कला-प्रेमी तथा उदार शासक हुआ था। उसके समय में यद्यपि हिन्दुओं ने पूर्ण रूप से अपनी राजनीतिक

१--हिस्ट्री आफ मैडिवियल इंडिया, डा० ईश्वरी प्रसाद, पृ० ४७१।

२-- स्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलेषु च,
सत्पीडाव्यग्रलोकेषु, कृष्ण एव गतिर्मम।
गंगादितीर्थवर्षेषु दुष्टदैवावृतेष्विवह,
तिरोहिताधिदेवेषु, कृष्ण एव गतिर्मम।

× × ×

अपरिज्ञाननष्टेषु, मंत्रैवव्रतयोगेषु,
तिरोहितार्थवेदेषुकृष्ण एव गतिर्मम।

कृष्णाश्रय, षोडश ग्रन्थ, भट्ट रमानाथ शर्मा, श्लोक नं० २, ३ तथा ५।

स्वतन्त्रता खो दी थी, परन्तु उनके हृदय में जो पिछली राजकीय अकबर के राजत्वकाल सत्ता की ओर कटु भावना थी, उसके व्यवहार से जाती रही और में देश की राजनीतिक हिन्दू रजवाड़े मुगल सम्राट् अकबर की ही राजशक्ति बढ़ाने में व्यवस्था (सन् १५५६ लग गये। अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता तथा उदार शासन-नीति से ई० : १६०५ई०) एक-एक करके लगभग सभी भारतीय प्रान्तों को अपने शासन में ले लिया। उसने जान लिया था, जब तक वह हिन्दू प्रजा की सहानुभूति नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक पूरे देश के जीतने पर भी मुगल साम्राज्य की नीव दृढता के साथ नहीं बैठ सकती। उसने पिछले वादगाहों की कठोर दमन और पक्षपात की नीति को छोड़ दिया और सम्पूर्ण प्रजा को उदार दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। प्रजाहित के उसने अनेक सुधार किये। बड़े-बड़े पदों पर हिन्दू राजकर्मचारी नियुक्त किये। अकबर के शासन की सुव्यवस्था तथा अनेक सुधारों का श्रेय उसके हिन्दू-मन्त्रिमण्डल को ही है। कई शताब्दियों के बाद लोगों को इस राजत्वकाल में पेट की तुष्टि के साथ मानसिक तुष्टि मिली थी। मुल्तानत्व-काल की हिन्दू जनता पर जितने प्रजापीडक तथा अनुचित कर और प्रतिवन्ध लगे थे वे सब अकबर ने उठा लिये।

पठान-काल में मुसलिम-शासन से वचने को एक ओर राजपूतों ने अपनी जान लड़ाई थी तो दूसरी ओर भारतीय समाज और धर्म की रक्षा यहाँ के कुछ धर्माचार्यों ने की थी। उस समय स्वधर्म की हानि केवल विदेश से आनेवाले धार्मिक आन्दोलन से ही नहीं हो रही थी वरन् यहाँ घर में ही धार्मिक युद्ध मायावाद, शून्यवाद, आस्तिक-नास्तिक, अनेक वाद-विवादों के रूप में भीषण अग्नि की तरह चल रहा था, और वैराग्य-प्रधानवादों के प्रभाव में आकर जनता घर छोड़-छोड़ कर उदासीन होती चली जा रही थी। स्वदेश और स्वधर्म के ऊपर आई हुई सङ्कट की आँधी में कुछ धर्माचार्यों ने स्तम्भ बन कर समाज के धैर्य को नष्ट होने से बचाया और पराधीन होकर, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में ही भारतीय धर्म और सभ्यता की बुझती ज्योति को उन्होंने सँभाला।

अकबर के समय में उसकी सर्व धर्म-प्रसार-संबन्धी स्वतन्त्रता की उदार नीति से प्रोत्साहित हो, ये धार्मिक आन्दोलन वेग के साथ चल पड़े। उस समय सभी भारतीय धर्मों की वृद्धि हुई। अकबर स्वयं मुसलमान-धर्म को मानते हुए भी कट्टरवादी नहीं था। उसके जीवन-काल में एक ऐसा समय भी आया था जब वह सभी धर्मों की बातों को जानने के लिए धर्माचार्यों को बुलाकर उनसे धर्मोपदेश लेता था। फतेहपुर सीकरी में उसने एक इबादतखाना^१ (प्रार्थना-भवन) बनवाया था जहाँ सभी धर्म के लोग जा सकते थे। यद्यपि वह स्वयं बहुत पढ़ा-लिखा नहीं था, परन्तु उसने जैन, पारसी, ईसाई, हिन्दू आदि अनेक धर्मों की बातों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हिन्दू धार्मिक आचार्यों तथा महात्माओं का वह केवल सम्मान ही नहीं

करता था, प्रत्युत उनकी आर्थिक सहायता भी करता था। मूरदाम, कुम्भनदास आदि भक्तों ने अकबर के मिलने की कथाएँ बल्लभ-सम्प्रदायी वार्ताओं में भी हुई हैं।

अकबर की उदारता तो यहाँ तक प्रसिद्ध है कि उसने ब्रजभूमि में मोर और गोहत्या तक का निषेध कर दिया था। गायों के चरागाहों में कर उठा दिये गये थे। धर्माचार्यों की धार्मिक स्वतन्त्रता के प्रमाणों में ऐतिहासिक प्रमाणों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के यहाँ अकबर के दिये हुये कुछ मुरझित फरमान भी हैं। श्री बल्लभाचार्य जी के बाद उनकी गद्दी पर बैठने वाले गो० विठ्ठलनाथ जी के नाम भी उसने कई फरमान जारी किये थे। उनमें से दो का भाषान्तर नीचे दिया जाता है—

(१) तरजुमा फरमान आतिये जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी

“इस वक्त में हमने हुक्म फरमाया कि विठ्ठलराय विरहमन जो विला युवह हमारा शुभचिन्तक हैं, उसकी गायें जहाँ कहीं हों, वे चरे। खालसा व जागीरदार कोई उनको तकलीफ न देवे, न रोकें टोके व चरने में मुमानत न करे, छोड़ देवे कि उनकी गायें चरती रहे और वह आजादी से गोकुल में रहे। चाहिए कि हुक्म के मुताबिक तामील करे और कदामत रखे और हुक्म के खिलाफ न करे।”

तहरीर तारीख ३ महर सफर मन् ६८६ हिजरी मुताबिक सन् १५८१ ई० सवत् १६३८ विक्रमी।^१

(२) तरजुमा फरमान आतिये जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी

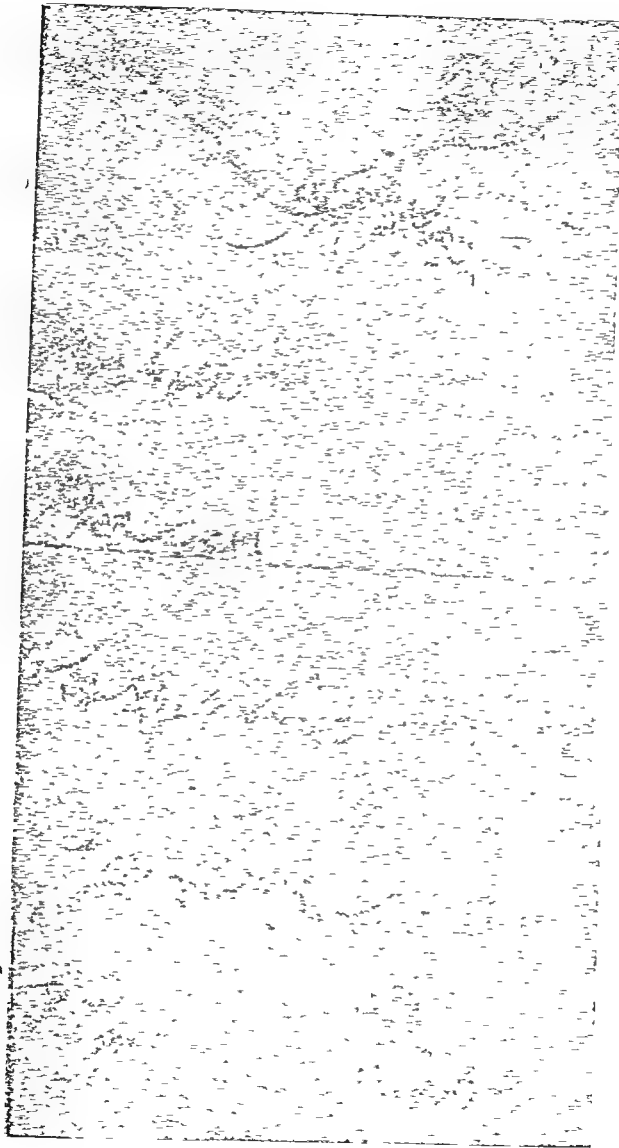
“क्रोड़ी व जागीरदारान परगने मथुरा, सहारा, मिगोथ व टोड जो हर तरह पुस्त पनाही में हैं व उम्मेदवार रहते हैं जाने कि जहान की तामील करनेवाला हुक्म जारी किया गया कि इसके बाद ऊपर लिखे परगनों के इर्द-गिर्द मोर जिव्ह न करें और शिकार न करे, आदमियों की गायों को चरने से न रोकें। इसलिए जागीरदारान व क्रोड़ी ऊपर लिखे हुए को ठैराव जान कर हुक्म मजकूर में पूरा बन्दोबस्त रखे कि कोई गस्स इसके खिलाफ करने की हिम्मत न कर सके, इस बात को अपना फर्ज जाने। तहरीर बतारीख रोज दी महर ११ खुरदाद।”

साह इलाही सन् ३८ जलूसी

दारुल सलतनत लाहौर।

पीछे कहा गया है कि पठान शासन-काल में देश में चारों ओर अशान्ति और कष्ट

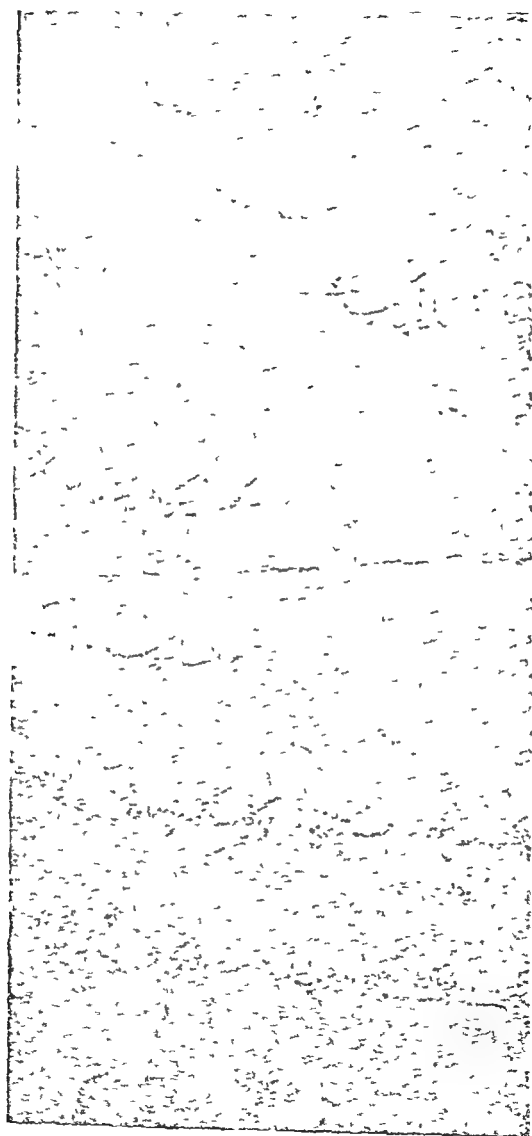
फरमान, अतिये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी
तारीख ३ महर मन् १८९ हिजरी अथवा सवत् १६३८ वि०



‘इम्पीरियल फरमान्’

सम्पादक, के० एम्० लावेरी बम्बई मे उद्घाटन

फरमान, अतिये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी
माह इलाही सन् ३८ जलूमी, दाम्मलमन्तनन, लाहौर



‘इम्पीरियल फरमान्स’

सम्पादक, के० एम्० झावेरी, बम्बई, से उद्धृत

फैल रहे थे। हिन्दू जनता में कोई सङ्गठन न था। शिक्षा का अभाव था। राज्य की ओर से अष्टछाप के समय शिक्षा प्रचार का हिन्दुओं के लिए कोई प्रबन्ध न था, ब्राह्मणों की कुछ पाठशालाएँ धनिक वर्णिकों की उदारता के बल पर चलती थी। मुसलमानों के 'मकतब' बहुत थे जिनको राजकीय सहायता मिलती थी। हिन्दुओं में जाति-पाँति का भेदभाव बहुत था जो मुसलमान-काल के पहले से ही चला आ रहा था। भारतवर्ष में अनेक जातियाँ समय समय पर बाहर से आती रही हैं। यद्यपि धर्म की दृष्टि से वे एक अवश्य हो गईं, परन्तु उनके रहन-सहन और कुछ प्राचीन संस्कारों ने उन्हें भिन्न-भिन्न वर्गों में ही बनाए रखवा। धार्मिक स्वतन्त्रता तथा मतभेद के कारण भी भारत में फिरके-वन्दी और साम्प्रदायिकता रही है। इससे भी हिन्दुओं में जाति-पाँति का भेद था, मुसलमानों-काल में आकर जाति-पाँति का भेद और भी बढ़ गया। मुसलमानी धार्मिक अत्याचार से बचने के लिए हिन्दुओं को खान-पान, ब्याह-शादी, आदि के कड़े बंधन बढ़ाने पड़े, जिससे अपने अपने वर्ग को प्रत्येक जाति नये बाहरी प्रभावों से बचाती रहे। जो कार्य स्वधर्म-रक्षा और उन्नति के लिए किया गया था, उसके फलरूप, दिनों के फेर से, हिन्दू-सभ्यता में प्रगतिशीलता के स्थान पर स्थिर-रूढ़िवाद तथा कठोरता ने पैर जमा दिया। समय समय पर बाहरी प्रभाव के बचाव के साथ आपस में छुआ-छूत पहले से ही घुस आई थी। अब पीड़ित और अशिक्षित जनता में अन्धविश्वास, साहसहीनता, कलह, भय, आदि कुत्सित भाव और भी अधिक प्रबल हो गये। यह माना जा सकता है कि अन्धविश्वास ने अन्धकार के समय में भारतीय सभ्यता के बचाने में बहुत कार्य किया था, परन्तु यह बात भी माननी पड़ेगी कि मुसलमान धर्म के अन्धविश्वास ने उनको सङ्गठित शक्ति का बल दिया और हिन्दू अन्ध-विश्वास ने हिन्दुओं की शक्ति को कभी सङ्गठित नहीं होने दिया।

समय-समय पर देश की सामाजिक दशा सुधारने के लिए धर्माचार्य भी हुए, जैसे १४ वीं (ई०) शताब्दी में स्वामी रामानन्द ने भक्ति के प्रचार के साथ समाज-सुधार का भी कार्य किया था। उन्होंने अछूत और दलित हिन्दू-जातियों को भी अपनाया। स्वामी रामानन्द के बाद कबीर ने साम्प्रदायिक कट्टरता तथा जाति-पाँति के बन्धनों को तोड़ना चाहा। कृष्ण भक्ति के सम्प्रदायों में भी श्री वल्लभाचार्य तथा श्री विठ्ठलनाथ जैसे उदार आचार्य हुये जिन्होंने भङ्गी, चमार, नाई, धोबी, वैश्य, क्षत्री, ब्राह्मण, हिन्दुओं की सभी जातियों को यहाँ तक कि मुसलमानों को भी, वैष्णव हिन्दू कहलाने का अधिकारी बना कर सबको एक भगवान् के प्रसाद का, बिना छुआछूत के, भागी बनाया।^१ अष्टछाप भक्तों ने अपनी रचनाओं के अनेक स्थलों

१. "८४ तथा २५२ वैष्णव" की वार्ता में दिये हुये वैष्णवों का नाम सूची:-

"८४ वार्ता," यादवेन्द्र कुम्हार, पृ० ११८, विष्णुदास छीपी, पृ० २१२।

"२५२ वार्ता," रसखान पठान, पृ० ४३२। मेहा घीमर, पृ० ३२६। चूहड़ों, ३१६। एक धोबी, पृ० २७४।

पर जाति-पाँति के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया है। परन्तु इस प्रकार के असङ्गठित तथा साम्प्रदायिक धर्म की क्रियाओं से प्रतिबन्धित इन उदार आन्दोलनों का प्रभाव इतने विस्तृत देश तथा अशिक्षित, छिन्न-भिन्न हिन्दू समाज को जोड़ने में कभी भली-भाँति कारगर नहीं हुआ। फलतः न तो अष्टछाप के समय में आपस की फिर्कबन्दी ने हिन्दू समाज में एकता की भावना आने दी, और न उसके बाद आज तक वह भावना आई है। महात्मा तुलसीदास ने रामचरित-मानस के उत्तरकाण्ड में जो कलियुग के धर्म और समाज का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने वस्तुतः अपने समय के हिन्दू-समाज का ही चित्र अङ्कित किया है।

मुल्तान बादशाहों की राज-व्यवस्था के विवरण में ज्ञात होता है कि उन्होंने राज्य का संचालन 'तलवार' तथा धार्मिक आज्ञाओं के बल पर किया। उनका ध्येय राज्य-विकास के साथ मुसलमान धर्म का प्रसार करना भी था। इस्लाम धर्म के अष्टछाप के समय में प्रचार के लिए प्रचारकों को राजकीय नहायता मिलती थी। उधर देश की धार्मिक दशा राजनीतिक स्वतन्त्रता खोकर छिन्न-भिन्न हिन्दू-समाज ने अपना धर्म और अपनी सम्यक्ता बचाने के लिए दवे रूप में आन्दोलन भी खड़े किये थे। मुसलमान काल के धार्मिक आन्दोलनों के प्रतिफल हमें जितने ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें एक बड़ी विशेषता यह ज्ञात होती है कि जहाँ उन्होंने देश में स्थित अनेक धार्मिक मतों, पन्थों का खरगडन-मरगडन किया है वहाँ उन्होंने मुसलमान धर्म के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, सूफी मुसलमान ऐसे कुछ अवग्य हुए हैं जिन्होंने हिन्दू-धर्म को उदार भावना में देखा तथा हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों की आलोचना की थी, हिन्दी के हिन्दू-लेखकों में से किसी ने भी यह साहस नहीं किया। सम्भव है, आचार्य और परिणतो को राजदराज का भय रहा हो, और ज्ञानी महात्मा तथा भक्तों की, व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के ध्यान में, मुसलमान धर्म की ओर से उदासीनता रही हो। इस प्रकार देश में एक ओर मुसलमान धर्म का प्रचार था तथा दूसरी ओर हिन्दू धर्म में भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक आन्दोलन हो रहे थे। हिन्दू धर्म के ये आन्दोलन अन्तर्प्रदेशीय आने-जाने की अनुविधाओं के कारण तथा जनता की अशिक्षा के कारण अनेक धर्माचारियों के हाथ में तथा उनके चलाये हुये मत-पन्थों के रूप में थे।

मुसलमान तथा भारतीय धर्मों के पारस्परिक भेद-भाव के बीच अष्टछाप-काल के पूर्व कुछ ऐसे महात्मा भी हुए जिन्होंने यह अनुभव किया कि मुसलमान भारत से जा नहीं सकते और हिन्दू-जाति का नाश असम्भव है। उन्होंने इन दोनों धर्मों की कड़ी आलोचना की और दोनों धर्म और जातियों को मिलाने का प्रयत्न किया। भारतीय मुसलमान धर्म के अन्तर्गत ऐसे महात्मा 'सूफी फकीर' कहलाते थे और हिन्दू धर्म में सन्त। प्राचीन मुसलमानी सूफी मत, भारत में आकर यहाँ के तत्त्वज्ञान तथा यहाँ के आचार-विचारों से प्रभावित होकर फैला, उधर हिन्दू सन्त-मत भी अनेक पन्थों में चला। इन सूफी और सन्त-मतों ने एक ओर वेद-उपनिषद्

आदि श्रुति तथा अनेक स्मृति-ग्रन्थों की अवहेलना कर दी थी तो दूसरी ओर उन्होंने 'कुरान की शरीयत' की उपेक्षा भी की। भारतीय धार्मिक आन्दोलन मुसलमान धर्म-प्रचार की प्रतिक्रिया रूप में होने के अतिरिक्त, जैन, मायावाद, शून्यवाद, शैव, शाक्त, वैष्णव, ज्ञानी, योगी, भक्त अनेक रूपों में एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्विता में भी फैल रहा था। अष्टछाप के समय में आकर इन भिन्न-भिन्न मतों में से धार्मिक क्षेत्र में भक्ति के आन्दोलन ने बहुत प्रचलता पायी थी। और अकबर के राजत्वकाल में तो यह भक्ति का आन्दोलन देश-व्यापी हो गया था।

ईसा की दसवीं शताब्दी तथा उसके आगे बौद्ध-धर्म के पूर्ण निर्वसन के बाद शङ्कर के मायावाद, संन्यास, ज्ञान तथा योग के मार्गों का देश के धार्मिक क्षेत्र में इतना प्रचार हुआ कि जनता लोक-धर्म से उदासीन होने लगी। धर्म ने लोक-धर्म का सामूहिक रूप छोड़ कर व्यक्तिगत साधन का रूप ले लिया। अधिकारी साधकों की देखा-देखी साधारण बुद्धिवाले लोग, जो बुद्धि के परिष्कार और ज्ञान के साधन के लिए बहुत अंश में अयोग्य थे, अपने को ब्रह्म समझने तथा परम तत्त्व के पहचानने का ढोंग भरने लगे। इस प्रवृत्ति ने एक ओर तो समाज में दम्भ को जन्म दिया और दूसरी ओर देश में इसके कारण अकर्मण्यता^१ फैली। फिर भी मुसलमान काल तक तो इन पन्थों में से अधिक पन्थ तात्त्विक दृष्टि से गम्भीर शास्त्रीय मनन और अभ्यास के फल रहे तथा उनका आचार भी सद् रहा, परन्तु मुसलमान काल में जब बुद्धि का विकास कुण्ठित हो गया और धर्म के दार्शनिक तत्त्व को समझने की क्षमता अधिकाधिक कम हो गई तथा चित्तका निरोध और इन्द्रियों के निग्रह का मानसिक बल घट गया, बुद्धिप्रधान धर्मों का उनके सच्चे रूप में चलना कठिन था। उस समय कुछ ऐसे मत-पन्थ भी चल पड़े जिनके धर्माचार्यों को वेदशास्त्र का ज्ञान तक न था और जो इधर-उधर से धर्म की दस-पाँच बातें समेट कर तथा मूढ़ जनता में एक पन्थ खड़ा कर सिद्ध गुरु बनने का दावा करते थे। श्री वल्लभाचार्यजी ने अपने कृष्णाश्रय ग्रन्थ में अनेक वादों के रूप में प्रचलित पाखण्ड पन्थों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि नास्तिकों के अनेक वादों के प्रभाव से सम्पूर्ण कर्म और व्रत नष्ट हो गये। जो कर्म और व्रत किये जाते हैं वे पाखण्ड के लिए ऐसे समय में केवल कृष्ण ही रक्षा करनेवाले हैं।^२ अष्टछाप कवियों ने भी अपने समय के पूर्व की धार्मिक अवस्था तथा भिन्न-भिन्न मत-पन्थों का अल्प उल्लेख किया है। परमानन्ददास जी ने कहा है कि इस कलियुग में पाखण्डदम्भ से युक्त धर्म का प्रचार है, सबसे बड़ा दुःख तो इस बात का है कि वेदपाठी ब्रह्मण जो अपने को वेद-ज्ञान का अधिकारी कहते हैं वे ही बिगड़ गए

१-गीता-रहस्य, पृ० ५०१।

२-नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु।

पाषाण्डकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। ६।

कृष्णाश्रय, षोडश ग्रन्थ, भट्ट रमानाथ, पृ० ६८।

हैं। फिर और किस पर क्रोध किया जाय^१।

भारतवर्ष में धर्म के साधन-पथ में बहुत प्राचीन काल से ही तीन मुख्य मार्ग प्रचलित रहे—कर्म, ज्ञान तथा उपासना। इनमें से कभी प्रधानता कर्म की, कभी ज्ञान की और

कभी उपासना-मार्ग की रही है। इन तीनों मार्गों का मूल उत्तरी भारत में वैष्णव ज्योतिष वेद है। बौद्ध धर्म, ब्राह्मण-काल के कर्मकाण्ड के धर्म का पुनरुत्थान विरुद्ध ज्ञान और वैराग्य-प्रधान होकर उठा था। जब तथा १६ वीं शताब्दी ज्ञान-मार्ग के बौद्धिक परिश्रम से जनता ऊँच उठी तब ई० में ब्रज में भक्ति उपासना और कर्म-प्रधान धर्म पुनर्जीवित हो उसके विरुद्ध खड़े हुए। ईसा की आठवीं शताब्दी में बौद्ध-धर्म को

निर्वासित कर श्री गङ्ङाराचार्यजी ने वेद-सम्मत धर्म की पुनः स्थापना की थी। उसी समय कुमारिल भट्टाचार्य ने वेदोक्त कर्म-काण्ड को जगाना चाहा तथा श्रीनाथ मुनि ने दक्षिण भारत में उठकर भागवद्-धर्म का उत्थान किया। इन सब आचार्यों में श्री गङ्ङाराचार्य अपने कार्य में अधिक सफल हुए, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म के ज्ञान-काण्ड को लिया था जिसे ज्ञानप्रधान बौद्ध-धर्म-मतवलम्बी जनता ने परिवर्तन-रूप में अपना लिया। श्री गङ्ङाराचार्य जी के भीषण प्रयत्न ने बौद्ध-धर्म का देश में अन्त कर दिया, परन्तु आगे चल कर ज्ञान और वैराग्य के बौद्धिक सस्कारपूर्ण गङ्ङार के सन्यास-धर्म को भी लोगो ने छोड़ना आरम्भ कर दिया उस समय उपासनधर्मा-प्रबल हुआ और बाद को इसी धर्म ने, सम्पूर्ण भारत में प्रचार पाया।

उपासना धर्म मुख्यतः दो रूपों में प्रचलित हुआ—१ निर्गुण ब्रह्मोपासना और २ सगुण ब्रह्मोपासना। सगुण ब्रह्मोपासना के अन्तर्गत, पञ्चोपासना, ईश्वर के लीला-विग्रह की उपासना चतुर्व्यूहोपासना, ऋषि देवता, पितृगण की उपासना तथा छुद्रदेव और प्रेतादि की उपासना सम्मिलित हुई। पञ्चोपासना में सगुण ईश्वर के इन पाँच रूपों—शिव, शक्ति, सूर्य, विष्णु और

१—माधो, या घर बहुत धरी।

कहन सुनन को लीला कोनी, मर्यादा न टरी।

जो गोपिन के प्रेम न होतो, अरु भागवत पुरान।

तो सब औघड़ पंथिहि होतो, कथत गमैया ज्ञान॥

बारह बरस कौ भयो दिगम्बर, ज्ञानहीन संन्यासी।

खान पान घर घर सबहिन के, भसम लगाय उदासी॥

पाखण्ड दम्भ बढ़यो कलियुग में, श्रद्धा धर्म भयो लोप।

परमानन्द वेद पढ़ि विगुरयो, का पर कोजै कोप॥

—परमानन्ददास जी के पद-संग्रह से

गणेश—की उपासना रही है। तत्त्वज्ञान की दृष्टि से भारतवर्ष के आस्तिक मतों में, अद्वैतवाद शाङ्कर वेदान्त, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिन्त्यभेदाभेदवाद आदि अनेक मत प्रचलित हैं। इस देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की पृथक्ता तत्त्व-ज्ञान, ब्रह्म, जीव, जगत् सम्बन्धी विचार-वैषम्य तथा साधन और आचार-क्रियाओं की विभिन्न प्रणाली के कारण रही है। कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी हैं जो तात्त्विक सिद्धान्तों की दृष्टि से तो एक मत हैं, परन्तु केवल साधन और आचार-क्रिया की दृष्टि से उनमें पृथक्ता है।

सगुणोपासना के अन्तर्गत वैष्णवभक्ति तथा उसके भिन्न-भिन्न रूपों का विकास किस-किस समय और किस प्रकार भारतवर्ष में हुआ, यह भारतीय धार्मिक इतिहास का कठिन विषय है।

डा० भण्डारकर, लोकमान्य वालगङ्गाधर तिलक, श्री हेमचन्द्राय चौधरी आदि आधुनिक विद्वानों के इस विषय पर महत्त्वपूर्ण लेख हैं। यहाँ वैष्णव भक्ति के क्रमिक विकासवाले विषय के विवेचन में नहीं घुसा जायगा। यहाँ केवल उत्तरी भारत में भागवत धर्म अथवा वैष्णव भक्ति के पुनरुत्थान का संक्षिप्त विवरण देने का प्रयत्न ही अभीष्ट है।

ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के अर्द्धभाग तक गुप्तवंश के राजाओं ने भारतवर्ष में वैष्णव भक्ति तथा भागवत-धर्म का प्रचार किया। गुप्त-साम्राज्य के समाप्त होते ही उत्तरी भारत में शैव और बौद्ध धर्म की प्रचलता हो गई; भागवत धर्म, उत्तर भारतीय सम्राटों से जैसे हर्षवर्धन (सन् ६३० ई०) से^१ उपेक्षित होकर बहुत निर्बल रूप में रह गया। उस समय यह उत्तरी भारत में तो दब गया, परन्तु दक्षिण भारत में इसका प्रचार बढ़ने लगा। दक्षिण भारत में भागवत धर्म की विद्यमानता आडवार भक्तों के तमिल गीतों के रूप में मिलती है।^२ आडवार भक्ति के उत्कर्ष का समय ईसा की सातवीं शताब्दी से नवीं के आरम्भ तक बताया जाता है। ये आडवार भक्त बारह हुए हैं जिन्होंने भागवत धर्म (वैष्णव भक्ति) का दक्षिण भारत में प्रचार किया था। इन भक्तों में स्त्री-प्रचारिकाएँ भी थी। इन्होंने लगभग चार हजार गीत तमिल भाषा में लिखे थे जो 'प्रबन्धम्' के नाम से संगृहीत मिलते हैं। इन गीतों का संग्रह तथा सम्पादन 'प्रबन्धम्' रूप में एक भागवत धर्मावलम्बी 'नाथयुनि' नामक विद्वान् ने ईसा की दशवीं शताब्दी में किया था। इन आडवारभक्तों के सिद्धान्त, उनके वाद में प्रचार पानेवाले भिन्न-भिन्न वैष्णव-सम्प्रदायों की पृष्ठभूमि है।

१-हिस्ट्री आफ ऐशेट इण्डिया, डा० रामशङ्कर त्रिपाठी, १९४२, पृ० २९७।

२-दि कल्चरल हैरिटेज आफ इण्डिया सीरीज, भाग २, पृ० ७२।

आडवार भक्तों के सिद्धान्त^१ संक्षेप में यहाँ दिये जाते हैं ।

आडवार भक्त सांसारिक विषयो को अनित्य कहते थे । उनका विचार था,—‘भक्ति के साधन और प्रपत्ति (पूर्ण आत्मसमर्पण) द्वारा ससार के आवागमन से मुक्ति तथा विष्णु भगवान् का सम्मिलन मिलता है’ । वे केवल विष्णु के ही उपासक ऐकान्तिक धर्म को माननेवाले थे । वे विष्णु को वामुदेव, नारायण, भगवद् पुरुष आदि नामों से भी पुकारते थे । उनके मतानुसार भगवान् विष्णु नित्य, अनन्त और अखण्ड हैं । वे सत् चित् और आनन्द-स्वरूप हैं, और जीवों पर कृपा कर अवतार भी लेते हैं । परन्तु अवतार लेने पर भी उनकी अनन्त आदि और सतत सत्ता ज्यों की त्यों रहती है । वे मूर्ति रूप में भी अवतार लेते हैं । राम और कृष्ण उन्हीं के रूप में हैं । कृष्ण की आनन्द-क्रीडाओं के रूप में वह विष्णु जीवों को आनन्ददान देते हैं । गोपियों के साथ की लीलाओं द्वारा वह पूर्णानन्द की अनुभूति कराते हैं । आडवार भक्त विष्णु तथा उसके अवतार कृष्ण और राम की भक्ति, वात्सल्य, दास्य तथा कान्ता भावों से करते थे, जिन भावों पर उन्होंने अनेक गीत लिखे हैं । उनके विचारानुसार भगवद्भक्तों की सेवा भी भगवान् की सेवा का एक अङ्ग है । भक्ति के अन्तर्गत प्रपत्ति को उन्होंने बड़ा स्थान दिया था । उनका विश्वास था कि विष्णु भगवान् की कृपा, उनके प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण में मिलती है । सबसे बड़ी बात इस धर्म की यह थी कि आडवारों का यह धर्म सभी जाति और सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए खुला हुआ था ।

आडवार भक्तों के उपरान्त दक्षिण भारत में कुछ आचार्य हुए जिन्होंने विष्णु-भक्ति को प्रेरणा उक्त आडवारों के गीतों से ली और भागवत-धर्म के प्रचार को उत्तरी भारत में भी ले गये । आचार्यों ने आडवारों के ‘प्रबन्धम्’ से लिये हुए विचारों का प्रतिपादन बहुधा वेद, उपनिषद् तथा ब्रह्म-सूत्रों के प्रमाणों के आधार पर किया । उन्होंने वैष्णव-धर्म में एक विशेषता यह भी की कि आडवारों की ऐकान्तिक भक्ति में कर्म और ज्ञान का समावेश भी कर दिया और इस प्रकार उन्होंने ‘प्रबन्धम्’ तथा ब्रह्मसूत्रों के कथनों का समन्वय करने का प्रयत्न किया । आचार्यों में प्रथम आचार्य नाथमुनि^२ हुए जिनका समय सन् ८२४ ई० से सन् ९२४ ई० तक बताया जाता है । इनके पूर्वज उत्तरी भारत में आये हुए एक भागवत धर्मावलम्बी वैष्णव थे । नाथमुनि के बाद इस धर्म के प्रचारक आचार्य पुरण्डरीकाक्ष, राम मिश्र तथा श्रीयामुनाचार्य हुए ।

१—कल्चरल हैरिटेज ऑफ इण्डिया सीरीज, के भाग २, के, तथा ‘‘The Historical Evolution of Sri Vaishnavism in South India by V. Ranga-charya, M A Lecturer in History & Economics, Govt College Palghat, के आधार पर दिये हैं ।

२—दि कल्चरल हैरिटेज ऑफ इण्डिया, भाग २, पृष्ठ ८१ ।

श्री यमुनाचार्य, नाथमुनि के पौत्र थे। इन्होंने ही श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत मत की नींव तैयार की थी। निम्बार्कसम्प्रदाय के भेदाभेदवाद की पृष्ठभूमि तैयार करनेवाले एक आचार्य श्री भास्कराचार्य भी थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर महत्त्वगाली भाष्य लिखा था। महामहोपाध्याय श्री पं० गोपीनाथ कविराज जी ने अपने एक लेख में बताया है कि भास्कराचार्य ई० नवीं शताब्दी में प्रादुर्भूत हुए थे। वे श्री रामानुज के पूर्ववर्ती थे, क्योंकि रामानुज के श्री भाष्य में उनके नाम का उल्लेख मिलता है।^१ न्यायाचार्य उदयन द्वारा रचित न्यायकुमुदाञ्जलि, द्वितीय स्तवक में भास्कर का उल्लेख है और उनकी समालोचना है। उदयन का अविर्भाव-काल सन् ६२४ई० माना जाता है। भास्कराचार्य गङ्गुर के परवर्ती और उदयाचार्य के पूर्ववर्ती थे, कुछ लोगो ने श्री भास्कराचार्य तथा निम्बार्काचार्य को एक ही व्यक्ति माना है। श्री कविराज जी का मत है कि वस्तुतः ये दो भिन्न-भिन्न आचार्य्य थे। इन आचार्योंके बाद ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में श्री रामानुजाचार्य हुये जिन्होंने गङ्गुराचार्य के मायावाद का खण्डन कर विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की और उत्तरी भारत में विष्णु भक्ति का पुनरुत्थान किया। उत्तरी भारत में विष्णुभक्ति की अधिक प्रबलता तो वस्तुतः ईसा की १५ वीं और १६ वीं शताब्दियों में हुई थी, परन्तु दक्षिण भारत से आनेवाले आचार्यों, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णुस्वामी तथा निम्बार्काचार्य, के प्रयत्न से ईसा की १२वीं शताब्दी से लेकर १५वीं शताब्दी तक यह धर्म उत्तरी भारत में फैल गया था।

व्रज-प्रान्त में, कुशनवशी राजाओं के राजत्व-काल ईसा की प्रथम शताब्दी में, जो बहुधा बौद्ध-मतावलम्बी थे, भागवत-धर्म बहुत शिथिल था। कुशनवशी राजा कनिष्क^२ ने बौद्ध धर्म को ही प्रोत्साहन दिया। इसके अनन्तर गुप्तवंश के राजत्वकाल में वैष्णव धर्म फिर प्रबल हुआ, परन्तु गुप्तसाम्राज्य के ह्रास के साथ (ईसा की छठी शताब्दी का अन्त) इस धर्म का भी ह्रास हो गया। पीछे कहा गया है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाकर उसी का प्रचार किया। उस समय एक प्रकार से व्रज में भागवत-धर्म का लोप ही हो गया था, और बौद्ध-धर्म की प्रबलता थी^३, उत्तरी भारत के शैव-धर्म के प्रचार के साथ व्रज में 'शैवोपासना' का भी प्रचार था। मथुरा नगर की चारों दिशाओं में चार प्राचीन शैवमन्दिरों की विद्यमानता इस बात का अनुमान देती है। इसके बाद दक्षिण भारत से आनेवाले आचार्यों द्वारा वैष्णव-धर्म के प्रचार ने, व्रज-प्रान्त में भी फिर से बौद्ध और शैव धर्मों को हटाकर भागवत धर्म का उत्थान कर दिया। पीछे कहे चार

१-गौडीय वैष्णव-दर्शन, गोपीनाथ कविराज, उत्तरा, अग्रहण, बंगला संवत् १३३२।

२-हिस्ट्री आफ ऐशिएंट इण्डिया, डा० रामशङ्कर त्रिपाठी, पृ० २२३ से २२८।

३-पुरातत्त्व वेत्ताओं को महावन के निकट के स्थानों को खोदने से बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी अनेक वस्तुएँ मिली हैं, जो आजकल मथुरा म्यूजियम में सुरक्षित हैं।

आचार्यों में से तीन आचार्य माध्वाचार्य, विष्णुस्वामी तथा निम्बार्काचार्य, विष्णु के कृष्ण रूप के उपासक थे। इसलिए चारों आचार्यों के मतों में से ब्रजभूमि में कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क-सम्प्रदायों की भक्ति-पद्धति का ही, १५वीं शताब्दी तक विशेष प्रचलन रहा। १५वीं और १६वीं शताब्दी में आकर वहाँ कृष्ण-भक्ति के अनेक और सम्प्रदाय भी चले जिनका प्रभाव वहाँ आज तक है।

जिन आचार्यों ने श्रुति और स्मृति ग्रन्थों के आधार पर वैष्णव-धर्म का पुनरुत्थान दक्षिणी भारत से आकर उत्तरी भारत में किया था, वे और उनके चलाये सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं—

१—श्री रामानुजाचार्य और उनका विशिष्टाद्वैतवादी श्रीसम्प्रदाय। समय—सन् १०३७:११३७ ई०^१।

२—श्री विष्णुस्वामी तथा उनका शुद्धाद्वैतवादी रुद्रसम्प्रदाय।

३—श्री निम्बार्काचार्य तथा उनका द्वैताद्वैतवादी निम्बार्कसम्प्रदाय। समय—११६२-ई०^२।

४—श्री मध्वाचार्य और उनका द्वैतवादी माध्वसम्प्रदाय। समय—११८७:१२७६ ई०।

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, उक्त चारों आचार्यों ने तथा इनके अनुयायी अन्य वैष्णव आचार्यों ने वैष्णव भक्ति, और अपने तात्त्विक सिद्धान्तवाद की स्थापना के साथ शङ्कराचार्य के मायावाद तथा विवर्तवाद का भी खण्डन किया। उक्त चार आचार्यों के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर जो पृथक् सम्प्रदाय ईसा की १४वीं शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी के अन्त तक बने, उनमें से मुख्य वैष्णव-सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं—

१—श्री रामानन्द जी का रामानन्दीसम्प्रदाय (विशिष्टाद्वैतवादी)।

२—श्री चैतन्य महाप्रभु का चैतन्यसम्प्रदाय, (गौडीय सम्प्रदाय), (अचिन्त्य भेदाभेदवादी)।

३—श्री वल्लभाचार्य जी का पुष्टिमार्ग (शुद्धाद्वैतवादी)।

४—राधावल्लभीय सम्प्रदाय।

५—हरिदासी सम्प्रदाय।

ब्रजप्रान्त में इन पाँच भक्ति-सम्प्रदायों में से अन्तिम चार का ही अष्टछाप के समय में प्रचार हुआ था और इन्हीं की विद्यमानता का प्रमाण उस समय के ब्रजसाहित्य से मिलता है।

१—कल्चरल हैरिटेज आफ इण्डिया सिरीज भाग २, पृ० ८६।

२—वैष्णवविजय, शैविज्य. भाण्डारकर पृ० ६३ फुटनोट।

विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय

श्री वल्लभाचार्य जी से पहले विष्णुस्वामी नाम के कई आचार्य हुये थे । वल्लभसम्प्रदाय के एक ग्रन्थ 'सम्प्रदाय-प्रदीप', द्वितीय प्रकरण में वल्लभमत के एक पूर्व आचार्य विष्णुस्वामी का वृत्तान्त दिया हुआ है । उसमें लिखा है,— “युधिष्ठिर-राज्य-काल के पश्चात् एक क्षत्रिय राजा द्राविड देश में राज्य करता था । उसका एक ब्राह्मण मन्त्री था । उसी ब्राह्मण मन्त्री का एक, बुद्धिमान्, तेजस्वी तथा भगवद्भक्ति-परायण पुत्र विष्णुस्वामी था जिसने वेद, उपनिषद्, स्मृति, वेदान्त, योग आदि समस्त ज्ञान-साहित्य का अध्ययन करने के बाद आचार्य की पदवी पाई । भगवान् के साक्षात्कार से उसे ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान तथा भक्तिमार्ग की अनुभूति हुई ।” इस ग्रन्थ में, भगवद्-प्रबोधन रूप में दिये हुए विष्णुस्वामी के तात्त्विक सिद्धांत बहुत करके वल्लभाचार्य के गुरुद्वैत के समान ही हैं । इस ग्रन्थ में लिखा है—“विष्णुस्वामी ने बहुत समय तक भक्तिमार्ग का प्रचार किया और भक्ति को मुक्ति से भी अधिक महत्ता दी है । इन्होंने वेद तन्त्रोक्त विधान, वेदान्त, साङ्ख्य, योग, वर्णाश्रमधर्मादि सम्पूर्ण कर्तव्य भक्ति के ही साधन बताये हैं । इनके बाद इस मार्ग के सात सौ आचार्य हुए । कालान्तर में इसी सम्प्रदाय के एक आचार्य विल्वमङ्गल जी हुए जो द्राविड-देशीय थे । विल्वमङ्गलाचार्य के समय में भी भक्ति का बहुत प्रचार हुआ । उसी समय श्री शङ्कराचार्य तथा श्री कुमारिल भट्टाचार्य जी हुए जिन्होंने भिन्न-भिन्न मार्गों का अवलम्बन किया । विल्वमङ्गलाचार्य के बाद श्री रामानुजाचार्य आदि और कई भक्तिमार्ग के आचार्य हुए जिनमें से विष्णुस्वामी तथा विल्वमङ्गलाचार्य के मार्ग को श्री वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया और उसी का परिष्कार कर अपना मत चलाया ।”^१

‘गौडीय दशम खण्ड’^२ के लेख में, श्री भक्तिसिद्धान्त सरस्वती महाराज का कहना है— “एक देवतानु विष्णु स्वामी ई० सन् से ३०० वर्ष पहले हुए जो मथुरा में रहते थे । इनके पिता का नाम देवेश्वर भट्ट था । इन विष्णुस्वामी के ७०० वैष्णव त्रिदण्डी संन्यासी इनके मत का प्रचार करते थे । इस मत के सबसे अन्तिम संन्यासी श्री व्यासेश्वर थे । दूसरे एक और विष्णु स्वामी का नाम राजगोपाल विष्णुस्वामी था । इनका जन्म सन् ८३० ई० में हुआ । यह काञ्ची नगर में रहते थे । काञ्ची में उन्होंने श्री राजगोपालदेवजी अथवा श्री वरदराज की मूर्ति की स्थापना की । यह भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने ही द्वारका में रणछोड़ जी, तथा सप्त नगरियों में से अन्य छः नगरियों में भी विष्णु-मूर्तियों की स्थापना की थी” । श्री सरस्वती महाराज ने विल्वमङ्गलाचार्य को इन्हीं का शिष्य बताया है । “तीसरे एक और विष्णुस्वामी हुए थे । श्रीवल्लभाचार्यजी के पूर्व पुरुष इन्हीं तीसरे विष्णुस्वामी के गृहस्थ शिष्य थे।”^३

१—सम्प्रदाय प्रदीप, पृ० १४ : ३० ।

२—गौडीय दशम खण्ड, पृष्ठ ६२४:६२६ ।

३—गौडीय दशम खण्ड, पृष्ठ ६२४:६२६ ।

रायबहादुर श्री अमरनाथराय जी का इस विषय पर 'भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऐनल्स' में एक लेख है, जिसमें कहा गया है कि माधवाचार्य तथा सायनाचार्य के गुरु श्री विद्याशङ्कर थे और विद्याशङ्कर का ही दूसरा नाम विष्णुस्वामी था ।^१

इस प्रकार के विभिन्न मतों के बीच में, यह पता लगाना कि "विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय" के प्रवर्तक आचार्य विष्णुस्वामी की स्थिति कब और कहाँ थी, कठिन है। वल्लभसम्प्रदायी ग्रन्थों से तथा किंवदन्तियों से यह पता चलता है कि श्री वल्लभाचार्य जी विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की उन्मूलन गद्दी पर बैठे और उन्होंने इसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के आधार पर अपने सिद्धांतों को निर्धारित किया। यह भी जनश्रुति है कि महाराष्ट्र सन्त श्री ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, त्रिलोचन हीरालाल और श्रीराम, विष्णुस्वामी-मतावलम्बी थे। महाराष्ट्र में प्रचार पाने वाला भागवत-धर्म, जो पीछे 'वारकरी' सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके अनुयायी ज्ञानदेव तथा नामदेव आदि उक्त भक्त थे, विष्णुस्वामी-मत का ही रूपांतर है।

निम्बार्क-सम्प्रदाय

श्री निम्बार्काचार्य के समय के बारे में विद्वानों ने अनिश्चित मत प्रकट किया है। और अनुमान से इनको श्री रामानुजाचार्य (सन् १०३७ ई० : ११३७ ई०) के बाद श्री मध्वाचार्य का समकालीन माना है। डा० भण्डारकर ने इनका समय सन् ११६२ ई० दिया है^२। निम्बार्काचार्य भेदाभेद अथवा द्वैताद्वैत वेदान्त मत के प्रचारक थे। दार्शनिक साहित्य में इनके निम्बार्काचार्य, निम्बादित्य, निम्बभास्कर, नियमानन्दाचार्य आदि कई नाम मिलते हैं। इनमें से इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम निम्बार्काचार्य ही है। यह भी कहा जाता है कि भेदाभेदवादी श्री भास्कराचार्य तथा निम्बार्काचार्य दोनों एक ही व्यक्ति थे। परन्तु दर्शनशास्त्र के विद्वान् इतिहासकारों ने सिद्ध किया है कि ये दोनों आचार्य भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे^३। श्री भास्कराचार्य श्री शङ्कराचार्य के परवर्ती थे निम्बार्काचार्य से बहुत पहले हुये थे।

निम्बार्काचार्य का जन्म विलारी जिले के निम्बापुर स्थान में हुआ बताया जाता है। इनके विषय में एक कथा यह भी कही जाती है कि इनका नाम पहले नियमानन्द था। एक

1—Article by Rai Bahadur Amarnath Rai, Bhandarkar Resscarch Institute annals, 1933, April to July, Vol 14, parts III, IV, pages 116-118.

२—वैष्णविज्म, शैविज्म... ..भण्डारकर, पृ० ६३, फुटनोट।

३—गोपीनाथ, कविराज, 'उत्तरा,' अग्रहण, बङ्गाली संवत् १३३२।

समय कुछ साधु सायङ्काल को इनके पास आये जो दिन छिपने के बाद भोजन नहीं करते थे । नियमानन्दाचार्य ने अपने आश्रम के निकट स्थित एक निम्ब वृक्ष पर भगवान् कृष्ण के चक्र-सुदर्शन का आवाहन किया जिसकी ज्योति मूर्यवत् चमकती थी । अतिथियों ने उसे सूर्यप्रकाश जान कर भोजन कर लिया । परन्तु भोजन समाप्त होते ही सुदर्शन के चले जाने पर अंधेरा हो गया । अतिथि-वर्ग आश्चर्य में पड़ गया । इस अपूर्व घटना का श्रेय नियमानन्दाचार्य की चमत्कार-शक्ति तथा सिद्धि को दिया गया । इस घटना के बाद से ही इनका नाम निम्बार्क अथवा निम्बादित्य चल पड़ा । पीछे इनका चलाया मत भी निम्बार्कसम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ । दक्षिण में विद्याध्ययन करने के बाद तथा संन्यासग्रहण के उपरान्त ये बहुत समय तक भारत की यात्रा करते रहे । इनके दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं—‘वेदान्त पारिजात सौरभ’ तथा ‘दश श्लोकी’ । ‘वेदान्त पारिजात सौरभ’ ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य ग्रन्थ है तथा ‘दश श्लोकी’ में संक्षिप्त रीति से ज्ञेय पंचविधि पदार्थ का निरूपण है । “सविशेष निर्विशेष श्रीकृष्णस्तवराज” नामक २५ श्लोकात्मक स्तोत्र भी निम्बार्काचार्य द्वारा रचित हैं । निम्बार्क-सम्प्रदाय को ‘सनक-सम्प्रदाय’ अथवा ‘हंस-सम्प्रदाय’ भी कहते हैं । इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि सनक, सनन्दन आदि ऋषि इस सम्प्रदाय के आदि आचार्य हैं ।

दश श्लोकी में श्री निम्बार्काचार्य ने निम्नलिखित पाँच पदार्थ ज्ञेय बताए हैं—

- १—उपास्य का स्वरूप । २—उपासक का स्वरूप । ३—कृपाफल । ४—भक्तिरस तथा
मत ५—फलप्राप्ति में विरोधी । इन्हीं पाँच विषयों के अन्तर्गत निम्बार्क के
ब्रह्म, जीव, जगत्, मोक्ष तथा मोक्ष-साधन आदि सम्बन्धी सिद्धान्त
निहित हैं । पीछे कहा गया है कि इस सम्प्रदाय का तात्त्विक सिद्धान्त

द्वैताद्वैत अथवा भेदाभेद-वाद है । निम्बार्क के मत में जीव और जगत् का ब्रह्म से सम्बन्ध द्वैत भी है तथा अद्वैत भी । निम्बादित्य दश-श्लोकी के भाष्य में श्री हरिव्यासदेव जी कहते हैं,—
“वस्तुतः विज्ञान-स्वरूप एक ही ब्रह्म सर्व जीव-जगत् का नियन्ता है । जीव और ब्रह्म में अभेद रहते हुए भी जीव तथा ब्रह्म का विलक्षण व्यवहार है, जैसे अवतार और अवतारी, गुण और गुणी में अभेद है, परन्तु दृष्टिमात्र से भेद दिखाई देता है, वस्तुतः भेद नहीं है ।”^१ इसीसे इस मत में भेदाभेद का समर्थन किया गया है । ब्रह्म, चित्, जीव तथा अचित् (जड) से भिन्न है,

१—उपास्यरूपं तदुपासकस्य च, कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम् ।

विरोधिनो रूपमथैतदाप्तेर्ज्ञेया इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः ॥

निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यासदेव, श्लोक १० ।

२—एकमेव ब्रह्म विज्ञानरूपं वस्तुतः सर्वाकारम् । जीवब्रह्माणोरभेदेऽपि वैलक्षण्य-
व्यवहारोऽवतारारिणोरिव नित्यस्तेन न क्वापि वाक्यव्याकोपो भक्तिसिद्धिश्च
न च धर्मसाङ्ख्यम् । घटकपालयोर्गुणगुणिनोश्च सत्यप्यभेदे तददर्शनात् ।

निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यासदेव, पृ० २८ ।

परन्तु चित् तथा अचित् दोनों ही तत्त्व ब्रह्मात्मक है। जैसे वृक्षों के पत्र, प्रदीप की प्रभा, ये वृक्ष और प्रदीप से पृथक् भाव में रह कर कार्य करने में समर्थ नहीं हैं, वृक्ष और प्रदीप-ज्योति के अंश-रूप पत्र और प्रभा वृक्षादि से अभिन्न हैं। उसी प्रकार चित्-अचित् भी ब्रह्म के अंश हैं। मुक्ति-अवस्था में जीवों की स्थिति ब्रह्म से भिन्न नहीं है। प्रत्येक मुक्त आत्मा, आपस में भिन्न रहते हुए भी परमात्मा से अपने को अविभक्त अनुभव करता है। इस मत में जीव ईश्वरात्मक तथा उससे अविभाज्य कहा गया है। अचेतन पदार्थ का भी ब्रह्म से अविभाग है। जैसे मकड़ी का तन्तु मकड़ी से अलग भी स्थित है तथा उसके भीतर भी, इसी तरह जगत् भी ब्रह्म में स्थित है तथा ब्रह्म जगत् से अतीत भी स्थित है। “इस प्रकार विभाग-सहिष्णु अविभाग ही जीव, जगत् तथा ब्रह्म का परस्पर सम्बन्ध है।”^१

निम्बार्क मतानुसार तत्त्व के तीन भेद हैं—चित्, अचित् तथा ब्रह्म। ब्रह्म सर्वशक्ति-मान्, सर्वज्ञ तथा अच्युत विभव से पूर्ण है। ब्रह्म ही जगत् का उपादान कारण है और ब्रह्म ही निमित्त कारण है। वही कर्ता है तथा कृति का विषय है। इसलिए उसे अभिन्ननिमित्तोपादान कहा गया है। ब्रह्मपराख्या शक्ति, जीवाख्या शक्ति तथा मायाख्या शक्ति, तीन प्रकार की शक्ति में रहनेवाली अनन्तशक्ति से पूर्ण है।^२ वह स्वाधिष्ठित अपनी शक्ति को विक्षिप्त करके जगदाकार में अपनी आत्मा को परिणत करता है। ब्रह्म की शक्ति का विक्षेप ही परिणाम का स्वरूप है। और यह परिणाम जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, मकड़ी के तन्तु की सृष्टि के समान है।

निम्बार्क के मत में श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है। वे दोषहीन, कल्याण-गुण की राशि, ब्यूह-समूह में अङ्गी तथा ‘पर’ है।^३ श्री हरिव्यासदेव जी ‘दश श्लोकी’ के भाष्य में ब्रह्म को अद्वैत बताते हुए कहते हैं कि कृष्ण की शक्ति व्यक्त और अव्यक्त, तथा अंश और अशीरूप से व्याप्त है। इसलिए उसमें द्वैत नहीं है।^४ वह जीव-जगत् से विलक्षण है

१—‘गौडीय वैष्णव दर्शन’ गोपीनाथ कविराज, “उत्तरा”, अग्रहण, बङ्गाली संवत् १२३२।

२—... इत्यादिश्रुतिवर्णिताभिः पराख्या-जीवाख्या-मायाख्याभिः शक्तिभिश्च यः पूर्णस्तमित्यर्थः —निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, पृ० २०।

३—स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणेकराशिम्।

ब्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्॥

निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, श्लोक ४।

४—एकस्यैव ब्रह्मणः कृष्णस्य शक्तिव्यक्त्यव्यक्तिसंन्यामंत्विंशशत्वव्यपदेशात् तस्मिन् द्वैतगन्धोऽपि। अतः श्राव्यते “एकोऽपि सन् बहुधा योऽवभाति।”

निम्बादित्य दशश्लोकी हरिव्यास देव, पृ० २१।

इसलिए द्वैत भी है। कृष्ण की शक्ति अचिंत्य तथा अनन्त है। वे ऐश्वर्य तथा माधुर्य दोनों के आश्रय हैं। उनकी 'रमा', 'लक्ष्मी' या 'भू' शक्ति उनके ऐश्वर्य रूप की अधिष्ठात्री हैं तथा गोपी और राधा उनके प्रेम और माधुर्य की अधिष्ठात्री हैं। भगवान् मुक्त, गम्य, योगी, कृपालम्ब्य तथा स्वतन्त्र सत्तावान् हैं। श्री हरिव्यासदेव जी कहते हैं—“उनका सच्चिदानन्दात्म विग्रह है। ब्रजधाम में नित्य स्थित है। ब्रज में वे द्विभुज रूप हैं और द्वा रावति में चतुर्भुज हैं। वे सर्वज्ञ, सर्व ऐश्वर्य-पूर्ण, सर्वकारणत्व, सर्वशक्तित्व, सौहार्द, मृदुलता, करुणा आदि गुणों के रत्नाकर तथा भक्तवत्सल हैं।^१ यही ब्रजकृष्ण, जो अपनी प्रेम और माधुर्य की अधिष्ठात्री शक्ति राधा तथा अन्य आल्लादिनी गोपी-स्वरूप शक्तियों से परिवेष्टित रहते हैं, निम्बार्क-सम्प्रदाय के उपास्य देव हैं।”^२

चित् तत्त्व जीवात्मा, देहादि अचित् पदार्थों से भिन्न, ज्ञान-स्वरूप होते हुये भी नित्य जाता और ज्ञान का आश्रय है। जीव अणु परिमाण है और कर्ता है। प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न-भिन्न है तथा प्रत्येक जीवन-वन्धन और मोक्ष की योग्यता से युक्त है। जीव मात्र भगवान् का व्याप्य है तथा सर्वदा भगवान् के अधीन है। ईश्वर प्रेरक है तथा जीव प्रेर्यमान है। जीव अनन्त है^३ ब्रह्म अंशी है और जीव अणु है, इसलिए वे सदैव भगवान् के अधीन रहते हैं।^४ जीव अनादि माया से युक्त है। ‘निम्बार्क दश श्लोकी’ में जीव दो प्रकार के कहे गये हैं—एक मुक्त जीव तथा दूसरे बद्ध जीव।^५ मुक्त जीव भी श्री हरिव्यास देव ने अपने भाष्य में दो प्रकार के कहे

जीव

१—उपास्यस्य कृष्णस्वामिनो रूपं सच्चिदानन्दविग्रहं स्वमहिमसंख्योपपुरशादिवत्
ब्रजादिनित्यपदस्थितं ब्रजे द्विभुजं गोपवेषं द्वावैत्या चतुर्भुजं च सार्वज्ञ्यसार्वैश्वर्य-
सर्वकारणत्वसर्वशक्तित्वसौहार्दमार्दवाकारणिकत्वादिगुणरत्नाकरं भक्तवत्सल-
मित्येतत् । —निम्बार्कदित्य दशश्लोकी, हरिव्यास, पृ० २८

२—वृषभानुजाविशिष्टं कृष्णस्य स्वरूपं सदोपासनीयं नितरां एकान्तभावेन श्रवणा-
दिभिरनुकूलनीयमित्यर्थः । —निम्बार्कदित्य दशश्लोकी, हरिव्यासदेव, पृ० ३२ ।

३—ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यम् ।

अणुं हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं, ज्ञानवन्तं यदन्तर्माहुः ।

—निम्बार्कदित्य दशश्लोकी, हरिव्यास, श्लोक १ ।

४—सर्वेश्वरस्य हरेरंशोऽयमतो हरेरधीनमित्यर्थः ।

—निम्बार्कदित्य दशश्लोकी, हरिव्यास देव, पृ० ५ ।

५—अनादिमायापरियुक्तरूपं त्वेन विदुर्वै भगवत्प्रसादात् ।

मुक्तं च भक्तं किल बद्धमुक्तप्रभेदबाहुल्यमथापि बोध्यम् ।

—निम्बार्कदित्य दशश्लोकी, हरिव्यासदेव, श्लोक २ ।

हैं—नित्य मुक्त तथा साधन मुक्त । इस प्रकार निम्बार्क मत ने जीव की तीन कोटि हैं—एक वद्ध जीव, एक मुक्त जीव तथा एक नित्य मुक्त जीव ।^१

देव-मनुष्यादि देह मे तथा उससे सम्बन्धित वस्तु मे, अनादि कर्मरूपिणी अविद्या से वद्ध जीव आत्मा तथा आत्मीय वस्तु का जब अभिमान करता है, उसे वद्ध जीव कहते हैं । वद्ध जीवों की अवस्था मे तारतम्य है । समार-क्लेगाग्नि के विनाश होने पर मुक्ति होती है । मद्गुरु के आश्रय मे उनके बताये मार्ग के अनुसरण से भगवान् की अहेतुक कृपा अथवा प्रसाद प्राप्त होता है । फिर, जीव भगवान् की कृपा के फलस्वरूप मुक्ति पाता है ।

श्री हरिव्यास देव जी ने 'निम्बार्कतय दश श्लोकी' के भाष्य मे, मुक्ति दो प्रकार की कही है—क्रम मुक्ति तथा सद्योमुक्ति ।^२ ये ही दो प्रकार की मुक्ति श्री वल्लभाचार्य जी ने भी बताई हैं । जो निष्काम-कर्म तथा विविपूर्वक अर्चनादि करके स्वर्गादि लोको के अनुभव लेते हुये सत्य-लोक मे स्थित होते हैं और प्रलय-प्राप्ति पर ब्रह्म मे सायुज्यलाभ करते हैं, वे क्रम मुक्ति पाते हैं । और श्रवणादि भक्ति मे जिनका संसार-बन्धन-टूट गया है, और जो भगवान् की कृपा के भागी हो गये हैं वे सद्योमुक्ति मे 'हरिपद' या कृष्ण-लोक मे जाते हैं । निम्बार्कसम्प्रदाय मे भगवद्-सेवा-भक्ति तथा उनकी कृपा द्वारा प्राप्य मुक्ति ही इष्ट-फल कहा गया है । श्री हरिव्यास जी ने परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण के दो स्वरूपों के अनुसार भगवान् के लोकादि-प्राप्ति की मुक्ति भी दो प्रकार की कही है—एक, ऐश्वर्यानिन्द प्रधान, दूसरी सेवानन्द-प्रधान^३ । जो जीव निष्काम भाव से भगवान् की सेवा तथा उनसे प्रेम करते है उन्हें भगवान् के नैकट्य मे भगवान् की सेवा के आनन्द की मुक्ति मिलती है और जो जीव सकाम भक्ति करते हैं उनको भगवान् के ऐश्वर्यादि मिलते हैं और वे भगवान् के लोक मे ऐश्वर्यादि का आनन्द पाते हैं ।

जो मुक्त जीव भगवद्-सामीप्य लाभकरते है, उनके भी वैसे ही भगवान् के समान गुण हो जाते हैं । मुक्त जीवों के देह का संस्थान भगवान् की अनादि तथा अनन्त-रूपिणी इच्छाशक्ति ही करती है । जीवात्मा जैसे नित्य है उसी प्रकार उसका विग्रह भी नित्य है । कर्मादि बन्धन की अवस्था मे जीव की नित्य-देह आवृत्त रहती है । जब जीव भगवान् के प्रसाद से उनका सामीप्य पाता है, उस समय वह प्रकृति के बन्धन से मुक्त होकर अपने नित्य सिद्ध-देह को लाभ करता है । भगवत्-प्रसाद द्वारा प्राप्त देह निर्विकार तथा भगवान् की सेवा के योग्य होती है ।

१—निम्बार्कतय दशश्लोकी, श्री हरिव्यास देव, पृ० १४ ।

२—निम्बार्कतय दशश्लोकी, श्री हरिव्यास देव, पृ० १२ ।

३—निम्बार्कतय दशश्लोकी, श्री हरिव्यास देव, पृ० १३ ।

नित्य सिद्ध जीव सदा ससार-दुःख से मुक्त भगवत्स्वरूप गुणादि का सर्वद्व अनुभव करने-
वाले तथा स्वभावतः भगवद्-अनुभावित होते हैं। गरुड-सनकादि नित्य-सिद्ध अथवा नित्य-मुक्त
जीव हैं। समाधिनिष्ठ योगियो को भी उक्त प्रकार के अनुभव का
नित्य सिद्ध जीव आनन्द मिलता है, परन्तु उनका अनुभव नित्य-सिद्ध जीवों के तुल्य
सदाकालीन तथा स्वाभाविक नहीं होता।

अचित् तत्त्व—अचित् तत्त्व तीन प्रकार का है —प्राकृत, अप्राकृत तथा काल।^१

तीन गुणों का आश्रय-तत्त्व प्राकृत है जो अपने कारण-रूप में नित्य तथा कार्य-रूप में
अनित्य है। कारण अवस्था में यह तत्त्व माया-प्रधान अथवा अव्यक्त भी कहलाता है। महत्

प्राकृत

तत्त्व से लेकर ब्रह्माण्ड तक जगत्-रूप 'प्राकृत' का कार्यरूप है।
तीनों प्रकार के अचित् की सत्ता भगवान् की अपेक्षा रखती है,
उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। प्रकृति नित्य कालाधीन तथा परिणाम आदि के विकार को
लेनेवाली है। सत्त्व, रज, तथा तम इन तीन गुणों के द्वारा प्रकृति, आत्मा की देह, देहेन्द्रिय
तथा मन, बुद्धि आदि रूप में परिणत होकर जीव का वन्धन करती है। प्राकृत का यह कार्य
जीव के मोक्ष का प्रतिवन्धक है।^२ यह त्रिगुणात्मिका है।

अचित् तत्त्व का अप्राकृत अथ विद्युद्व सत्त्व है। यह प्रकृति तथा काल से अलग तथा
प्रकृति-राज्य के बाहर स्थित है। यह तत्त्व सूर्य के समान उज्ज्वल है नित्य विभूति, विष्णुपद,

अप्राकृत

परमव्योम, परमपद, ब्रह्मलोक, इसी अप्राकृत सत्त्व के दूसरे नाम
हैं। यह भगवान् के सङ्कल्प मात्र से अनेक रूप लेनेवाला है।
भगवान् और उनके आश्रित नित्य तथा मुक्त जीवों के भोग का
उपकरण तथा उनके निवास-स्थान के रूप में अनेक रूप इस शुद्ध तत्त्व के होते हैं। काल के
प्रभावसे अलग होने के कारण यह परिणाम आदि विकार से भी रहित है।

काल जड़-तत्त्व सृष्टि का सहकारी तथा प्राकृत सम्पूर्ण पदार्थों का नियामक है। काल
सर्वदा भगवान् के अधीन है। यह तत्त्व नित्य तथा विभु है और
काल भूत, भविष्य तथा वर्तमान आदि व्यवहार का हेतु है।

१—अप्राकृतं प्राकृतरूपकं च, कालस्वरूपं तद्वैतनं मतम्।

मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं शुक्लादिभेदाश्च समेऽपि तत्र।

निम्बादित्य दशरत्नोकी, श्री हरिव्यासम्ब, ग्लोक ३।

२—'उत्तरा' नामक बंगला मासिक पत्र, अगहन, १९३२ बंगला संवत्, 'गोर्डीय-
वैष्णव दर्शन' गोपीनाथ कविराज।

‘दशश्लोकी’ में श्री निम्बार्काचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्मा शिवादी से वन्दित कृष्ण के चरणाविन्द को छोड़कर अन्य गति मनुष्य की नहीं है ।^१ जिस भाव से भक्त भगवान् की उपासना

मुक्ति लाभ का साधन करता है, भगवान् भक्त को उसी भाव से मिलते हैं । वे अपनी अचिन्त्य शक्ति से सहज में भक्त के कष्ट दूर करनेवाले हैं श्रीहरि-

व्यास देव जी का कहना है कि अन्य को छोड़ कर केवल कृष्ण ही उपास्य देव हैं ।^२ जिस प्रकार वल्लभ सम्प्रदाय आदि कई वैष्णव मतों में भक्ति तथा प्रेम की उत्पत्ति तथा प्रेरणा प्रभु-कृपा से मानी गई है उसी प्रकार निम्बार्क मत में भी ईश्वर-कृपा को बड़ा महत्व दिया गया है । निम्बार्काचार्य जी ‘दशश्लोकी’ में कहते हैं कि भगवान् की कृपा से ही दैन्यादि भाव उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार भगवान् की कृपा ने ही प्रेम-रूपा भक्ति मिलती है । अनन्य भक्त महात्मा द्वारा की जाने वाली भक्ति ही उत्तम उपाय है जो दो प्रकार की होती है—साधनरूपा तथा परारूपा ।^३ भगवान् की कृपा का फल, लगभग सभी वैष्णव वर्ग ने भगवान् की शरण अथवा उनके प्रति प्रेम-प्राप्ति बताया है । निम्बार्क मत में प्रभु की कृपा का फल प्रभु की शरण प्राप्ति लाभ करना है ।^४

भगवान् की कृपा-बल से उनकी शरण मिलने के बाद भक्त भक्तिरस का आस्वादन करता है । नवधा भक्ति के अभ्यास से भगवान् के प्रति प्रेम अथवा रति मिलती है । प्रेमभक्ति इस सम्प्रदाय में पाँच भावों से पूर्ण कही गई है—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा उज्ज्वल ।^५

शान्त रस के उदाहरणस्वरूप भक्त वामदेवादि हैं । दास्य के रक्तक, पत्रक उद्धवादि हैं । सख्य के श्रीदामा, मुदामा, अर्जुन हैं । वात्सल्य भाव के यशोदा, नन्दादि हैं । तथा उज्ज्वल रस के भक्त गोपी और राधा हैं । वल्लभ तथा चैतन्य सम्प्रदायों की तरह इसी उज्ज्वल अथवा

१—नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दात्, संदृश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्

भक्तेच्छयोपात्तमुचिन्त्यविग्रहादचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात् ।

—निम्बादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास देव, श्लोक ८ ।

२—तस्मात् कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत् रसेत्तं यजेदो तत् सदिति ।

—निम्बादित्य दशश्लोकी ‘हरिव्यास देव पृ० ३६ ।

३—कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते, यथा भवेत् प्रेमविशेषलक्षणा ।

भक्तिर्ह्यनन्याधिपतेर्महात्मनः सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ।

—निम्बादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास देव, श्लोक ९ ।

४—कृपाफलं च तत्प्रपत्तिभलक्षणमित्येतत् ।

—निम्बादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास देव, पृ० ३८ ।

५—निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, पृ० ३८, ३९, नि० सा० प्रे० ।

मधुर भाव को इस सम्प्रदाय में भी उत्कृष्टता दी गई है। श्री निम्बार्काचार्य ने 'दशश्लोकी' में सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री कृष्ण के वामाङ्ग में विराजित तथा सहस्रों सखियों से सेवित श्री राधादेवी की स्तुति भी कृष्ण की स्तुति के साथ की है।^१ इससे ज्ञात होता है कि श्री निम्बार्काचार्य ने युगल उपासना के साथ भगवान् की मायुर्य तथा प्रेमशक्ति-स्वल्पा राधा की उपासना पर विशेष बल दिया था, क्योंकि वे (राधा) ही सकल कामनाओं को पूर्ण करा सकती हैं।

निम्बार्क-मत में भक्त को राधाकृष्ण की भक्ति-सेवा के साथ साधु-निंदा आदि सेवा-अपराधों को भी जो फल-प्राप्ति के ३२ विरोधी हैं, जानना चाहिए तथा उनसे वचना चाहिए।^२

माध्व सम्प्रदाय^१

श्री माध्वाचार्य का आविर्भाव-काल श्री रामानुजाचार्य के बाद था। इनके दूसरे नाम आनन्दतीर्थ तथा पूर्ण-प्रज्ञ भी हैं। मद्रास प्रान्त के उड़ीपी जिले में 'विल्व' नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इन्होंने शङ्कर के मायावाद तथा अद्वैतवाद का खण्डन, विष्णु की प्रधानता का प्रचार तथा द्वैत-सिद्धान्त की स्थापना की। इनकी मृत्यु का समय सन् १२७६ ई० बताया जाता है। इनके मत का उत्तरी भारत में भी प्रचार हुआ।

मत माध्व मत में 'भेद' स्वाभाविक तथा नित्य है। यह स्वाभाविक भेद पाँच प्रकार का है—

१—ईश्वर और जीव-भेद—जीव ईश्वर से तथा ईश्वर जीव से नित्य भिन्न है।

२—ईश्वर और जड़-भेद—जड़ ईश्वर से तथा ईश्वर जड़ से नित्य भिन्न है।

३—जीव और जड़-भेद—जीव जड़ से तथा जड़ जीव से नित्य भिन्न है।

१—अङ्गो तु वामे वृषभानुजां मुदा, विराजमानामनुत्पसौभगात्।

सखीसहस्रेः परिषेचितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टका मदाम्।

—निम्बार्कदित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, श्लोक ५।

२—निम्बार्कदित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, पृ० ३६।

३—इस लेख में 'उत्तरा' नामक बंगला मासिक पत्र में प्रकाशित, श्री गोपीनाथ कविराज जी कृत 'गौडीय वैष्णव दर्शन' नामक लेख के अन्तर्गत दिये हुए 'माध्व मत' लेख से विशेष सहायता ली गई है। देखिए 'उत्तरा', पृष १३३२ तथा वैशाख, १३३३ बंगला सं०।

४—जीव-जीव-भेद—एक जीव अपर जीव से भिन्न है ।

५—जड़-जड़-भेद—एक जड़ दूसरे जड़ से भिन्न है ।

भगवान् का जैसे सर्वगुण सत्य है, उसी प्रकार जीव और ईश्वर आदि ये भेद भी सत्य हैं । यह जगत् सत्य है और उक्त पञ्च भेद-युक्त जगत् का प्रवाह भी सत्य है । उक्त पाँच भेदों के कारण इस जगत् को 'प्रपञ्च' कहते हैं । जीव को जब तक इन पञ्चभेदों का ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती ।

माध्वमत में पदार्थ दश प्रकार के कहे गये हैं—१-दृश्य, २—गुण, ३—कर्म, ४—सामान्य, ५—विशेष, ६—विशिष्ट, ७—अंश, ८—शक्ति, ९—सादृश्य तथा १०—अभाव ।

१—दृश्य पदार्थ बीस प्रकार का है, यथा परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, आकाश, प्रकृति, गुणत्रय, महत्तत्त्व, अहङ्कार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मात्रा (पञ्चतन्मात्रा), भूत (पञ्चभूत), ब्रह्माण्ड, अविद्या, वर्ण, अन्धकार, वासना, काल, प्रतिबिम्ब ।

२—गुण-पदार्थ, रूप-रस, सौन्दर्य, घैर्य, शौर्य आदि अनेक प्रकार के हैं ।

३—कर्म—तीन प्रकार के हैं—विहित कर्म, निषिद्ध कर्म तथा उदासीन कर्म । नित्य और अनित्य दो प्रकार के भी कर्म होते हैं ।

४—सामान्य—सामान्य पदार्थ दो प्रकार का है—जाति, तथा उपाधि, जो नित्य तथा अनित्य भेद से दो प्रकार के हैं । देवत्व-जीवत्व जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्षादि अनेक जातियाँ हैं । भौतिक शरीर से सम्बन्धित जातियाँ अनित्य हैं, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति तथा विनाश है; परन्तु मुक्तावस्था में जो वस्तुभाव रहता है वह नित्य है । माध्वमत में जीवों की भिन्न-भिन्न स्थितियों का इस संसार में व्यतिक्रम होता रहता है, परन्तु संसार से निवृत्त होने पर जिस जीव का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसे वही मिल जाता है । मुक्तवर्ग में स्थावर, जङ्गम, वर्ण-आश्रम आदि सभी जातिबोधक विभाग हैं जो नित्य हैं ।

५—विशेष—भेद के निर्वाहक पदार्थ का नाम विशेष है ।

६—विशिष्ट—विशेषणयुक्त विशेष्य को विशिष्ट कहते हैं । यह भी नित्यानित्य दो प्रकार का है ।

७—अंश—अंश से अतिरिक्त अंश भी पृथक् पदार्थ है ।

८—शक्ति—यह चार प्रकार की है—

क-अचिन्त्य शक्ति, ख-आधेय शक्ति, ग-सहज शक्ति, घ-पदशक्ति ।

क—अचिन्त्य शक्ति—यह एक मात्र ईश्वर मे ही पूर्ण रूप में है, अन्यत्र वह भगवान् की आपेक्षिक मात्रा में ही रहती है। भगवान् की अचिन्त्य शक्ति का ही नाम ऐश्वर्य है। ईश्वर मे विरुद्ध-धर्मत्व का कारण यही अचिन्त्य शक्ति है।

ख—आधेय शक्ति—यह स्वाभाविक शक्ति नहीं है। जैसे किसी मूर्ति मे जब किसी देवता का प्राण-प्रतिष्ठा करते है तब उस मूर्ति में जो देवशक्ति का आह्वान अथवा आरोप है, वही आधेय शक्ति कहलाती है।

ग—सहज शक्ति—स्वभाव का नाम सहज शक्ति है। नित्य पदार्थ की सहज शक्ति नित्य तथा अनित्य की अनित्य होती है।

घ—पद शक्ति—पद तथा पदार्थ के वाच्य-वाचक सम्बन्ध को पद शक्ति कहते है। यह स्वर, ध्वनि, वर्ण, पद तथा वाक्य से सम्बन्धित है।

६ तथा १०—सादृश्य तथा अभाव भी दो पृथक् पदार्थ है।

माध्व मत मे परमात्मा अनन्त गुणपूर्ण है और उसका प्रत्येक गुण असीम है। वह सब प्रकार से पूर्ण है। वह नित्य है। जैसे उसके ऐश्वर्यादि गुण निस्सीम है उसी प्रकार उसके आनन्दादि गुण भी अपरिमित हैं। वह आठ प्रकार के कार्यकर्ता है—

परमात्मा (१) सृष्टि, (२) स्थिति, (३) संहार, (४) नियम, (५) आवरण (अज्ञान), (६) बोधन, (७) बन्धन, (८) मोक्ष। इन आठ कार्यों

में परमात्मा के अतिरिक्त और किसी चेतन का अधिकारी नहीं है। उसकी देह ज्ञानानन्दात्मक, अप्राकृत तथा नित्य है। उसके अङ्ग चिदानन्द के है। जीव परतन्त्र है और परमात्मा स्वतन्त्र है, वह अद्वितीय है। इसलिए वही एक है। परमात्मा मे अनेक रूप धारण करने की शक्ति है। जीव मे वह शक्ति नहीं है। परमात्मा का प्रत्येक रूप उसके सर्व गुणो से पूर्ण होता है। उसके मूल रूप तथा अवतरित रूप में कोई भेद नहीं है। सुख-दुःख, विद्या-अविद्या, बन्ध-मोक्ष आदि सब उसकी इच्छा पर निर्भर रहते हैं।

लक्ष्मी परमात्मा से भिन्न चेतन द्रव्य है, जो एकमात्र परमात्मा के ही अधीन रहती है। परमात्मा के इशारे से शक्ति पाकर, लक्ष्मी ही विश्व की सृष्टि आदि ऊपर कहे आठ कार्यों का सम्पादन करती है। सृष्टि-रचयिता ब्रह्मा की उत्पत्ति लक्ष्मी से

लक्ष्मी ही होती है। लक्ष्मी नित्य तथा सर्वगुण पूर्ण है, परन्तु वह सदैव भगवान् की सेवा मे ही रहती है। वह मुक्त-भक्तो मे आदर्श

स्वरूपा है।

जड़ तथा अजड़ भेद से प्रकृति दो प्रकार की है। अजड़ प्रकृति चित्स्वरूपा है और वही लक्ष्मी-रूप में स्थित रहती है। भगवान् लक्ष्मी में स्वस्त्रीभाव रखते हैं, 'श्री', 'भू', 'ह्री', दक्षिणा, सोता, भ्रीनी, सत्या, रुक्मिणी आदि सब लक्ष्मी के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं।

जड़ प्रकृति आठ प्रकार की होती है।

जीवों के तीन प्रकार के वर्ग हैं—१. मुक्ति योग्य, २. नित्य संसारी, ३. तमोयोग्य। जीव की सङ्ख्या अनन्त है। जितने परमाणु हैं उनसे अनन्त गुणी जीव सङ्ख्या जीवों की है। संसारी जीव अज्ञान, भय-दुःख-मोहादि दोषों से युक्त रहता है।

१—मुक्ति-योग्य जीव—ब्रह्मा, अग्नि, वायु आदि देव, नारदादि ऋषि, विश्वामित्रादि पितृगण, रघु, अम्बरीष आदि चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य, ये ही मुक्त जीव होने के अधिकारी हैं।

२—नित्य संसारी जीव—उत्तम मनुष्यों को छोड़ मध्यम मनुष्य नित्य संसारी जीव हैं। ये निरन्तर पृथ्वी, स्वर्ग, नरक आदि लोकों में संचरण करते हुये सुख-दुःख का भोग करते हैं।

३—तमो-योग्य जीव—दैत्य, राक्षस, पिशाच आदि तमोमय जीव हैं।

जैसा कि पीछे कहा गया है, संसार से मुक्ति पाने पर भी जीव और ईश्वर तथा जीव और जीव में, आपस में, भिन्नता रहती है, क्योंकि माध्व मत में भेद स्वभावसिद्ध है।

जड़प्रकृति काल, सत, रज, तम, तीन गुण तथा महदादि तत्त्वों का उपादान कारण है। यह जड़-स्वरूपा प्रकृति तीन गुणों से भिन्न परिणाम धारण करनेवाली तथा नित्या है।

प्रकृति की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है। जब भगवान् सृष्टि की रचना की जड़ प्रकृति इच्छा करते हैं तब वे लक्ष्मी द्वारा उसे सत्, रज, तम तीन भागों में विभाजित करते हैं। इन्हीं त्रिगुणों के अंशों से महत् तत्त्व, अहङ्कार, बुद्धि तथा मन आदि की उत्पत्ति होती है।

इन्द्रियाँ दो प्रकार की होती हैं—नित्य तथा अनित्य। परमात्मा, लक्ष्मी तथा जीव मात्र की स्वरूपगत इन्द्रियाँ नित्य हैं। इनमें भी परमात्मा तथा लक्ष्मी की दशो इन्द्रियाँ रूप-रस-आदि से युक्त सर्व पदार्थ को ग्रहण करती हैं। परन्तु जीव की इन्द्रियाँ अलग-अलग अपने योग्य पदार्थ के गुणों को ही ग्रहण करती हैं।

इन्द्रियाँ ज्ञान तथा कर्म-भेद से दो प्रकार की हैं ।

अविद्या—माध्व मतानुसार पञ्चभूतों की सृष्टि के बाद अविद्या की सृष्टि होती है । अविद्या ब्रह्मा के शरीर में होकर आती है, इसी से इसे ब्राह्मी सृष्टि भी कहते हैं । इससे प्रभावित ब्रह्मा नारदादि भी हुए हैं ।

अविद्या के निम्नलिखित प्रकार हैं—

१. जीवाच्छादिका । २. परमाच्छादिका । ३. शैवला । ४. माया । अविद्या प्रत्येक जीव में पृथक्-पृथक् होती है । जीवमात्र में अविद्या का अधिष्ठान नहीं है । संसार-क्लेश का कारण अविद्या है ।

परमात्मा के अनुग्रह से ही जीव को ज्ञान मिलता है और भगवान् के अनन्त कल्याण-गुण-समूह का ज्ञान उत्पन्न होता है । फिर भगवान् के प्रति अखण्ड प्रेम होता है । इस प्रेम का नाम परमभक्ति है । भगवान् के अनुग्रह तथा प्रेम द्वारा ही **मोक्ष-लाभ के उपाय** जीव इस दुःख-रूप संसार से मुक्तिलाभ करता है । भगवान् के परम अनुग्रह से जीव परमात्मा के लोक में तथा अपने स्वरूप में पहुँचता है तथा मध्यम और अधम अनुग्रह से वह स्वर्ग तथा अन्य ऊर्ध्वलोकों में सुखभोग करता है । प्रकृति तथा अविद्या के बन्धन से मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवान् की कृपा तथा उनसे प्रेम करना है ।

मुक्ति चार प्रकार की है—कर्मक्षय, उत्क्रान्तिलय, अचिरादिमार्ग तथा भोग ।

कर्मक्षय—अपरोक्ष ज्ञान से सञ्चित पाप और पुण्य का क्षय होता है । परन्तु प्रारब्ध-कर्मों का क्षय नहीं होता ; वे भोग से ही कटते हैं । प्रारब्ध-कर्म क्षय के बाद जीव ब्रह्मनाडी का अवलम्बन लेकर उत्क्रमण करता है । ब्रह्म नाड़ी को मुपुम्ना भी कहते हैं ।

उत्क्रमणालय—जो मुपुम्ना-पद को पार करते हैं उनको जीवत्व का बोध नहीं रहता । उस समय विष्णु-तेज स उस जीव के हृदय का द्वार खुल जाता है । इसी को ब्रह्म-द्वार कहते हैं । फिर हृदयस्थ भगवान् ब्रह्म-द्वार से बाहर आकर जीव को ऊँचे की ओर ले जाते हैं । वैकुण्ठ-लोक में पहुँचकर जीव को भगवान् के तुर्य-रूप का साक्षात्कार होता है । यही उत्क्रमणालय की अवस्था है ।

अचिरादिमार्ग—जो देहादि के प्रतीक का सहारा लेकर ज्ञान-लाभ करते हैं उनकी भी अन्तःकाल में भगवत्-स्मृति जाग्रत हो जाती है । अज्ञानी की भगवत्-स्मृति जाग्रत नहीं होती ।

जिन ज्ञानियों के प्रारब्ध-कर्म का क्षय नहीं हुआ उनको भी भगवत्-स्मृति नहीं होती । ऐसे ज्ञानी सुषुम्ना की पार्श्ववर्ती नाडी से उर्ध्व गमन करते हैं और उनको अचिरादि लोको की प्राप्ति होती है । फिर वे वायुलोक होते हुए ब्रह्माके लोक में जाते हैं । ये जीव ब्रह्मा के भोगावसान के बाद ही ब्रह्माके साथ परम पद का लाभ करते हैं ।

भोग—एक गुणोपासक ज्ञानी प्रारब्ध के अवसान के बाद देह त्याग कर पृथ्वी आदि स्थानों में ही परमानन्द का भोग करते हैं । यह भोग मुक्ति की अवस्था है । उनको श्वेत-द्वीप में नारायण का दर्शन होता है और वे श्वेत-द्वीपस्थ नारायण की आज्ञा से पृथ्वी पर विचरण करते हैं ।

उक्त अवस्थाओं के साथ-साथ माध्व-मत में मुक्ति-भोग चार प्रकार का कहा गया है—
 सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य । सालोक्य मुक्ति-भोग की अवस्था में मुक्त जीव भगवान् के लोक में पहुँचता है और वहाँ रहकर इच्छानुकूल भोग करता है । सामीप्य मुक्ति की अवस्था में जीव भगवान् के समीप सम्बन्ध में रह कर आनन्द भोग करता है । सारूप्य मुक्ति अवस्था में मुक्त जीव ईश्वर के समान गुण और रूप लाभ करता है । परन्तु भगवान् की समान-रूपता को धारण करके भी वह परमानन्द भोग में कभी समर्थ नहीं होता । सायुज्य मुक्ति अवस्था में, इस मतानुसार, भगवान् में प्रविष्ट होकर भगवद् देह द्वारा जो भोग-साधन होता है वहीं सायुज्य मुक्ति है । देवगण ही सायुज्य मुक्ति के अधिकारी हैं । प्रलयकाल में सभी को भगवद्-देह में प्रविष्ट करना पड़ता है, केवल लक्ष्मी रह जाती हैं । अन्य कालों में मुक्त जीव सालोक्य, सामीप्य तथा सारूप्य मुक्ति-अवस्थाओं में अनेक प्रकार से, भगवद्-इच्छा-प्रदत्त शरीरों में आनन्द का भोग करते हैं । कोई स्त्रियों के साथ जल-केलि में निरत है तो कोई प्रसादों में आनन्द-भोग करता है । कोई यज्ञादि क्रियाओं में संलग्न रहता है तो कोई सारूप्य अवस्था में शुद्ध सत्त्व-मय लीला-शरीर से क्रीडा करता है । कोई भगवान् के गुणगान में मग्न है तो कोई उनके समीप नृत्य कर प्रेम-विभोर होता है ।

चैतन्य सम्प्रदाय^१

अष्टछाप के समय में वल्लभ-सम्प्रदाय के साथ ही साथ चैतन्य का भी प्रादुर्भाव हुआ । इस सम्प्रदाय को चलानेवाले महात्मा श्री चैतन्य महाप्रभु थे । चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन् १४-

१—इस लेख में लेखक ने श्री राधागोविन्दनाथ के 'कल्चरल हेरिटेज आफ़ इण्डिया सीरीज़', भाग २, में छपे लेख 'ए सरवे आफ़ श्री चैतन्य भूवभेद' से भी सहायता ली है ।

१४८५ ई०^१ से बंगाल के नवद्वीप स्थान में हुआ। उस समय बंगाल में विष्णु-भक्ति का बहुत ही कम प्रचार था। बहुधा लोग काली और मनसा देवी के उपासक थे। शाक्तों का उस समय बंगाल में जोर था। बाईस वर्ष की अवस्था तक श्री चैतन्य की विद्वत्ता की ख्याति नवद्वीप के बाहर बंगाल में फैल गयी थी। एक बार वे अपने पिता का पिराडदान करने 'गया' गये और वहाँ उन्हें एक 'ईश्वरीपुरी' नाम के परम वैष्णव मिले जिन्होंने कृष्ण चैतन्य को भक्ति मार्ग में प्रविष्ट कराया। उस समय वे गृहस्थ थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी माता और स्त्री को छोड़कर संयास ले लिया और रामेश्वर, वृन्दावन आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की। वे कृष्ण का नाम सङ्कीर्तन में करते-करते प्रेम में मस्त होकर नाचा करते थे, और इनकी आँखों से प्रेमाश्रु बहा करते थे। इनकी प्रेमभक्ति और भक्ति के प्रवचनों को सुनकर इनके अनेक अनुयायी हो गये। फिर इन्होंने, भक्ति और कीर्तन का जगह-जगह प्रचार किया। श्री नित्यानन्द तथा अद्वैत आचार्य, ये दो विद्वान् भक्त श्री चैतन्य-महाप्रभु के सहकारी शिष्य थे। महाप्रभु ने इन दोनों महात्माओं को बंगाल में वैष्णव-धर्म प्रचार के लिए नियत किया था तथा इनके छह शिष्य वृन्दावन में धर्म-प्रचार के लिये रहा करते थे, जिनमें श्री रूपगोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और श्री जीवगोस्वामी, मुख्य रूप से प्रचार-कार्य करते थे। ये तीनों महात्मा अष्टछाप कवियों के समकालीन थे। इन तीनों भक्तों की प्रशंसा, नाभादास ने अपने ग्रन्थ 'भक्तमाल' में की है^२ जिससे पता चलता है कि श्रीकृष्ण चैतन्य और उनके अनुयायी, राधाकृष्ण-युगल-रूप के चरणों के उपासक थे। कृष्ण चैतन्य जिस समय ब्रज में गये उस समय वर्तमान वृन्दावन में दो चार घरो के अतिरिक्त कोई वस्ती न थी। चारों ओर जमुना के कछारों के जंगल थे। श्रीकृष्ण चैतन्य ने उस स्थान को एक तीर्थ-स्थान बना दिया और तब से अब वृन्दावन एक बड़ा तीर्थ-स्थान समझा जाता है।

श्री जीव गोस्वामी जी ने वृन्दावन में श्री राधादामोदर के मन्दिर की स्थापना की तथा श्री गोपाल भट्ट ने श्री राधारमण जी का मन्दिर बनवाया। ये दोनों मन्दिर अब तक

१—कल्चरल हेरिटेज आफ इण्डिया सीरीज, भाग २, पृ० १३१।

२—श्री रूप सनातन भक्ति जल (श्री) जीव गुसाईं सर गँभीर।

बेला भजन सुपक्व कषायन कबहुं लागी।

वृन्दावन हड़बास जुगल चरननि अनुरागी।

पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित्त दानी।

सद् ग्रन्थन को सार सबै हस्तमाल कीनी।

संदेह ग्रन्थ छेदन समर्थ, रस रास उपासक परमधीर।

श्रीरूप सनातन भक्ति जल (श्री) जीव गुसाईं सर गँभीर।

—भक्तमाल, भक्तिसुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, छन्द ६३, पृ० ६१६।

वैभवशाली हैं।^१ भक्तमाल में गोपाल भट्ट के राधारमण जी इष्ट होने का वृत्त तथा उनके साथ अन्य चैतन्य-सम्प्रदायी भक्तों के नाम दिये हुए हैं जो नाभादास जी के समय तक उस सम्प्रदाय के मुख्य भक्त तथा प्रचारक समझे जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का गोलोकवास सन् १५३३ ई० (संवत् १५६० वि०) में हुआ।^२

श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जिनसे श्रीकृष्णचैतन्य ने राधाकृष्ण की भक्ति का मार्ग ग्रहण किया था, माधवेन्द्रपुरी गोस्वामी के शिष्य थे।^३ श्रीमाधवेन्द्रपुरी का उल्लेख वल्लभ-सम्प्रदायी वार्ताओं में भी आता है। '२५२ वार्ता' से ज्ञात होता है कि जिन माधवेन्द्रपुरी की भक्ति-पद्धति की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने ली थी, वे श्रीविठ्ठलनाथजी के भी, उनके बाल्य-काल में, विद्यागुरु थे।^४ इस कथन में कुछ भी सत्यता हो अथवा न हो, परन्तु वल्लभ-सम्प्रदायी वार्ता-साहित्य से यह बात सिद्ध है कि श्री वल्लभाचार्य तथा श्रीकृष्ण चैतन्य का समागम तो हुआ ही था, वे एक दूसरे की भक्ति से भी प्रभावित हुए थे। श्रीवल्लभाचार्यजी ने, सम्भव है, श्रीकृष्णचैतन्य की भक्ति से प्रभावित होकर ही बंगाली वैष्णवों को श्रीनाथजी की सेवा में रक्खा हो।

श्रीवल्लभाचार्यजी तथा श्रीचैतन्य महाप्रभुजी लगभग समवयस्क थे। अष्टछाप के प्रथम चार कवियों के जीवन-काल में ही श्रीवल्लभाचार्यजी ने अपने सम्प्रदाय का, सिद्धान्त और साधन, दोनों दृष्टियों से, एक स्वतन्त्र-रूप खड़ा कर दिया था। श्रीविठ्ठलनाथजी ने, उनके बाद, केवल उपासना-विधि में, कुछ अधिक आयोजन बढ़ाकर, परिवर्तन अवश्य किये, परन्तु उन्होंने आचार्यजी के सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया। चैतन्य सम्प्रदायी राधाकृष्ण की युगल-भक्ति का, तथा नाम और लीला-कीर्तन का भी चैतन्य महाप्रभु के जीवन-काल में ही भली प्रकार प्रचार हो गया था और श्रीकृष्ण चैतन्य के मौखिक उपदेश लेकर उनके अनेक

१—श्रीवृन्दावन की माधुरी इनि मिलि आस्वादन कियो।

सरबस राधारमन भट्ट गोपाल उजागर।

हृषीकेश भगवान् विपुल बीटूल रस सागर।

थानेश्वरी जगन्नाथ, लोकनाथ महामुनि मधु श्रीगंग।

कृष्णदास पंडित उमै अधिकारी हरि अंग।

घमंडी जुगलकिशोर भृत्य भूगर्भ जीव दूढ़ व्रत लियो।

वृन्दावन की माधुरी इनि मिलि आस्वादन कियो।

—भवतमाल, भक्ति-मुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, छन्द ६४, पृष्ठ ६१८।

२—दि कल्चरल हेरिटेज आफ़ इण्डिया सीरीज, पृ० १५३

३—चैतन्य-चरितामृत, पृष्ठ ६।

४—२५२ वैष्णव की वार्ता, वे० प्र०, पृ० ५०४।

अनुयायी भी हो गये थे । श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कोई सिद्धान्त तथा साधन-सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं लिखा । वैष्णव आचार्यों की वहुधा यह प्रथा चली आती थी कि किसी सम्प्रदाय को चलाने से पहले वे प्रस्थानत्रयी अथवा केवल ब्रह्मसूत्रों पर ही, भाष्य लिख कर अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का व्याख्यान परिणत-मण्डली में कर देते थे । इस प्रथा को श्रीवल्लभाचार्य जी ने निवाहा था । उनके समकालीन अन्य जितने कृष्ण-पूजा के सम्प्रदाय चले, जैसे राधावल्लभीय सम्प्रदाय तथा हरिदासी सम्प्रदाय, उन्होंने केवल साधन-मार्ग अथवा भक्ति और पूजा-विधि पर ही अधिक जोर दिया, दार्शनिक सिद्धान्त पक्ष में उन्होंने संकेत मात्र ही किया था, यहाँ तक कि उनके समकालीन अनुयायी भक्तों ने भी इस विषय में बहुत ही थोड़ा लिखा । इसलिए ऐसे सम्प्रदायों के विषय में यह निश्चयपूर्वक कहना कि ये अपने आरम्भिक काल में अमुक वेदान्त (दार्शनिकवाद) के अनुयायी थे, कठिन है ।

श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति-शास्त्र पर तीन बहुत महत्त्व-शाली ग्रन्थ संस्कृत में लिखे—१—भक्तिरसामृत सिंधु, २—उज्ज्वल नीलमणि तथा ३—लघु भागवतामृत । इन गोस्वामी जी के बड़े भाई तथा समकालीन भक्त श्री सनातन गोस्वामी जी ने, 'श्रीमद्भागवत दशमस्कंध की टीका' तथा 'वृहद् भागवतामृत' नामक ग्रन्थ लिखे । श्री रूप गोस्वामी जी के भतीजे श्री जीव गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी के उक्त दोनों ग्रन्थों की संस्कृत टीका, दशम भागवत की टीका, 'पद-संदर्भ' तथा 'गोपाल चम्पू,' ग्रन्थ लिखे । इन सब ग्रन्थों में चैतन्य-सम्प्रदायी भक्ति का स्वरूप-विवेक है तथा इनमें भक्ति शास्त्र की बड़ी सुन्दर व्याख्या है । भक्ति-रसामृत-सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि, इन दोनों ग्रन्थों ने भक्ति के भाव और उसके रस का बहुत ही विशद वर्णन है । काव्य-रस शास्त्र की परिपाटी पर भक्ति रस के भावों का सविस्तार वर्णन करनेवाले, कदाचित् ये ही दो प्रथम ग्रन्थ हैं । भक्ति-भाव को प्रकट करनेवाले अनेक भाषा-कवियों ने अपने भाव रस-शास्त्र में बताई हुई प्रेम की विविध परिस्थितियों के अन्तर्गत ही व्यक्त किया है । सूरदास और परमानन्ददास ने भी, गोपीकृष्ण के संयोग-वियोगात्मक प्रेम का वर्णन रस-शास्त्र में कही हुई प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में ही किया है । नन्ददास ने तो नायक-नायिका-भेद पर 'रसमञ्जरी' नामक एक ग्रन्थ ही लिखा है । उन्होंने इस ग्रन्थ के आरम्भ में यह भी कहा है,—“रति के भेदों को जाने बिना प्रेम-रस का परिचय और उसके अभ्यास में सिद्धि नहीं मिल सकती ।” इससे लेखक का विचार है कि श्री रूपगोस्वामीजी के भक्ति-रस-शास्त्र की बातों का यदि अष्ट भक्तों ने श्रवण किया हो और उनसे किसी अंश में प्रभावित भी हुए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।

चैतन्य-सम्प्रदायी उक्त ग्रन्थों का विशेष प्रचार सन् १६०० ई० (संवत् १६५७ वि०) के लगभग, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य, श्री श्रीनिवासाचार्य द्वारा, जिन्होंने श्री जीव गोस्वामीजी से भक्तिशास्त्र का अध्ययन किया था, हुआ । उसी समय चैतन्य सम्प्रदाय को

एक संगठित रूप देकर उसके दार्शनिक सिद्धान्तों का भी पूर्ण स्पष्टीकरण किया गया। इसके बाद चैतन्य-सम्प्रदायी, सस्कृत तथा बंगला के कई लेखक हुये। १८ वीं शताब्दी ई० के आरम्भ में एक बलदेव विद्याभूषण^१ नामक विद्वान् भक्त ने पहले-पहल ब्रह्मसूत्रों पर अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से 'गोविन्द भाष्य' लिखा और तभी से चैतन्य-सम्प्रदाय वेदान्त-दर्शन-शास्त्र के भिन्न-भिन्न वादों को लेकर चलनेवाले सम्प्रदायों में गिना गया और एक स्वतंत्र सिद्धान्तवादी मत बना।

चैतन्य सम्प्रदाय के इस इतिहास से तथा उसके दार्शनिक सिद्धान्तों के अवलोकन से पता चलता है कि अष्टछाप के काव्य पर चैतन्य-सम्प्रदायी दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रभाव नहीं पड़ा। भक्ति के साधन पक्ष में श्री वल्लभाचार्यजी के सम्प्रदाय पर श्रीरूप गोस्वामी द्वारा विवेचित भक्ति पद्धति का किसी हद में प्रभाव, श्री विट्ठलनाथजी के समय में, अवश्य हुआ। श्री वल्लभाचार्यजी ने नवधा भक्ति के 'कीर्तन'-साधन में, नाम और लीला-कीर्तन के साथ वाद्य-पूर्ण सङ्गीत का भी समावेश किया था। इस कीर्तन की आयोजना को श्री विट्ठलनाथजी ने और अधिक बढ़ाया। उधर, श्री चैतन्य महाप्रभुने लीला-कीर्तन के साथ नामसङ्कीर्तन का विशेष प्रचार किया और उन्होंने भी कीर्तन के साथ गान और वाद्यका प्रयोग रक्ता। सम्भव है, श्रीवल्लभाचार्यजीने अथवा गोस्वामी विट्ठलनाथजीने गान और वाद्यकी महत्ता, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ली हो। चैतन्यसम्प्रदाय के दार्शनिक तथा भक्ति-सम्बन्धी सिद्धान्तों के देखने से पता चलता है कि उसमें भक्ति के चारों भावों को लेते हुये भी मधुर-भाव पर विशेष बल दिया गया है। और वल्लभ-सम्प्रदाय में चारों भावों को मानते हुये तथा मधुरभाव को सर्वोत्कृष्ट भाव बताते हुये भी, बाल-भाव पर अधिक जोर दिया गया है। इसलिए यह कहना कि अमुक सम्प्रदाय का अमुक पर निश्चयपूर्वक ऐसा प्रभाव पड़ा कठिन है। वस्तुतः भक्ति का पूर्ण विकसित रूप तो जैसा कि पीछे बताया गया है, श्रीमद्भागवत के आधार पर चार पूर्व आचार्यों के समय में ही स्थापित हो गया था। उसी को लेकर श्रीवल्लभाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि के सम्प्रदाय १५वीं शताब्दी में चले थे।

तात्त्विक सिद्धांत की दृष्टि से चैतन्य-सम्प्रदाय अचिन्त्य-भेदाभेदवादी सम्प्रदाय कहलाता है। इस सम्प्रदाय के मतानुसार परम तत्त्व एक है। वह तत्त्व सच्चिदानन्द-स्वरूप

मत

अनन्त-शक्ति से सम्पन्न तथा अनादि है। जैसे रूप-रसादि गुणों

का आश्रय एक पदार्थ दुग्ध, पृथक्-पृथक् इन्द्रियों द्वारा पृथक्-पृथक् रूप में दिखाई देता है उसी प्रकार एक ही परमतत्त्व, उपासना-भेद से, अलग अलग

प्रकार से अनुभूत होता है ।^१ तत्त्ववेत्ता एक अद्वितीय तत्त्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् कह कर निर्दिष्ट करते हैं ।^२ परम तत्त्व की अनन्त शक्ति अचिन्त्य है । इसलिए वह एकत्व, पृथक्त्व, अंशत्व तथा अंशित्व धारण करने में समर्थ है ।^३ अचिन्त्य शक्ति का आश्रय यह परब्रह्म परस्पर विरुद्ध शक्ति का आश्रय भी है । यह परम तत्त्व स्वयं श्रीकृष्ण ही हैं । भगवान् श्रीकृष्ण की अनन्त शक्ति जब प्रकट है तब उन्हे भगवान् कहते हैं, जब उनकी अनन्त शक्ति अप्रकट है, उन्हीं मे प्रच्छन्न रहती है तब उन्हे ब्रह्म कहते हैं और जब उनकी यह अनन्त शक्ति प्रकट और कुछ अप्रकट होती है तब उन्हे परमात्मा कहते हैं । ब्रह्म विशुद्ध ज्ञान का विषय है, ज्ञान-मार्गीय ब्रह्म में सायुज्य-मुक्ति-लाभ करते हैं । परमात्मा, योग का लक्ष्य है और भगवान् का भक्ति से साक्षात्कार होता है । श्रीरूप गोस्वामी जी ने 'लघुभागवतामृत' ग्रन्थ मे कहा है,—“श्रीकृष्ण में अनन्त गुण हैं, वे असङ्ख्य अप्राकृत गुणशाली और अपरिमित शक्ति से विशिष्ट हैं और पूर्णानन्द-धन उनका विग्रह है । जो ब्रह्म निर्गुण, निर्विण्ण और अमूर्त कहा गया है वह सूर्य-तुल्य श्रीकृष्ण के प्रकाश-तुल्य है ।”^४

परब्रह्म के तीन स्वरूप हैं—स्वरूप, तदेकात्मरूप तथा आवेगरूप ।^५ परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण हैं । वे सर्वकारणों के कारण हैं, उनका रूप किसी की अपेक्षा करके प्रकट नहीं होता । वे स्वतः सिद्ध हैं । उनका स्वरूप भी पूर्ण, पूर्णतर तथा पूर्णतम रूप से तीन प्रकार का है । श्रीकृष्ण का द्वारका-रूप पूर्ण हैं, मथुरा रूप पूर्णतर है और वृन्दावन, ब्रजलीला रूप पूर्णतम है ।

तदेकात्मरूप—परब्रह्म श्रीकृष्ण का तदेकात्म रूप दो प्रकार से प्रकाशित होता है—विलास रूप तथा स्वांश रूप । उनका जो रूप लीला-विण्ण के लिये व्यक्त होता है वह विलास रूप है जैसे भगवान् का विलास रूप वैकुण्ठवासी नारायण हैं तथा नारायण का विलास रूप वामुदेव रूप है । अपने स्वरूप से जब भगवान् अपनी थोड़ी शक्ति का प्रकाश करते हैं तब उनका वह अंश शक्ति रूप स्वांश होता है, जैसे भगवान् के भिन्न-भिन्न मत्स्यादि लीलावतार ।

१—तत्तात् श्री भगवत्येव स्वरूपं भूरि विद्यते ।

उपासनानुसारेण भाति तत्तदुपासके ॥

यथा रूपरसादीनां गुणानामाश्रयः सदा ।

क्षीरादिवरेक एवार्थो जायते बहुधेन्द्रियैः ॥

—लघुभागवतामृत, पृ० १५६ ।

२—वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।

—ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते । ६४ । लघु० भा०, पृ० १५८ ।

३—लघु भागवतामृत, श्लोक ५०, पृष्ठ १२४, १२५ ।

४—लघुभागवतामृत, श्लोक ६८-६९ पृष्ठ १६३, १६४ ।

५—लघुभागवतामृत, श्लोक ११, पृष्ठ ६, वें० प्र०

आवेशरूप—जब भगवान् ज्ञान, शक्ति की कला के विभाग से महान् जीवों में प्रकट होते हैं तब वे महान् जीव भगवान् के आवेशरूप होते हैं जैसे, नारद, शेष, सनकादि ऋषि भगवान् के आवेश रूप हैं ।

भगवान् के तीन प्रकार के अवतार हैं—पुरुषावतार, गुणावतार तथा लीलावतार ।^१ परब्रह्म श्रीकृष्ण का आदि अवतार पुरुष है जिसे वासुदेव भी कहते हैं । आदि पुरुषावतार वासुदेव के तीन प्रकार के भेद हैं—प्रथम पुरुष सङ्कर्षण, द्वितीय पुरुष प्रद्युम्न तथा तृतीय पुरुष अनिरुद्ध । वासुदेव माया-प्रकृति के अधिष्ठाता हैं । ये प्रकृति के वीक्षण-कर्ता हैं । जब वासुदेव वीक्षण से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं तब वे अपने सङ्कर्षण रूप से गण क्षोभ द्वारा उसमें महत्त्व का प्रादुर्भाव करते हैं । उसके बाद अहङ्कार, मन तथा इन्द्रियादि और पञ्चमहाभूत की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार ब्रह्माण्ड के रच जाने पर जो जीव समष्टि के अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करता है वह द्वितीय पुरुष प्रद्युम्न है । प्रत्येक देह के पृथक् पृथक् रूप से अन्तर्यामी पुरुष को तृतीय पुरुष कहते हैं । इसका नाम अनिरुद्ध है । वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह का स्थान नारायण के धाम—वैकुण्ठ राज्य में है ।

गुणावतार^२—द्वितीय पुरुष से विश्व के पालन, सृष्टि तथा संहार के लिये प्रकृति के तीन गुण सत्, रज, तम के अधिष्ठाता तीन गुणावतार विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र उत्पन्न होते हैं । ये श्रीकृष्ण के स्वांश हैं ।

लीलावतार—सनकादि, नारद, आदि भगवान् के आवेश रूप अवतार तथा वाराह, मत्स्य, से लेकर रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि तक उनके स्वांशरूप भगवान् के लीला-अवतार हैं ।

जीव पीछे कहा गया है कि भगवान् श्रीकृष्ण अनन्त शक्ति-सम्पन्न हैं ।
उनकी शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं—

अन्तरङ्गा शक्ति—यह उनकी स्वरूप शक्ति है ।

बहिरङ्गा शक्ति—यह माया या जड़शक्ति है ।

१—लघुभागवतामृत, श्लोक ३, पृष्ठ १७ ।

२—लघुभागवतामृत, पृष्ठ २४ ।

तटस्थ शक्ति—यह जीव शक्ति है ।

भगवान् की अन्तरङ्गा स्वरूप शक्ति सत्, चित् तथा आनन्द, तीन रूपिणी है । जीव, इन तीनों शक्तियों से प्रकटित नहीं है । वल्लभसम्प्रदाय में जीव भगवान् की चित्-शक्ति के ही अंश कहे गये हैं । भगवान् की स्वरूपसत्-शक्ति को चैतन्य सम्प्रदाय में 'सन्धिनी' शक्ति भी कहते हैं । इस शक्ति से भगवान् स्वयं स्थित है और इसी के प्रसार से सब को स्थित करते हैं । स्वरूप चित्शक्ति से जिसे 'संवित्शक्ति' भी कहते हैं, भगवान् स्वयं प्रकाशवान् हैं तथा समग्र जगत् को प्रकाशित करते हैं । स्वरूप आनन्दशक्ति से, जिसे आह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं, भगवान् स्वयं आनन्दमग्न रहते हैं और अन्यत्र भी आनन्द-वितरण करते हैं । ये तीनों स्वरूप-शक्तियाँ भगवान् से प्रसूत होकर इस प्रकार विस्तारित हैं जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होते हुए अपनी किरणों के प्रसार से अन्यत्र प्रकाश फैलाता है । ये भगवान् के स्वरूप से अभिन्न हैं; इसलिये उन्हें स्वरूपशक्ति कहा जाता है । इस प्रकार भगवान् की सच्चिदानन्दमयी स्वरूपशक्ति से इतर भगवान् की तटस्थशक्ति से जीव की उत्पत्ति है । जैसे सूर्य से किरणें निकली हैं उसी प्रकार भगवान् की तटस्थशक्ति से जीव भी प्रसूत है । जीव अणु है और भगवान् की नित्यशक्ति से प्रसूत होने के कारण नित्य हैं । जीव नित्य भगवान् के स्वरूप में लीन भी हो सकता है ।

जीव भगवान् की अन्तरङ्गा तथा बहिरङ्गा दोनों शक्तियों के बीच की तटस्थशक्ति से सम्बन्ध रखता है । इसलिये इसे दर्पण-तुल्य कहा गया है । वह न बहिरङ्गाशक्तिरूपा माया रूप है और न भगवत्स्वरूप है । वह मायाशक्ति तथा स्वरूपशक्ति के बीच में है ; कभी माया को छूता है तो कभी भगवान् के स्वरूप के प्रकाश को । जीव आदि काल से माया के उन्मुख हैं, इसलिये भगवान् की स्वरूपशक्ति से अलग विमुख हैं, माया राज्य में आकर जीव अनेक संसृति में भ्रमता है । यदि वह स्वरूपशक्ति की ओर मुख कर ले, क्योंकि स्वभावतः वह माया-राज्य का निवासी नहीं है, तो वह दुःख से मुक्ति पाकर आनन्द का भागी हो जाय । माया और जीव का सम्बन्ध अनादि है, परन्तु सान्त भी है । भगवत्-स्वरूपशक्ति और जीव का सम्बन्ध सादि है परन्तु अनन्त है ।

भगवान् की बहिरङ्गा माया के, जिससे जड-प्रकृति प्रसूत है, दो रूप हैं—द्रव्य-माया तथा गुणमाया । द्रव्यमाया, जगत् का उपादान कारण है और गुणमाया, जो भगवान् के सङ्कल्प अथवा इच्छा रूप में प्रकट होती है, जगत् का निमित्त कारण है

जगत्

भगवान् की स्वरूपशक्ति प्रकाश-तुल्य है और मायाशक्ति छाया-तुल्य है । पीछे कहा गया है कि माया या प्रकृति के साथ आदि पुरुष के संसर्ग से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रसार होता है ।

परब्रह्म श्रीकृष्ण अपने तीन स्वयरूपों से तीन^१ धामों में सर्वदा रहते हैं। पूर्ण रूप से द्वारिका धाम में, पूर्णतर रूप से मथुरा में तथा पूर्णतम रूप से गोकुल, गोलोक अथवा वृन्दावन धाम में। मथुरा-द्वारिका में भगवान् श्रीकृष्ण का भगवान् के धाम ऐश्वर्य रूप है तथा गोलोक अथवा ब्रज-वृन्दावन में उनका मधुर-रस रूप है। गोलोक की अपेक्षा गोकुल में उनका सर्वाधिक माधुर्य रूप है। गोलोक गोकुल की ही विभूति है।^२ इस प्रकार पूर्णतम भगवान् का धाम गोकुल, गोलोक है, नारायण का निवास विरजा से परिवेष्टित वैकुण्ठ नगर में है तथा वासुदेव तथा अवतार आदि का स्थान वैकुण्ठ राज्य में है।

ब्रह्म स्वरूप जीव ज्ञान द्वारा जड़ माया से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य कैवल्य मुक्ति पाता है। और भगवान् की भक्ति द्वारा जीव स्वरूपानुभव से वैकुण्ठ और भगवान् के गोलोक धाम में जाता है। परन्तु जीव को भक्ति, भगवान् की कृपा से ही मोक्ष तथा मोक्ष मार्ग मिलती है। भक्ति दो प्रकार की है—वैधी तथा रागानुगा। वैधीभक्ति भगवान् के ऐश्वर्य का मार्ग है। इस भक्ति के अनुगामी जीव भगवान् के मथुरा द्वारका धाम में प्रवेश पाते हैं और राग-भक्ति का मार्ग माधुर्य मार्ग है, इसके अनुकरण से जीव भगवान् के मधुर रूप के पास गोलोक धाम में जाते हैं। भक्त जीव का स्थूल शरीर उसकी मृत्यु पर छूटता है। फिर वह सूर्य मण्डल में जाता है, वहाँ उसका सूक्ष्म शरीर रह जाता है। तब वह विरजा नदी में निमग्न होता है, वहाँ उसका कारण-शरीर छूटता है। इसके बाद वह दिव्य स्वरूप धारण कर वैकुण्ठ नगर में पहुँचता है वहाँ से भगवान् उसे अपने निज धाम में लेते हैं।

चैतन्य-सम्प्रदायी भक्ति-ग्रन्थ 'भक्ति-रसामृतसिन्धु' में वैधी तथा रागानुगा भक्ति के शास्त्र पर बड़े विस्तार से लिखा गया है। भगवान् श्रीकृष्ण की भावमयी गोलोक-लीला चार भावों से सम्बन्ध रखती हैं—दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। इन्हीं चार भावों से कृष्ण चैतन्य सम्प्रदाय में प्रेम-भक्ति होती है। इन भावों में सबसे अधिक उत्कर्ष माधुर्य-भाव का है क्योंकि इस प्रेम के अन्तर्गत अन्य प्रेम-भावों का भी समावेश हो जाता है।

१—इति धामत्रये कृष्णो विहरत्येव सर्वदा ।

तत्रापि गोकुले तस्य माधुरी सर्वतोऽधिका ।

—लघुभागवतामृत, पृष्ठ २५४ ।

२—धामास्य द्विविधं प्रोक्तं मायुरं द्वावर्त्तती तथा ।

मायुरं च द्विधा प्राहुर्गोकुलं पुरमेव च ॥

यत्तु गोलोक नाम स्यात्तच्च गोकुलवैभवम् ।

—लघु भागवतामृत, पृ० २४६ ।

भगवान् के गोलोक^१ धाम की लीला नित्य तथा अप्राकृत है। वहाँ के गोप, गोपी गोवत्स आदि भी आप्रकृत हैं। प्रेम और आनन्द की शक्ति-स्वरूपा गोपियों में राधा 'महाभाव' स्वरूपा है। मधुर भाव की रति तीन प्रकार की होती है—साधारणी रति, समञ्जसा रति तथा समर्था रति। साधारणी रति का दृष्टान्त कुब्जा है, इस भक्ति से भगवान् का मधुरा-धाम का रूप मिलता है। ऐसे भक्त भगवान् से प्रेम और उनकी सेवा अपने आनन्द-लाभ के लिये करते हैं। यह काम रूपा भक्ति हैं। दूसरी समञ्जसा रति का उदाहरण रुक्मिणी, जामवन्ती आदि महिषी वर्ग है। इस भाव को धारण करनेवाले भक्त भगवान् से रति अपना कर्तव्य अथवा जीव का धर्म समझ कर करते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान् का द्वारका रूप मिलता है। तीसरी समर्था रति का दृष्टान्त ब्रजगोपी हैं जिस भाव को धारण कर भक्त भगवान् से प्रेम और उनकी सेवा भगवान् से आनन्द के लिये करते हैं। इसमें शास्त्र-मर्यादा का ध्यान नहीं है। भगवान् की सेवा के लिये यदि शास्त्र-मर्यादा का भी उल्लङ्घन करना पड़े तो उस उल्लङ्घन के करने में इस प्रकार के मधुर भाव को रखनेवाला भक्त बिना सङ्कोच के करता है। यही भाव अपने उत्कर्ष पर पहुँच कर महाभाव अथवा 'राधा' भाव में परिणत हो जाता है।

अन्य भक्ति-सम्प्रदायों के समान चैतन्य सम्प्रदाय में भी सत्सङ्ग, नाम तथा लीला कीर्तन, ब्रजवृन्दावन-वास, कृष्ण-मूर्ति की सेवा-पूजा आदि भक्त के साधनों पर बल दिया गया है।

महात्मा चैतन्य ने श्रीवल्लभाचार्य जी की तरह प्रत्येक जाति के लोगों को भगवद्-भक्ति का समान अधिकार दिया था। समस्त जाति के लोगों को, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी दोनों आचार्यों ने दीक्षा दी थी।

चैतन्य महाप्रभु जी की प्रशंसा, भक्त नाभादास ने अपने ग्रन्थ 'भक्तमाल' में निम्न-लिखित शब्दों में की है—

गौड़ देश पाखंड मेटि कियो भजन परायन ।
करुणा सिन्धु कृतज्ञ भये अगनित गति दायन ।
दशधा रस आक्रान्ति महत जन चरन उपासे ।
नाम लेत निहपाप दुरित तिहि नर के नासे ।
अवतार विदित पूरब मही' उभै महत देही धरी ।
श्रीनिथ्यानन्द कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसो दिसि बिस्तरी^२ ?

१—लघु भागवतामृत, श्लोक १५२, पृष्ठ २२६ ।

२—भक्तमाल, भक्ति सुधास्वाद तिलक, रूपकला, छन्द ७२, पृ० ५५६ ।

राधावल्लभीय सम्प्रदाय

अष्टछाप कवियों के समकालीन व्रज में कृष्ण-पूजा का एक सम्प्रदाय राधावल्लभीय भी प्रचार पा रहा था। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री स्वामी हितहरिवंश जी थे। राधावल्लभ पूजा-विधि चलाने से पहले श्री हित जी का नाम हरिवंश था। ये सहारनपुर जिले के देववन गाँव के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री व्यास था। इनके वंशज आज-कल, देववन और वृन्दावन दोनों स्थानों पर रहते हैं। इनका जन्म^१ संवत् १५५९ वि० में हुआ था। ये पहले माध्व सम्प्रदायी थे, बाद को ये निम्बार्क स्वामी की श्रीकृष्ण-भक्ति-पद्धति का अनुसरण करने लगे। एक बार जब वे वृन्दावन को आ रहे थे तो एक ब्राह्मण ने इनको अपनी दो कन्याएँ और एक कृष्ण मूर्ति दी। इन्होंने वृन्दावन में आकर इस राधावल्लभ जी की मूर्ति की स्थापना की और एक मन्दिर बनवाया। वृन्दावन में रह कर फिर ये इसी मन्दिर में अपने आराध्य देव राधावल्लभ की भक्ति और पूजा करने लगे। संवत् १५९१ वि० में इस मन्दिर का प्रथम 'पट-महोत्सव' हुआ और कुछ समय बाद इन्होंने अपनी चलाई हुई कृष्ण-भक्ति-पद्धति का प्रचार करना आरम्भ किया। इन्होंने कर्म और ज्ञान के साधनों का खण्डन कर प्रेम-भक्तिमार्ग का प्रचार किया। और राधा और कृष्ण दोनों की युगल उपासना का

१—मिश्रबन्धु विनोद संवत् १९९४ संस्करण के पृ० २४० पर इनका जन्म संवत् १५३० वि० दिया हुआ है। हितहरिवंश सम्प्रदायी एक भगवत्मुदित भक्त द्वारा लिखा हुआ 'हितहरिवंश चरित्र' नामक ग्रन्थ लेखक ने पं० मयाशङ्कर याज्ञिक-संग्रहालय में देखा है। यह ग्रन्थ संवत् १८१७ वि० की प्रतिलिपि है। इसमें हितहरिवंश जी का जन्म संवत् तथा सम्प्रदाय के 'पट-महोत्सव' का संवत् जब इन्होंने अपनी पूजा-विधि मन्दिर में आरम्भ की थी, दिये हुये हैं। इसमें हित जी तथा उनके शिष्यों का भी परिचय है। लेखक ने उक्त संवत् इसी ग्रन्थ के आधार से दिया है।

जन्म संवत् इस प्रकार दिया हुआ है।

पन्द्रह सौ उनसठ संवत्सर, वैसाखी सुदि ग्यार सोमवार।

तहँ प्रगटे हरिवंश हित, रसिक मुकुट मणिमाल।

कर्म ज्ञान खंडन करन, प्रेम भक्ति प्रतिपाल।

मन्दिर-निर्माण के बाद पट-महोत्सव—

पंद्रह सौ इक्यानवे सुहायो, कातिक सुदि तेरस सुख छायो।

पट महोत्सव तादिन कियो, याचक गुनियन बहु धन दियो।

इस ग्रन्थ से पता चलता है कि हितहरिवंश जी ने युगल उपासना को ही ग्रहण किया था और इसी का उन्होंने प्रचार किया था।

नोट—'मिश्रबन्धु विनोद' पृ० ४५५ पर भगवत् मुदित द्वारा कृत 'हितचरित्र' का उल्लेख है।

उपदेश दिया। राधाकृष्ण की प्रेम और आनन्द लीला के ध्यान और मनन में तथा युगल की पूजा में परमानन्द प्राप्ति का साधन इन्होंने बताया। कृष्ण से राधा की पूजा और भक्ति को इन्होंने अधिक महत्त्वशालिनी और शीघ्र फलदायिनी माना था। इसी भक्ति-पद्धति का अनुकरण आज तक इनके अनुयायी करते हैं।

जैसा कि पीछे कहा गया है, यह सम्प्रदाय केवल एक साधन मार्ग था, तात्त्विक सिद्धांत की दृष्टि से वेदान्त के भिन्न-भिन्न वादों के अन्तर्गत आनेवाला कोई 'वाद' नहीं था। इसके अनुयायियों ने भी बहुत काल तक इस सम्प्रदाय के तात्त्विक सिद्धांतों की ओर ध्यान नहीं दिया। श्री हितहरिवंश जी के लगभग समकालीन भक्त नाभादास जी ने 'भक्तमाल' में इनकी कृष्णोपासना विधि का एक छन्द में इस प्रकार वर्णन किया है—

श्री हरिवंश गुसाईं भजन की रीति सकृते कोउ जानि है ।
 श्री राधाचरण प्रधान हृदै अति सुदृढ़ उपासी ।
 कुज केलि दम्पति तहाँ की करत पवासी ।
 सर्वसु महा प्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी ।
 विधि निषेध नहि दास अनन्य उत्कट व्रत धारी ।
 श्री व्यास सुवन पथ अनुसरै सोई भलै पहिचानि है ।
 श्री हरिवंश गुसाईं भजन की रीति सकृत कोउ जानि है ।^१

इस छन्द में नाभादास जी ने हरिवंश गुसाईं की राधावल्लभीय भजन-पद्धति को सम्भन्ने में दुरुह बताया है और कहा है कि जो इनके शिष्य होकर मार्ग के अनुगामी बन जायें वे भले ही जान लें। राधाकृष्ण, दम्पति की शृङ्गारिक केलि में आनन्द लेते हुए और विधि निषेध का ध्यान न रखते हुए अपनी मानसिक वृत्ति को लौकिक वासनाओं से बचाए रखना, वास्तव में बड़ा कठिन योग है। साधारण लोगों को तो 'दम्पति कुञ्जकेलि' के मनन से वासना के रूप से उभरने के वजाय उसमें और डूबने की सम्भावना रहती है। इसीसे नाभादास जी ने इसे सम्भन्ने में कठिन कहा है। इस प्रकार की शृङ्गारमयी भक्ति कृष्ण-पूजा के सभी सम्प्रदायों ने अपनाई है। जिन लोगों की मनोवृत्ति लौकिक रति की वासना में इतनी लिप्त हो गई है, जिनके मन में अन्य दास्य आदि भाव बैठने की गुञ्जाइश ही नहीं है, उनके लिए, सम्भव है, यह उपदेश लाभकर हो कि वे अपनी लौकिक वासनाओं को अपने कृत्यों में देखने के वजाय, कृष्ण और राधा की शृङ्गार लीलाओं में देखें। इस अभ्यास से धीरे-धीरे वे वासनाएँ लुप्त हो जायँगी और 'परमानन्द' प्राप्त हो जायगा। चैतन्य और वल्लभ सम्प्रदायों में इस प्रकार की भक्ति के साथ, मधुर भक्ति का साधन कान्ता अथवा परकीय भाव से भी माना गया है। हितहरिवंश जी के यहाँ केवल राधाकृष्ण-केलि की खवासी

१—भक्तमाल, भक्तिसुधास्वाद तिलक, रूपकला, पाठान्तर 'सुकृत' छन्द नं० ६०

अथवा परिचर्या करने का ही आदेश था। इस भक्ति-पद्धति को प्रियादास जी ने कुछ अधिक स्पष्ट किया है—

श्री हित जू की रति कोऊ लाषनि में एक जाने ।
 राधाई प्रधान माने पाछे कुण्ज ध्याइये ।
 निपट विकट भाव, होत न सुभाव ऐसो
 उनहो की कृपा दृष्टि नेकु क्योहूँ पाइये ।
 विधि और निषेध छेद डारै, प्रान प्यारे हिये
 जिये निजदास निस दिन वहै गाइये ।
 सुषद चरित्र सब रसिक विचित्र नीके
 जानत प्रसिद्ध कहा कहि कै सुनाइये ।^१

इस सम्प्रदाय के अनुयायी भक्तों ने प्रेम-शृङ्गार की केवल संयोग लीलाओं का ही अवलम्बन लिया है, वियोग-भावना इस सम्प्रदाय में नहीं है। इस राधाकृष्ण की कुञ्ज-लीला के मनन के आनन्द को इस सम्प्रदाय में 'परम रस माधुरी भाव' कहा गया है। इस सम्प्रदाय के भक्त कवियों ने इस माधुरी भाव का चित्रण ब्रजभाषा पदों में बहुत किया है। अष्टछाप भक्तों ने भी इस प्रकार का वर्णन किया है। सम्भव है, हित जी के शृङ्गारिक पदों का प्रभाव अष्टछाप पर भी पड़ा हो। सिद्धान्त की दृष्टि से वैसे वल्लभसम्प्रदाय में प्रेम-शृङ्गार के सभी भावों की भक्ति श्रीवल्लभाचार्य जी के उत्तर जीवन काल तथा श्रीविट्ठल नाथ जी के काल में ही मान्य हो गई थी।

हित जी के लिखे हुए दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं— एक 'राधा सुधानिधि' जो संस्कृत में है और दूसरा 'चौरासी पद' अथवा 'हितचौरासी' जो ब्रजभाषा में है। इनमें सम्प्रदाय के सिद्धांतों का कोई शास्त्रीय विवेचन नहीं है। इनमें राधाकृष्ण के विहार और प्रेम-लीलाओं का शृङ्गारिक वर्णन तथा उस भाव की अनुभूति का आनन्द वर्णित है। इस वर्णन में हित जी की युगल उपासना तथा राधा-उपासना का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। हितचौरासी पदों में से कुछ पद यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

आजु प्रभात लता-मंदिर में, सुष वरषत अति जुगलवर ।
 गौर श्याम अभिराम रग रग भरे, लटक लटक पग धरत अवनि पर ।
 कुच कुम कुम रजित मालावलि, सुरत नाथ श्रीश्याम धामवर ।
 प्रिया प्रेम अक अलंकृत चित्रित, चतुर सिरोमणि निजकर ।

दम्पति अति अनुराग मुदित कल, गान करत मन हरत परस्पर ।
जै श्री हित हरिवंश प्रसंस परायन, गाइन अलि सुर देत मधुरतर ।

तथा—

राग विभास

जोई जोई प्यारो करै सोई मोहि भावे,
भावै मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे ।
मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में,
प्यारो भयो चाहै मेरे नैनन के तारे ।
मेरे तो तन मन प्राण हूँ में प्रीतम प्रिय,
अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे ।
जै श्रीहित हिरवंश हस हंसिनी साँवल गौर,
कहौ कौन करे जल तरंगनि न्यारे ।

धार्मिक भक्ति-भावना के अतिरिक्त हित जी के पदों में काव्य-कला का भी समावेश है। हित जी के परम प्रिय शिष्य व्यासदेव (हरिराम व्यास) जी थे जो ओरछा के रहनेवाले थे। इनकी समाधि अब तक वृन्दावन में मौजूद है। ब्रजभाषा में व्यास जी के पद भी बहुत प्रसिद्ध हैं। राधावल्लभीय सम्प्रदाय के एक और परम भक्त और कवि श्री ध्रुवदास जी हुये हैं जिन्होंने ४२ ग्रन्थों की रचना की थी। इन्होंने अपने ग्रन्थों द्वारा हित सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का, स्पष्टीकरण किया था। इनके कुछ ग्रन्थों के नाम नीचे दिये जाते हैं—

जीव दशा, वेदज्ञान, मनशिक्षा, वृन्दावन सत्, भक्त नामावली, बृहद्वामन पुराण, ख्याल हुलास, सिद्धान्त विचार, प्रीतितोपनी, आनन्दाष्टक, भजनाष्टक, भजन कुण्डलिया, भजन सत्, शृङ्गार सत्, मन शृङ्गार, हित शृङ्गार, सभा मण्डल, रस मुक्तावलि, रस हीरावलि, रस रत्नावलि, प्रेमावलि, श्री प्रिया जी की नामावलि, रहस्यमञ्जरी, सुखमञ्जरी, रतिमञ्जरी, नेहमञ्जरी, मन विहार, रास विहार, रङ्ग हुलास, रङ्ग विनोद, आनन्द दशा, रहस्य लता, आनन्द लता, अनुराग लता, प्रेमलता, रसआनन्द, जुगल ध्यान, नृत्य विलास, दानलीला, मानलीला, ब्रजलीला ।

इस सम्प्रदाय के अन्य लेखकों द्वारा लिखित ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं जैसे सेवकवाणी, वल्लभ रसिक की वाणी, दामोदरदास कृत गुरु प्रताप, तथा हरिनाम महिमा। श्री हितहरिवंश सम्प्रदाय के कृष्णभक्त कवियों ने भी प्रेमभक्ति और काव्य, दोनों के भावों की रस-धारा प्रवाहित की है, परन्तु इस सम्प्रदाय के कवियों की रचनाओं में भाव की वह प्रभावात्मकता नहीं है जो अष्टछाप-काव्य में है।

स्वामी हरिदास जी का हरिदासी अथवा सखी सम्प्रदाय

स्वामी हरिदास जी भी अष्टछाप कवियों के समकालीन भक्त और धर्म-प्रचारक थे। यह सम्प्रदाय भी भक्ति का एक साधन-मार्ग है, और अपने आरम्भिक काल में वेदान्त के किसी वाद अथवा किसी अन्य दार्शनिक सिद्धान्त का प्रचारक मत नहीं था। स्वामी हरिदास जी ने राधाकृष्ण की युगल उपासना का केवल सखी-भाव से प्रचार किया। स्वामी हरिदास जी के ही समय का बना हुआ, इस सम्प्रदाय का बिहारी जी का मन्दिर वृन्दावन में बहुत प्रसिद्ध है। हरिदास जी के समकालीन भक्त नाभादास जी, भक्तमाल में, इनकी, और इनकी उपासना-पद्धति का वर्णन करते हुये कहते हैं—

“स्वामी हरिदास जी ‘रसिक’ नाम की छाप से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने आसधीरजी के नाम को प्रकाशित किया। आपकी प्रेम-भक्ति का नियम राधाकृष्ण युगल-पूजा का था। ये कुञ्ज-बिहारी कृष्ण का नाम सदैव जपा करते थे। राधाकृष्ण के आनन्द-बिहार का अवलोकन सदा सखी-भाव से किया करते थे और इसी भाव से युगल-केलिके रस को लूटा करते थे। गान-विद्या में ये गन्धर्व थे और अपने गान से, सखी की तरह सेवा करते हुए श्याम और श्यामा को तुष्ट किया करते थे। भगवान् का उत्तम भोग लगाते थे और उसे बन्दर और मोरो को खिलाया करते थे। ये इतने प्रसिद्ध और उच्चकोटि के महात्मा थे कि दर्शनो के लिए राजा लोग भी आपके द्वार पर खड़े रहते थे।” स्वामी हरिदास जी के विषय की कुछ चारित्रिक घटनाओं का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने भी एक छन्द में किया है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गवैया, तानसेन इन्हीं स्वामी हरिदास जी का शिष्य था और इन्हीं से उसने गान-विद्या सीखी थी। अकबर भी इनकी भक्ति, इनके सङ्गीत-शास्त्र तथा कला के गुराणों की प्रशंसा सुनकर इनसे मिलने गया था।

प्रोफ़ेसर विल्सन^२ ने अपने ग्रन्थ ‘ऐसेज ओन द रिलिजन्स आफ द हिंदूज’, भाग १,

१—आसधीर उद्योतकर, रसिक छाप हरिदास की।
 जुगल नाम सौं नेम जपत नित कुंज बिहारी।
 अवलोकत रहे केलि सखी सुख को अधिकारी।
 गान कला गन्धर्व श्याम श्यामा कों तोषै।
 उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोषै।
 नृपति द्वार ठाढ़े रहैं दर्शन आसा जस की।
 आस धीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की।

—भक्तमाल, भक्तिमुधास्वाद, रूपकला, पृ० ६०७ ॥

2. Essays on the religions of the Hindus Vol I. by H. H. Wilson, pp. 159

में एक हरिदास को चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बताया है। हरिदासी सम्प्रदाय के गोस्वामी लोग चैतन्य महाप्रभु को श्रीहरिदास जी का गुरु अथवा अपने सम्प्रदाय से सम्बन्धित गुरु नहीं मानते। और न इस सम्प्रदाय की लिखित गुरु-परम्परा में चैतन्य महाप्रभु का कहीं नाम आता है। इसलिये विल्सन द्वारा कथित हरिदास कोई बंगाली भक्त, स्वामी हरिदास जी से भिन्न व्यक्ति रहे होंगे। हरिदासी सम्प्रदाय के एक 'सहचरि शरण', नाम के परम भक्त विक्रम की १६वीं शताब्दी में हो गये हैं। उन्होंने ब्रजभाषा में पदों के अतिरिक्त दो स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे हैं, एक 'ललित प्रकाश' और दूसरा 'सरसमञ्जावलि।' ललित प्रकाश' में हरिदासी सम्प्रदाय के सिद्धान्त, स्वामी हरिदास जी का चरित्र इस सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा दी हुई है। इस गुरु-परम्परा की उन्होंने श्रीआसधीर जी तथा उनके शिष्य स्वामी हरिदास जी से आरम्भ कर श्रीललितकिशोरी जी तक दिया है। इस प्रकरण का नाम 'गुरु प्रणालिका' है। इस प्रणालिका के अनुसार इस सम्प्रदाय के प्रथम गुरु अलीगढ़ निवासी आसधीर हुये, उनके बाद इस भक्ति-पद्धति को एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का रूप देनेवाले गुरु, अलीगढ़ के निकट स्थित हरिदासपुर स्थान के निवासी स्वामी हरिदास जी हुये। इनके बाद, श्रीविठ्ठल विपुल जो स्वामी हरिदास जी के मामा थे और जो कदाचित् पहले चैतन्य सम्प्रदायी थे, इस गद्दी पर आये। इनके बाद मथुरानिवासी विहारिनीदास, सरस देव जी, नरहरिदेव जी, बुन्देलखण्ड के रसिकदेवी जी तथा ललित किशोरी जी ये पाँच गुरु हुये। यह गद्दी और सम्प्रदाय वर्तमान काल में भी ब्रज में प्रचलित है।

श्रीग्राज्ज^१ महाशय ने आसधीर जी को स्वामी हरिदास जी का पिता माना है, और इन दोनों को अलीगढ़ के निकट स्थित हरिदासपुर गाँव का रहनेवाला कहा है। लेखक ने 'हरिदासपुर' स्थान को अनेक बार देखा है। वहाँ आजकल महादेव जी का मन्दिर है, आसपास के यात्री शिवजी पर जल चढ़ाने आया करते हैं। यह स्थान और गाँव हरदासपुर और हरिदासपुर दोनों नामों से प्रसिद्ध है। वृन्दावनवाले स्वामी हरिदास जी के इसी स्थान के निवासी होने की भी लेखक ने वहाँ कथा सुनी है। वस्ती में ब्राह्मणों के चार-पाँच घर ही हैं।

स्वामी हरिदास जी ने तथा उनके सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों ने ब्रजभाषा में ही रचना की है जो भक्ति-भाव की द्योतक होने के साथ-साथ काव्य-गुण भी रखती हैं। स्वामी हरिदास जी ने दो छोटे-छोटे ग्रन्थ बनाये थे— एक, 'साधारण सिद्धांत' और दूसरा, 'रस के पद।' 'सिद्धान्त' ग्रन्थ में भक्ति-पद्धति का ही विवेचन है, किसी दार्शनिकवाद का प्रतिपादन नहीं है। इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कवि, श्रीविहारिनी दास जी, श्रीभगवत रसिक तथा श्रीललितकिशोरी जी हुए हैं।

श्री वल्लभाचार्य जी और उनका सम्प्रदाय

विक्रम की १६वीं शताब्दी में विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर श्रीवल्लभाचार्य जी बैठे और उन्होंने श्री विष्णुस्वामी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर गुढाद्वैत सिद्धांत तथा भगवद्-अनुग्रह अथवा पुष्टि द्वारा प्राप्त प्रेम-भक्ति के मार्ग की स्थापना की। हिन्दी ब्रज भाषा के अष्टछाप कवि इसी सम्प्रदाय के भक्त थे। श्रीवल्लभाचार्य जी के पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। वे एक दक्षिणी तैलग ब्राह्मण थे और कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार ये अपने परिवार सहित तीर्थ-यात्रा को निकले और काशी में आये। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि काशी पर मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है। इस उपद्रव के कारण उन्हें काशी से भागना पड़ा और वे चम्पारन पहुँचे। वही रास्ते में श्रीवल्लभाचार्यजी का जन्म, संवत् १५३५^१ वि० के वैशाख मास में, हुआ। जब काशी का उपद्रव समाप्त हो गया तब लक्ष्मण भट्ट जी नवजात शिशु को लेकर काशी वापिस आ गये और वही हनुमान घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य जी की प्रतिभा का विकास बाल्यकाल ही से होने लगा था। आठ वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत हुआ और फिर कई आचार्यों के शिष्यत्व में इनके पिता ने उन्हें विद्याध्ययन के लिए रक्खा। १३ वर्ष की अवस्था तक वेद, वेदाङ्ग, पुराण आदि ग्रन्थ इन्होंने पढ़ लिये।

कुछ समय बाद ही इनके पिता का गोलोकवास हो गया। इसके बाद ये अपनी माता-सहित अपने मामा के घर विद्यानगर (विजयनगर, दक्षिण भारत) में गये। वहाँ से लौटते-लौटते इनके अनेक शिष्य बन गये। सोरो गंगा का रहनेवाला एक क्षत्री कृष्णदास मेघन, उसी समय काशी में, इनका सेवक हो गया।

काशी में विद्याध्ययन और ब्रह्म-ज्ञान के शास्त्रों का पारायण करने के बाद माता की आज्ञा से वल्लभाचार्य जी ने देश की यात्रा आरम्भ की। इन यात्राओं में इनका सोरो निवासी शिष्य कृष्णदास मेघन इसके साथ अवश्य रहता था। प्रथम यात्रा में विद्यानगर (विजयनगर) में आचार्य जी ने वहाँ के राजा कृष्णदेवराज की आज्ञा से जोड़ी हुई परिडतों की सभा में शङ्कर के मायावाद का खण्डन किया। उसी समय आचार्य की उपाधि से ये विभूषित किये गये। उसी घटना के बाद विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के प्रचारक भक्त हरि स्वामी तथा शेष स्वामी द्वारा विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर आचार्य बनाये गये।^२ राजा ने इनका स्वर्णमुद्राओं से अभिषेक किया। वल्लभ-दिविजय में लिखा है कि आचार्य जी ने सब द्रव्य धर्मार्थ में लगवा दिया तथा वहाँ के ब्राह्मणों में बँटवा दिया। वल्लभ-

१—वल्लभ दिग्विजय, पृ० ७।

२—वल्लभ-दिविजय, पृ० १३।

सम्प्रदाय में यह घटना आचार्य जी का 'कनकाभिषेक' नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय से उन्होंने शुद्धाद्वैत मत का प्रचार करना आरम्भ किया।

वल्लभाचार्य जी ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ तथा मुख्य-मुख्य स्थानों की कई बार यात्राएँ की थीं। ये यात्राएँ वल्लभ-सम्प्रदाय में आचार्यजी की 'पृथ्वी-प्रदक्षिणाएँ' कहलाती हैं।^१ संवत् १५४६ वि० में आचार्य जी ब्रज में आये और उन्होंने गोवर्द्धन से श्रीनाथजी के स्वरूप को निकाल कर वही उन्हें एक छोटे मन्दिर में स्थापित किया। उसी समय उन्होंने अष्टछाप के भक्त कवि कुम्भनदास जी को शरणा में लिया। मन्दिर की सेवा रामदास क्षत्री को सौंप कर वे फिर यात्रा को चल दिये। उनकी माता जी बहुधा इनके साथ में अथवा कभी इनके मामा के पास रहती थी। एकवार ये दक्षिण यात्रा करते हुये महाराष्ट्र देश में 'परहुरपुर' में पहुँचे तथा श्री विठ्ठल मूर्ति के भव्य दर्शनों से ये बहुत प्रभावित हुये। वही इन्हें प्रेरणा हुई कि विवाह करना चाहिए, परन्तु वहाँ से लौटने पर भी इन्होंने कुछ समय तक विवाह नहीं किया और ये देश में घूम घूमकर लोगों को वैष्णव भक्ति का उपदेश देते रहे।

एक बार यात्रा करते-करते उन्हें ब्रज और श्रीनाथजी की सेवा की प्रेरणा हुई। हरि-द्वार आदि स्थानों में होते हुये वे गोवर्द्धन पर आये। इसी अवसर पर अम्बाले के एक सेठ पूरनमल्ल ने श्रीनाथ जी का बड़ा मन्दिर बनवाने के लिए इन्हें द्रव्य दिया और उसी समय आचार्य जी ने उसे अपने सम्प्रदाय में लिया। और तभी वैशाख शुक्ल तृतीया संवत् १५५६ वि० में इस मन्दिर की नींव गोवर्द्धन पर डाली गई। इसके बाद आचार्य जी अनेक शिष्यों को प्रवोधन देते हुये फिर अलर्कपुर (अडैल) वापिस चले गये। इस समय तक उन्होंने कई शिष्यों को कृष्ण-स्वरूप सेवा के लिए दे दिये थे जिनमें मुख्य ये हैं—गोकुल के नारायण ब्रह्मचारी को श्री गोकुलचन्द्रमार्जी, गज्जन धावन को नवनीत-प्रियजी, दामोदर सेठ को श्री द्वारिकानाथ जी और पद्मनाभदास को श्री मथुरेश जी।

इसके बाद आचार्य जी ने लगभग २८ वर्ष की अवस्था में काशी जाकर अपना विवाह किया। उस समय तक इनकी माता दक्षिण देश में रहती थी। विवाह करने के बाद अपने कुटुम्ब को काशी छोड़ वे फिर यात्रा को चल दिये। इसी यात्रा में इन्होंने प्रयाग के पास अलर्कपुर (अडैल) को अपना निवासस्थान बनाया और अपने कुटुम्ब को यही ले आये। अपने द्विरागमन के बाद एक बार ये अडैल से ब्रज को फिर गये। वहाँ आगरे से मथुरा जानेवाली सड़क पर स्थित गऊघाट स्थान पर सारस्वत ब्राह्मण सूरदास जी को अपने सम्प्रदाय में लिया और वहाँ से गोकुल होते हुए गोवर्द्धन पहुँचे। वहाँ अष्टछाप के एक और भक्त कृष्णदास को शरणा में लिया। उसी समय वैशाख शुक्ल तीज को श्रीगोवर्द्धन नाथ

(श्रीनाथ जी) की, अर्द्धनिर्मित नवीन मन्दिर में स्थापना हुई। उस समय आचार्य जी के वृन्दावन के महन्त भी बुलाए थे^१। यह घटना लगभग संवत् १५६६ वि० की है। उसी समय आचार्य जी ने मन्दिर में कीर्तन की आयोजना की थी और कुम्भनदास जी को कीर्तन-सेवा का कार्य सौंपा था। उन दिनों मथुरा में बहुत से हिन्दू मुसलमान बनाये जा रहे थे। यह समय सिकन्दर लोदी के राजत्व काल का था। इस विषय में 'वल्लभदिग्विजय' में एक कथा इस प्रकार आती है,^२—“मथुरा में बादशाह के एक राजकर्मचारी ने विश्रान्त घाट पर ऐसा यन्त्र लगा रक्खा था कि जो हिन्दू उसके नीचे होकर निकलता था वह मुसलमान हो जाता था। श्रीवल्लभाचार्य जी ने यह बात देखकर नगर के द्वार पर ऐसा यन्त्र बाँधा कि मुसलमान फिर हिन्दू होने लगे। सिकन्दर लोदी आचार्य जी के इस चमत्कार से प्रभावित हुआ।” इस कथा से ज्ञात होता है कि वल्लभाचार्य जी ने जबरदस्ती वने हुए मुसलमानों को फिर से हिन्दू धर्म में वापिस ले लिया था। इसके बाद आचार्य जी अड़ैल को वापिस चले गये।

अड़ैल में संवत् १५६७ वि० आश्विन कृष्ण द्वादशी को आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी का जन्म हुआ। इसके कुछ समय बाद ये सकुटुम्ब जगदीश-यात्रा को गये। वहाँ से काश्मीर होते हुये चरणाद्री (छनार) पहुँचे। उस जगह संवत् १५७२^३ वि० में इनके दूसरे पुत्र गान्धारी विट्ठलनाथ जी का जन्म हुआ। वहाँ से नवजात शिशु को लेकर ये अड़ैल पहुँचे और वही बालक का सत्कार हुआ। इसी समय इन्होंने फिर ब्रजयात्रा की और ब्रज में ही गोपीनाथ जी का यज्ञोपवीत का उत्सव किया और श्रीविट्ठलनाथ जी के पैदा होने पर गोकुल में नन्दोत्सव मनाया गया। उस समय सूरदास जी ने श्री विट्ठलनाथ जी के जन्म की बधाई गाई थी। वहाँ से आचार्य जी जगदीश्वर-यात्रा को फिर गये और वहाँ इनकी भेट श्रीचैतन्य महाप्रभु से हुई, इसके बाद ये अड़ैल वापिस गये। वहाँ पर अष्टछाप के भक्त परमानन्ददास^४ कान्यकुब्ज को शरण में लिया। इसके बाद आचार्य जी चातुर्मास, प्रत्येक वर्ष, ब्रज में बिताया करते थे। इस समय तक उनके अनेक अनुयायी हो गये थे जिनमें से मुख्य ८४ भक्तों का वृत्तान्त वल्लभसम्प्रदायी '८४ वैष्णव की वार्ता' में दिया हुआ है।

संवत् १५८० वि० में श्रीविट्ठलनाथ जी का यज्ञोपवीत अड़ैल में हुआ। श्रीवल्लभाचार्य जी ने कई भक्तों के घर कृष्ण के स्वरूप (मूर्तियाँ) स्थापित किये थे, इन भक्तों ने

१—वल्लभ-दिग्विजय, पृष्ठ ५०।

२— " " " ५०।

३— " " " ५२।

४—वल्लभ-दिग्विजय, पृ० ५२, तथा श्रीद्वारिकानाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, बं० प्र०, पृ० ५४।

अपने अन्तिम काल में ये कृष्ण-मूर्तियाँ श्री वल्लभाचार्य जी के पास ही अडैल में पहुँचा दी। संवत् १५७६ वि० में जब दामोदरदास सम्भलवाले का देहान्त हुआ, उस समय अडैल में आचार्य जी के घर पाँच स्वरूपों की पूजा होती थी—श्रीनवनीत प्रिय जी, श्रीमदनमोहन जी, श्रीविठ्ठलनाथ जी, श्रीद्वारिकानाथ जी तथा श्रीगोकुलनाथ जी।^१ संवत् १५८७ वि० में आचार्य जी का काशी में गङ्गा-प्रवाह-अवस्था में गोलोकवास हुआ। इस समय आचार्य जी की अवस्था ५२ वर्ष की थी।

श्रीवल्लभाचार्य जी ने गुद्धाद्वैतसिद्धान्त तथा भक्तिमार्ग पर अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। 'वल्लभ-दिग्विजय' ग्रन्थ में लिखा है कि आचार्य जी ने ८४ ग्रन्थों^२ की रचना की; परन्तु इनके केवल ३० छोटे-बड़े ग्रन्थ ही वल्लभसम्प्रदाय में प्रसिद्ध हैं, और कदाचित् इतने ही उपलब्ध हैं। इनके ममस्त उपलब्ध ग्रन्थों का विषय गङ्गार-वेदान्त के मायावाद का खण्डन, अपने मत ब्रह्मवाद, अविकृत परिणामवाद तथा गुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन तथा प्रेम-भक्ति के सिद्धान्तों का कथन है। परम विद्वान् श्रीनटवर लाल गोकुलदास शाह ने श्रीवल्लभाचार्य जी का सक्षिप्त जीवन चरित्र अंग्रेजी में लिखा है। उन्होंने उक्त ग्रन्थ में तथा श्रीगुरुप्रसाद टण्डन ने 'मेटिरियलस् फार स्टडी आफ़ दी पुष्टिमार्ग' में श्रीवल्लभाचार्य जी के ग्रन्थों के नाम दिये हैं। इसमें कुछ टीका ग्रन्थ हैं और कुछ मौलिक हैं। आचार्य जी ने अपने सब ग्रन्थ संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं।

आचार्य जी द्वारा लिखित ये ग्रन्थ हैं—

१—तत्त्वदीप निबन्ध—इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं, शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्व निर्णय प्रकरण, भागवतार्थ प्रकरण।

२—पूर्व मीमांसा भाष्य अथवा जैमिनी सूत्र भाष्य।

३—प्रकरणानि—यह ग्रन्थ अप्राप्य है।^३

४—भागवत टीका—कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने 'तत्त्वदीप निबन्ध' के 'भागवतार्थ' प्रकरण को लिखने से पहले यह टीका लिखी थी; परन्तु ग्रन्थ का केवल प्रथम अव्याय ही प्राप्त है, पूर्ण ग्रन्थ नहीं मिलता।

१—वल्लभ-दिग्विजय, पृ० ५५, तथा श्रीद्वारिकानाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, वें, प्र०, पृ० ६२।

२—वल्लभ-दिग्विजय, पृ० ५६।

३—इस ग्रन्थ के विषय में कुछ पुष्टिमार्गीय विद्वानों का मत है कि आचार्यजी के षोडश ग्रन्थों का नाम ही प्रकरणानि है।

५—अगु भाष्य—यह श्रीवादरायण व्यास के ब्रह्मसूत्रों पर लिखा भाष्य है। वेदान्त सूत्रों पर आचार्य जी से पहले कई आचार्य भाष्य लिख चुके थे, गङ्गाराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य तथा मध्वाचार्य। इस ग्रन्थ में वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत मत की स्थापना की है।

६—नुवोधिनी—यह ग्रन्थ श्रीमद्भागवत की टीका है। परन्तु यह पूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय दशम तथा एकादश स्कन्ध ही उपलब्ध हैं।

७—२२—पोडण ग्रन्थ—श्रीआचार्य जी के १६ ग्रन्थों का यह एक संग्रह है जिसमें निम्नलिखित ग्रन्थ हैं:—

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| ७—यमुनाष्टक। | ८—बालबोध। | ९—सिद्धान्त-मुक्तावली। |
| १०—पुष्टि-प्रवाह-मर्यादा-भेद। | ११—नवरत्न। | १२—सिद्धान्त-रहस्य। |
| १३—अन्तःकरण-प्रबोध। | १४—विवेक-धैर्याश्रय। | १५—कृष्णाश्रय। |
| १६—चतुःश्लोकी। | १७—भक्ति-वर्धिनी। | १८—जलभेद। |
| १९—पञ्च पद्य। | २०—सत्यास-निराणय। | २१—निरोध-लक्षण। |
| २२—सेवा-फल। | | |

- | | |
|--|-------------------------|
| २३—पत्रावलम्बन। | २७—प्रेमावृत। |
| २४—शिक्षा-श्लोक—इसमें केवल पाँच श्लोक हैं। | २८—पुरुषोत्तम-सहस्रनाम। |
| २५—मधुराष्टक। | २९—त्रिविध नामावली। |
| २६—न्यासादेश। | ३०—सेवाफल-विवरण। |

श्रीवल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैत वेदान्तवाद तथा पुष्टि-भक्ति-मार्ग का प्रचार ब्रज-मण्डल, राजस्थान तथा गुजरात में सबसे अधिक हुआ। इस सम्प्रदाय के दार्शनिक विचार तथा इसकी भक्ति-पद्धति का विवरण आगे, अष्टछाप-दर्शन तथा भक्ति के विवेचन के साथ दिया जायगा।

श्रीनटवरलाल गोकुलदास शाह ने अपने अँग्रेजी में लिखे “श्रीवल्लभाचार्य जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र” नामक ग्रन्थ^१ के ११वें अध्याय में श्रीवल्लभाचार्य जी के एक पुराने चित्र का हवाला दिया है। वे कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी का समकालीन दिल्ली का बाद-शाह सिकन्दर लोदी उनका बहुत सम्मान करता था। बादशाह ने उस समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार ‘होनेहार’ से उनका एक चित्र खिंचवाया था। श्री शाह ने इस चित्र के

निर्माण का संवत् १५६७ दिया है। सिकन्दर लोदी से यह चित्र मुगल बादशाहों के अधिकार में आया और शाहजहाँ ने उसे कृष्णगढ़ राज्य के निर्माता श्रीरूपसिंह जी को पुरस्कार में दिया। अभी तक यह चित्र कृष्णगढ़ में विद्यमान है। इस चित्र का निर्माण-काल तथा आचार्य जी के मथुरा में मुसलमान बने हिन्दुओं को फिर से हिन्दू बनाने के लिये यन्त्र लगाने का समय, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है, दोनों मिलते हैं।^१ सम्भव है, सिकन्दर लोदी आचार्य जी के प्रभाव तथा चमत्कार से प्रभावित हुआ हो और उबर बादशाह के बुलाने पर आचार्य जी भी उससे विनम्र भाव से मिले हो और तभी बादशाह आचार्य जी पर प्रसन्न हुआ हो।

श्रीगोपीनाथ जी तथा गो० श्री विट्ठलनाथ जी

श्रीवल्लभाचार्य जी के गोलोकवास (संवत् १५८७ वि०) के बाद, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी आचार्य हुये और उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उनके प्रचार का मुख्य क्षेत्र गुजरात प्रान्त था। गोपीनाथ जी के केवल एक पुत्र, श्री पुरुषोत्तम जी थे जिनका देहान्त उन्हीं के जीवन-काल में ही हो गया। पुत्र-निधन के कुछ समय बाद संवत् १५९५ वि० में, लगभग २८ वर्ष की अवस्था में श्री गोपीनाथ जी का भी देहान्त हो गया। इसके बाद श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी आचार्य पद पर आसीन हुये और उन्होंने इस सम्प्रदाय के वैभव को बहुत बढ़ाया।

पीछे कहा गया है कि गो० विट्ठलनाथ जी का जन्म संवत् १५७२ वि० में हुआ। इनकी आरम्भिक शिक्षा 'अडल' में ही हुई। विट्ठलनाथ जी के दो विवाह हुये थे। प्रथम विवाह लगभग संवत् १५८९ वि० में और दूसरा संवत् १६२४ वि० के लगभग हुआ। इनकी प्रथम पत्नी का नाम रुक्मिणी तथा दूसरी का नाम पद्मावती था। प्रथम पत्नी से छै पुत्र तथा दूसरी से केवल एक पुत्र, धनश्याम जी हुये। 'सम्प्रदाय कल्पद्रुम' तथा 'काँकरौली का इति-हास' नामक ग्रन्थों के अनुसार श्रीगोस्वामी जी के सात पुत्रों के नाम तथा उनकी जन्म और विवाह-तिथियाँ इस प्रकार हैं:—

नाम	जन्म संवत्	विवाह संवत्
१—श्री गिरिवर जी	१५९७ वि०	१६०६ वि०
२—श्री गोविन्द राय जी	१५९९ ,,	१६०६ ,,
३—श्री बालकृष्ण जी	१६०६ ,,	१६१५ ,,

नाम	जन्म संवत्	विवाह संवत्
४—श्री गोकुल नाथ जी	१६०८ ,,	१६१५ ,, ^१
५—श्री रघुनाथ जी	१६११ ,,	१६१५ ,,
६—श्री यदुनाथ जी	१६१५ ,,	...
७—श्री घनश्याम जी	१६२८ ,,	...

श्री विट्ठलनाथ जी के ग्रन्थः—^२

श्री विट्ठलनाथ जी ने अपने पिता श्री बल्लभाचार्य जी के ग्रन्थों का अध्ययन कर उन पर टीकाएँ लिखी तथा कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे । उनके रचित ग्रन्थ निम्नलिखित हैं—

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| १—विद्वन्मण्डन । | ४—मुवोचिनी पर टिप्पणी । |
| २—निबन्ध-प्रकाश टीका । | ५—भक्ति हंस । |
| ३—अगुसाय का अन्तिम डेढ़ अध्याय । | ६—भक्ति हनु । |

१—काँकरोली का इतिहास, पृ० २४:२५ ।

गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ तथा उनके मात पुत्रों का उल्लेख भक्त नामादास जी ने 'भक्तमाल' में इन प्रकार किया है :-

श्रीविट्ठलनाथ ब्रजराज ज्यों, लाड़ लड़ाय के मुख लियो ।

राग भोग नित विविध रहन परिचर्या तत्पर ।

मज्जा भूषन वसन रचित रचना अपने कर ।

बह गोकुल बह नंद सदन दीक्षित को सोहे ।

प्रगट बिभौ जहाँ घोस देखि मुरपति मन मोहे ।

बल्लभ मुत बल भजन के, कलियुग में द्वापर कियो ।

श्री विट्ठलनाथ ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाय के मुख लियो ।

भक्तमान, भक्ति-मुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छन्द ७६, पृ० ५७५ ।

श्री विट्ठलेश मुत मुहद श्री गोवरधनधर व्याडये ।

श्री गिरिधर जू सरस शील गोविंद जु मार्योह ।

बालकृष्ण जसवीर धीर श्री गोकुल नार्योह ।

श्री रघुनाथ जू महाराज श्री यदुनाथहि भजि ।

श्री घनश्याम जु पगे प्रभु अनुरागी लुधि सजि ।

ए सात प्रगट बिभु भजन जग, तारन तम जस गाडये ।

श्री विट्ठलेश मुत मुहद, श्री गोवरधनधर व्याडये ।

भक्तमान, भक्ति-मुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छन्द ८०, पृ० ५७६ ।

२—काँकरोली का इतिहास, पृ० २१ ।

७—भक्ति-निर्णय ।

१०—शृङ्गार रस मण्डन ।

८—षोडश ग्रन्थ पर टीका ।

११—निर्णय ग्रन्थ ।

९—विजति ।

१२—स्फुट स्तोत्रादि तथा टीकाएँ ।

लगभग संवत् १६२३ वि० में गो० विठ्ठलनाथ जी ने अडौल स्थान को छोड़ दिया और वज में आकर सपरिवार निवास करने लगे। गोकुल में कुछ महीने रहने के बाद वे मथुरा में लगभग चार साल रहे। संवत् १६२८ में उन्होंने गोकुल को अपना स्थायी निवास-स्थान बनाया^१। गोकुल को स्थायी निवास-स्थान बनाने से पहले श्री गोस्वामी जी, अडौल में ब्रज आकर प्रत्येक वर्ष गोकुल में कुछ महीने रहा करते थे। इसी संवत् में आकर उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी के सेव्यस्वरूपों को गोकुल में स्थापित किया। संवत् १६२३ वि० के लगभग उन्हें, अकबर से फरमान द्वारा, गोकुल की जमीन मिली थी। इसके बाद भी सम्राट् की ओर से गोस्वामी जी को गोकुल में निर्मय-पूर्वक रहने के कई फरमान मिले थे। गोस्वामी जी ने अपने उत्तर जीवन काल में, अपने सातों पुत्रों को सात स्वरूपों की सेवा देकर उनका बटवारा कर दिया। वल्लभसम्प्रदायी जिन सात पीठों की बाद में स्थापना हुई उनका उल्लेख पीछे किया जा चुका है।

श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के भी अनेक भक्त हुए जिनमें से २५२ वैष्णव भक्त सम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध हुए। आचार्य जी के शिष्यों की तरह इन भक्तों में भी भापा के उच्चकोटि के कवि और गवैये हुए। उन्होंने चार सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि अपने, तथा चार अपने पिता के, मिलाकर अष्टछाप भक्त कवियों की स्थापना की। जैसा कि पीछे कहा गया है, ये आठों भक्त 'अष्टसखा' भी कहलाते थे। श्री वल्लभाचार्य जी की तरह श्री गो० विठ्ठलनाथ जी ने भी अपने सम्प्रदाय की भक्ति का, सभी जाति के व्यक्तियों को अविकार दिया। उनका परिचय भारत के सम्राट् अकबर तथा उसके दरबार के उच्च पदाधिकारी राजा मानसिंह, बीरबल आदि से भी था जो उनका भारी सम्मान करते थे। वार्ता-साहित्य ने पता चलता है कि बीकानेर के राजा पृथ्वीसिंह^२, राजा आगुकरण^३, रानी दुर्गावती^४ आदि कई राजा भी उनके शिष्य हो गये थे।

गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने गुजरात तथा उत्तरी-भारत की यात्रा भी कई बार

१—अब्देऽष्टनेत्रांकमहीप्रनाले (संवत् १६२८) तपस्यनासस्य तनित्पक्षे ।

दिने दिनेशस्य शुभे मुहूर्ते श्रीगोकुलग्राम निवास आसीत् । १२ ।

श्रीनवसूदन कृत वंशावली ।

तथा, इन्पीरियल फरमान, भावेरी, विठ्ठलनाथ जी का जीवन चरित्र । तथा,

कॉकरोली का इतिहास, पृ० १०२ ।

२—२५२ वैष्णवन की वार्ता, बें० प्रे०, पृ० ४८२ ।

३—२५२ वैष्णवन की वार्ता, बें० प्रे०, पृ० १६१ ।

४—२५२ वैष्णवन की वार्ता, बें० प्रे०, पृ० ४८४ ।

थी। गोकुल को निवास-स्थान बनाने के^१ बाद दो बार संवत् १६३१ वि० तथा संवत् १६३८ वि० में ये धर्म प्रचार के लिये गुजरात गये थे। संवत् १६४२ में गोवर्द्धन की एक कन्दरा में प्रवेश कर इन्होंने अपनी जीवन-लीला समाप्त की। अष्टछाप के कुछ भक्त तो इनके गोलोक-वास से पहले ही देह-त्याग कर चुके थे और कुछ ने इनकी मृत्यु के थोड़े समय बाद ही देह का त्याग किया।

गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के नित्य-लीला-प्रवेश की संवत् १६४२ वि० की तिथि बल्लभसम्प्रदाय के विद्वानों तथा गोस्वामियों में बहुमत से मान्य है। सम्राट् अकबर ने उक्त गोस्वामी जी से प्रसन्न होकर उनको गोवर्द्धन और गोकुल की भूमि माफी में भेंट की थी। उसने गोस्वामी जी तथा उनके वंशजों के लिये, इस भेंट के तथा माफी के फरमान भी जारी किये थे, जिनमें से कुछ का उल्लेख इस ग्रन्थ में पीछे हो चुका है। सम्राट् अकबर ने ही नहीं, शाहजहाँ तथा अन्य मुगल बादशाहों ने भी इस प्रकार के आज्ञापत्र गोस्वामी आचार्यों को दिये थे। इन फरमानों की खोज करके बम्बई हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज श्रीकृष्णलाल मोहनलाल भावेरी ने इनको, अनुवाद-सहित इनका सम्पादन कर, प्रकाशित किया है।

कुछ विद्वान् अकबर के फरमानों के आधार पर गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी की स्थिति संवत् १६५१ वि० तक ले गये हैं। अकबर और शाहजहाँ के फरमान गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के नाम संवत् १६५१ तक ही नहीं बरन् संवत् १६६० के कुछ समय बाद तक जारी होते रहे हैं। यदि मुगल बादशाहों के फरमानों में विठ्ठलनाथ का नाम देखकर ही उनकी स्थिति उस समय मान ली जाय तब तो उन्हें शाहजहाँ के समय में संवत् १६६० के कुछ समय बाद तक जीवित मानना पड़ेगा जो बात असंजत सी है। संवत् १६३८ के पहले तथा इसके बाद के फरमानों में यह अन्तर है कि संवत् १६३८ के अकबर के फरमानों में केवल विठ्ठलनाथ जी का ही नाम है। इसके बाद के जो शाही फरमान उनके नाम जारी हुये उनमें उनके वंशजों के लिये “नसलन बाद नसल” शब्दों का प्रयोग है। इससे पता चलता है कि मद्यपि फरमान गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के नाम ही जारी हुये; परन्तु वे उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों पर लागू थे। बहुधा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद, जब तक उसके उत्तराधिकारियों के नाम उसकी सम्पत्ति के कागजों में दाखिल-खारिज नहीं होता, तब तक सरकारी कागज उसी के नाम जारी होते रहते हैं।

गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के बाद उनकी भूमि तथा गद्दी उनके सात पुत्रों में विभाजित हो गई। यद्यपि गिरधर जी उनके बड़े पुत्र थे, परन्तु सम्प्रदाय में वे विख्यात व्यक्ति न थे। उनके चौथे पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी अधिक विख्यात आचार्य हुये। गोस्वामी जी के बाद जब तक सम्प्रदाय का मुख्य आचार्यत्व सात पुत्रों में से किसी एक के नाम स्थापित नहीं हुआ, तब तक शाही फरमान गोस्वामी विठ्ठलनाथ अथवा विठ्ठल राय जी के नाम ही जारी होते रहे। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, उन फरमानों में ‘नसलनदर नसल’ शब्द और

लगा दिये गये। अकबर के संवत् १६५१ के तथा शाहजहाँ के संवत् १६६० विक्रमी के फरमानों में से एक एक का अनुवाद श्री भावेरी जी के 'इम्पीरियल फारमास' नामक संग्रह ग्रन्थ से नीचे उद्धृत किया जाता है। ये दोनों फरमान गो० विट्ठलनाथ जी के ही नाम हैं। संवत् १६३८ वि० के फरमान उनके मूल रूप सहित पीछे दिये जा चुके हैं।

तरजुमा फरमान वालशाय अतिये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी
इस मुबारिक वक्त में फरमान जारी हुआ कि गुसाई विट्ठलराय साकिन गोकुल मौज्जे जतीपुरा मुत्तसिल व परगने गोवर्द्धन में जमींदारों को रुपया देकर खरीदकर मकानात व बागात, व गायों के खिडक व मन्दिर गोवर्द्धननाथ के कारखाने तैयार करा कर रहता है, इसलिये हुक्म जारी हुआ कि ऊपर लिखे मौज्जे को गुसाई मजकूर के कब्जे में 'नसलनदर नसल' माफ व वागुजागत छोड़ा गया। इस मौजूदा व आइन्दा होनेवाले हाकिम आमिल, मुहिम्मो के मुत्तसही क्रोडी जागीरदार व जमींदार इस बड़े हुक्म की तामील कर मौज्जे में 'नसलन बाद नसल' रहने देवे और वजहात व कुल अवारिजात व सर दरखती वहाँ के वावत मुजाहम न होकर ऐतराज न करे और हर साल नया फरमान व परवाना न मागे व इसके खिलाफ न करे ताके, मारफत आगाह यानी ईश्वर को पहचाननेवाला गुसाई बादशाही महरवानियों से मशकूर होकर इस सल्तनत के हमेशा कयाम की दुआ करता रहे। तारीख ६ खुरदाद माह इलाही सन् ६८ जलूसी, मुताबिक सन् १५९४ ई० व संवत् १६५१ विक्रमी।^१

तरजुमा फरमान अतिये अब्दुल मुजफर शाहवुद्दीन मोहम्मद साहिव किरान सानी शाहजहाँ बादशाह गाजी।

परगने सिहार के मौजूदा व आइन्दा होनेवाले मुत्तसदियों को मालूम हो कि इस वक्त मालूम हुआ है कि गुसाई साकिन गोकुल विट्ठलराय टिकेत गोवरधननाथ मौज्जे जतीपुरा उर्फ गोपालपुर मुत्तसिल गोवरधन में जमींदारों को रुपया देकर जमीन खरीद करके मकानात व गायों के खिडक व बागात, व ठाकुर गोवरधननाथ के कारखाने तैयार कराकर वहाँ रहता है। लिहाजा हुक्म शादिर फरमाया गया कि मौज्जे मजकूर जमीन ठाकुरद्वारे के खर्च वास्ते हुजूर में से माफ और वागुजागत की गई। चाहिये कि हाकिम आमिल व जागीरदार लोग मौजूदा व आइन्दा होनेवाले, इस हुक्म की तामील कर मजकूर के कब्जे में 'नसलनदरनसल' छोड़े और इसमें जरा भी बदला बदली न करे। मौज्जे मजकूर की इल्लत माल व जहात व इखराजात पेगकग सरकार दहनीमी, मुकद्दमी, सद्दीही, कानूंगोई व कुल तकालीफ दीवानी व मतालवात मुल्तानी, मौज्जे मजकूर वावत मुजाहमत न करे। और इस बारे में नया फरमान व परवाना न माँगे और हुक्म के खिलाफ न करे। तहरीर ता० १७ महर माह इलाही सन् ६ जलूसी, मुताबिक सन् १६३३ ई० व संवत् १६६० विक्रमी^२

१-फरमान नं० ४. नागरी अनुवाद, इम्पीरियल फरमांस-के० एम० भावेरी, बम्बई।

२-फरमान नं० ६ नागरी अनुवाद, इम्पीरियल फरमान्स-के० ए० भावेरी, बम्बई।

श्रीकृष्णलाल मोहनलाल भावेरी जी ने उक्त अनेक फरमानों को प्रकाशित करते हुये गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी का, अँग्रेजी में संक्षिप्त जीवनचरित्र भी दिया है। इसमें उन्होंने भी, श्री तेलीवाला की सहमति से गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी का निधन-समय संवत् १६४२ वि० के लगभग ही माना है। पीछे कहा गया है कि गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी की निधन-तिथि का, अष्टछाप के कई कवियों की निधन-तिथि से सम्बन्ध है। लेखक ने आगे के पृष्ठों में अष्टछाप की निधन-तिथि के आकलन में इसी तिथि संवत् १६४२ वि० का प्रयोग किया है। यदि यह तिथि किन्हीं सबल प्रमाणों द्वारा, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुये हैं, किसी अन्य संवत् की वल्लभसम्प्रदायी विद्वानों से सिद्ध की जाती है तो, अष्टछाप के कवियों की निधन-तिथियाँ भी बदली जा सकती हैं।

गो० गोकुलनाथ जी तथा श्री हरिराय जी महाप्रभु

गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के बाद इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी इस सम्प्रदाय के मुख्य आचार्य हुए और उन्होंने अपने सम्प्रदाय का प्रचार किया। यद्यपि मुख्य आचार्यत्व का पद श्री गिरिधर जी को मिला था, परन्तु, जैसा कि पीछे कहा गया है, सम्प्रदाय के मर्म को समझानेवाले विद्वान् तथा सम्प्रदाय के प्रचार को बढ़ानेवाले उपदेशक श्री विठ्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोस्वामी गोकुलनाथ जी हुये। वल्लभसम्प्रदाय में श्री वल्लभाचार्य के बाद 'महाप्रभु' अथवा 'प्रभुचरण' की उपाधि से इन्हीं को विभूषित किया गया है। लेखक ने आगे वार्ता-साहित्य के परिचय में कहा है, कि इन्होंने ही, 'वैष्णवन की वार्ता' कहने, सुनने तथा लिखने की प्रथा चलाई थी। इस सम्प्रदाय में श्री गोकुलनाथ जी का समय संवत् १६०८ से संवत् १६६७ वि० तक माना गया है।

गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ जी के द्वितीय पुत्र श्री गोविन्द राय जी थे। श्री हरिराय जी इन्हीं श्री गोविन्दराय जी के पुत्र श्री कल्याणराय जी के पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १६४७ आश्विन कृष्ण पंचमी में, तथा देहावसान संवत् १७७२ में हुआ। इन्होंने लगभग १२५ वर्ष की अवस्था पाई थी। ये संस्कृत, गुजराती तथा ब्रजभाषा के परम विद्वान् थे। अपने सम्प्रदाय की भक्ति से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ उन्होंने बनाये हैं। वल्लभसम्प्रदायी आचार्यों में भी श्री वल्लभाचार्य, गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ, गोस्वामी श्री गोकुलनाथ तथा गो० श्री हरिराय जी परमोच्च कोटि के आचार्य हुये हैं। श्री वल्लभाचार्य और गोकुलनाथ जी की तरह, श्री हरिराय जी को भी 'महाप्रभु' तथा 'प्रभुचरण' की पदवी दी जाती है। ८४ तथा २५२ 'वैष्णवन' की वार्ताओं पर इन्हीं ने 'भावना' लिखी थी। ये केवल ब्रजभाषा वार्ता-साहित्य के ही रचयिता नहीं हैं, बरन्-संस्कृत, गुजराती तथा ब्रजभाषा के भक्ति-ग्रन्थों के भी निर्माता, विवरणकर्ता, टीकाकार तथा अपने सम्प्रदाय के उन्नायक व्यक्ति हुये हैं। इन्होंने कई नामों से रचना की थी, रसिक, रसिकराय, हरिधन हरिदास आदि। जब श्रीनाथजी को वैष्णव लोग औरङ्गजेब के भय से श्री गोवर्धन से उदयपुर रियासत में ले गये, उस समय, हरिराय जी भी श्रीनाथजी के साथ गये थे।

द्वितीय अध्याय

अध्ययन के सूत्र

अष्टछाप-कवियों की जीवनी तथा रचनाओं के अध्ययन की आधारभूत सामग्री

क—आन्तरिक आधार—अष्टछाप काव्य में कवियों की जीवनी तथा रचना के आत्मविषयात्मक उल्लेख । (मुख्य सामग्री)

ख—प्राचीन बाह्यआधार । (मुख्य सामग्री)

ग—आधुनिक बाह्यआधार । (गौण सामग्री)

क—अष्टछाप-काव्य में अष्टछाप कवियों के जीवन तथा उनकी रचना से सम्बन्ध कवियों की जीवनी रखनेवाले जो कुछ भी अल्प उल्लेख उनकी रचनाओं में मिलते तथा रचना के आत्म- है वे उनके सम्पूर्ण काव्य में जहाँ-तहाँ बिखरे हुये हैं । नीचे की विषयात्मक उल्लेख । पंक्तियों में आठों कवियों के आत्मचारित्रिक वृत्तान्त दिये जाते हैं ।

लेखक ने सूर के केवल तीन ग्रन्थ सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्यलहरी ही प्रामाणिक ग्रन्थ माने हैं । सूर के नाम से कहे जानेवाले कई छोटे सूरदास छोटे ग्रन्थों का समावेश सूरसागर में ही हो जाता है । उक्त तीन-ग्रन्थों के आधार से ही यहाँ कवि के आत्मविषयक उल्लेख दिये गये हैं ।

सूरसागर—सूरसागर के कई पदों में कवि ने अपने अन्वे होने का उल्लेख किया है । जैसे—

कहावत ऐसे दानी ।

×

×

×

विप्र सुदामा कियो अयाची प्रीति पुरातन जानी ।
सूरदास सों कहा निठुर भये नैनन हू की हानी ।^१
तथा—

मेरी तो गति पति तुम अन्तहि दुख पाऊँ ।
हौं कहाइ तिहारो अव कौन को कहाऊँ ।

×

×

×

सागर की लहर छाँड़ि खार कत अन्हाऊँ ।
सूर कूर आँधरो मैं द्वार परचो गाऊँ ।^२

सूरदास ने अपनी रचनाओं में यह उल्लेख तो अनेक स्थलों पर किया है । कि वे अन्वे थे, परन्तु उनके जन्मान्व होने के प्रमाण उनकी रचनाओं में नहीं मिलले । सूर के पदों में दृश्यों के वर्णन और भावों के स्वाभाविक चित्रणों से यही ज्ञात होता है कि वे जन्मान्व नहीं थे, इस संसार को देखने के बाद किसी अवस्था में वे अन्वे हो गये थे ।

निम्नलिखित पद में कवि कहता है कि जिस भागवत का श्रीशुकदेव जी ने बखान किया था उसी को मैं गुरु की कृपा से गाता हूँ । इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने भागवत के अनुसार पद की रचना की थी ।

धनि शुक मुनि भागवत बखान्यो ।

गुरु की कृपा भई जब पूरन तब रसना कहि गान्यो ।
धन्य श्याम वृन्दावन को सुख संत मया ते जान्यो ।
जो रस रास रंग हरि कीन्हे वेद नहीं ठहरान्यो ।
सुर नर-मुनि मोहित सब कीन्हे शिवहि समाधि भुलान्यो ।
सूरदास तहँ नैन वसाए और न कहूँ पत्यान्यो ।^३

सूरदास ने भागवत के क्रमानुसार अपने पदों की रचना की, इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने और भी कई पदों में किया है; यथा—

१—पद नं० ७७, सूर सागर, बे० प्र०, पृष्ठ १३, संवत् १९६४ संस्करण ।

२—सूरसागर, बे० प्र०, पृष्ठ १७, सं० १९६४ संस्करण ।

३—पद नं० ५७, सूरसागर, बे० प्र०, पृष्ठ ३६०, सं० १९६४ संस्करण ।

श्री मुख चारि श्लोक दिये ब्रह्मा को समुझाइ ।
ब्रह्मा नारद सों कहे नारद व्यास सुनाइ ।
व्यास कहै शुकदेव सों द्वादश स्कंध बनाइ ।
सूरदास सोई कहै पद भाषा करि गाइ ।^१

तथा—

सुक ज्यों नृप सों कहि समुझायो ।
सूरदास त्यो ही कहि गायो ।
जैसे सुक कौ व्यास पढ़ायो ।
सूरदास तैसे कहि गायो ।^२

कहौ कथा सुनो चित धार सूर कह्यो भागवत अनुसार ।^३

हीनता तथा आत्मग्लानि भाव भी उनके अनेक पदों में व्यक्त हैं ।

यथा—

सो कहा जु मै न कियो जो पै सोई चित धरिहौ ।
पतितपावन विरद सांच कौन भाँति करिहौ ।

×

×

×

साधुनिदक स्वादलंपट कपटी गुरुद्रोही ।
जितने अपराध जगत लागत सब मोही ।
गृह गृह गृह द्वार फिरयो तुमको प्रभु छाँड़े ।
अंध अंध टेक चलै क्यों न परे गाढ़े ।
कमल नैन करुनामय सकल अंतर्दामी ।
विनय कहा करै सूर कूर कुटिल कामी ।^४

कृष्ण के बाल-रूप तथा गोप-विहारी सखा-कृष्ण के उपासक होने के साथ-साथ सूरदास जी राधाकृष्ण के युगल रूप के भी उपासक थे, इस बात को उन्होंने अपने अनेक पदों में प्रकट किया है—

१—सूरसागर, पद नं० ११३, पृ० १७, बें० प्र०, सं० १९६४ संस्करण ।

२—सूरसागर, १ स्कंध, पद नं० ११४, पृ० १८, बें० प्र०, सं० १९६४ संस्करण ।

३—सूरसागर, चतुर्थ स्कंध, पृ० ४७, बें० प्र०, संवत् १९६४ संस्करण ।

४—सूरसागर, प्रथम स्कंध, पृ० ११, बें० प्र०, संवत् १९६४ संस्करण ।

जाको ध्यान धरें सुर मुनि जन शंभु समाधि न टारी हो ,
 सो ठाकुर है सूरदास को गोकुल गोप विहारी हो । १७^१
 रास रस रीति नहि वरणि आवै

×

×

×

यहै निज मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान दरश दम्पति भजन सार गाऊँ ।
 इहै माँग्यों बार बार प्रभु सूर के नैन द्वौ रहै, नर देह पाऊँ ।^२

मैं कैसे रस रासहि गाऊँ ।

श्री राधिका श्याम की प्यारी तुव विन कृपा वास ब्रज पाऊँ ।
 अन्य देव सपनेहु न जानौ दम्पति को सिर नाऊँ ।
 भजन प्रताप सरन महिमा ते गुरु की कृपा दिखाऊँ ।
 नव निकुज बन धाम निकट इक आनन्द कुटी रचाऊँ ।
 सूर कहा विनती करि विनवै जन्म जन्म यह ध्याऊँ । ५७^३

निम्नलिखित पद मे सूर श्याम और बलराम दोनो मे अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते है—

श्याम बलराम को सदा गाऊँ ।

श्याम बलराम विनु दूसरे देव को स्वप्न हू माँहि हृदय न लाऊँ ।^४

अनन्य भाव से केवल कृष्ण-भक्ति में ही कवि को सन्तोष है । इस भाव के साथ कवि ने अपने भक्त-रूप का बाह्य वेश भी नीचे लिखे पद में दिया है—

हमें नन्दनन्दन मोल लिये ।

यम के फंद काटि मुकराए अभय अजात किये ।
 भाल तिलक श्रवननि तुलसी दल मेटे अंक बिये ।
 मूड़े मूड़ कंठ बनमाला मुद्रा चक्र दिये ।
 सब कोउ कहत गुलाम श्याम को सुनत सिरात हिये ।
 सूरदास को और बड़ो सुख जूठनि खाइ जिये ।^५

१-सूरसागर, पृष्ठ ११७, बें० प्रे०, संवत् १९६४ संस्करण ।

२-सूरसागर, पृष्ठ ३४०, बें० प्रे०, सं० १९६४ संस्करण ।

३-सूरसागर, पृष्ठ ३६३, बें० प्रे०, सं० १९६४ संस्करण ।

४- " " १७ " " "

५- " " १७ " " "

भक्ति के आवेश में आकर कवि कहता है—“मैंने अपनी जाति भी छोड़ दी।” वास्तव में देखा जाता है कि परम भक्त लोग जाति-पाँति के बन्धन को छोड़ देते हैं। बल्लभाचार्य के शिष्यों में सभी जाति के भक्त थे।

मन बच क्रम सन भाउ कहत हों मेरे स्याम घनी ।
सूरदास प्रभु तुमरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ।^१

सूर-सारावलि—सूर-सारावलि ग्रन्थ में सूरदास ने इस ग्रन्थ की रचना के समय अपनी आयु का उल्लेख किया है—

गुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठ वरष प्रवीन ।^२

इस पंक्ति से विदित होता है कि कवि ने ‘सूरसागरसारावलि’ को अपनी ६७ वर्ष की आयु में लिखकर समाप्त किया था। इसी ग्रन्थ के अन्त में कवि लिखता है —

सरस समतसर लोला गावै युगल चरण चित लावै ।
गर्भवास बंदीखाने में सूर वहुँरि नहि आवै ।^३

उपर्युक्त पंक्तियों में सूरदास ने ग्रन्थ की रचना के संवत् को ‘सरस’ संवत् कहा है। बाबू राधाकृष्णदास ने सूरसागर की भूमिका में स्व० पंडित सुधाकर द्विवेदी के मत से ‘सरस’ के स्थान पर ‘वरस’^४ पाठ का अनुमान किया और उसके अनुसार उन्होंने इस ग्रन्थ का रचना-काल संवत् १५६० अनुमान किया, परन्तु उन्होंने फिर स्वयं इस मत को अस्वीकार कर दिया ।^५

संवत्सरों के ६० नामों में से ‘सरस’ नाम का कोई संवत्सर नहीं होता। ‘सरस’ के अर्थ यदि ६० ही लिये जायँ तो उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है,—‘साठों संवत्सरो में यानो सदैव (जैसे आठो पहर का अर्थ निरन्तर होता है) भगवान् की लीला गावे गे।’ लेखक का विचार है कि ‘सरस संवत्सर’ कह कर सूर ने किसी संवत् विशेष का निर्देश नहीं किया।

कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सब ही अम भरमायो ।
श्री बल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो लीला भेद बतायो ।

१—सूरसागर, पृष्ठ १७ बें० प्रे०, सं० १६६४ संस्करण।

२—सूरसागर, सारावलि, पृ० ३४, बें०, संस्करण सं० १६६४।

३—सूरसागर, सारावलि, पृ० ३८, बें० प्रे०, संस्करण सं० १६६४।

४—सरस-वरस, (ष-० रस-६)-६०।

५—सूरसागर की भूमिका, सूरदास का जीवन-चरित्र, पृष्ठ २, राधाकृष्णदास-कृत।

ता दिन ते हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द ।
ताको सार सूरसारावलि गावत अति आनन्द ।^१

इन पक्तियों में कवि कहता है,—“आत्मिक शान्ति प्राप्त करने के कर्म, योग, ज्ञान और उपासना के जितने मार्ग हैं, उन सब में मैं भ्रमता फिरा, किसी से मेरा भ्रम नहीं गया । जब श्री वल्लभाचार्य गुरु ने मुझे भगवान् की लीला का रहस्य समझाया तब मुझे शान्ति मिली । तभी से मैंने हरि की लीला का गान किया और एक लाख पदों की रचना की । उन्हीं पदों के सारस्वरूप यह सारावलि है जिसको मैं आनन्दपूर्वक गाता हूँ ।”

इससे विदित होता है कि सूरदास के गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी थे तथा उन्होंने एक लाख पद लिखने के बाद सूरसारावलि की रचना की ।

साहित्यलहरी—साहित्य लहरी ग्रन्थ में सूरदास जी का नीचे लिखा एक आत्म-विषयात्मक पद है जिससे ‘साहित्यलहरी’ की रचना का सवत् ज्ञात होता है—

मुनि पुनि रसन के रस लेख,
दसन गौरी नन्द को लिखि सुबल संवत् पेख ।
नन्दनन्दन मास छै ते हीन त्रितिया वार ।
नन्दनन्दन जनम ते है वान सुख आगार ।
तृतीय ऋक्ष सुकर्म योग विचारि सूर नवीन ।
नन्दनन्दन दास हित साहित्यलहरी कीन । १०६^२

१—सूरसागर, बें० प्रे०, सूर सारावलि पृ० ३८ ।

२—मुनि = ७, रसन = रसना = १, रसना के रस = ६, दसन गौरी नन्द को = १, क्यों कि संवत्-गणना में संख्या की गति उल्टी ली जाती है, इसलिए सं० १६१७ हुआ । नन्दनन्दन मास = वैशाख मास, छै ते हीन तृतीया = अक्षय तृतीया । नन्दनन्दन जनम ते है वान = कृष्ण जन्म के दिन बुधवार से पाँचवाँ (वान = ५) दिन-रविवार । तथा तृतीय ऋक्ष = तीसरा नक्षत्र कृत्तिका । सुबल = बहुत शक्तिवान = प्रभव । देखिये साहित्यलहरी, छन्द नं० १०६, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संगृहीत ।
नोट—हिन्दी के कुछ विद्वानों ने “मुनि पुनि रसन के रस लेख, दसन गौरीनन्द को सुबल संवत् पेख” पक्तियों का अर्थ संवत् १६०७ किया है । रसन का अर्थ रस + न = रस से हीन = छूँछ = शून्य उन्होंने किया है । कुछ विद्वानों ने ‘पुनि’ पाठ के स्थान पर ‘सुन’ पाठ लेकर उसका अर्थ शून्य लिया है और ‘रसन के रस’ के अर्थ ६ लेते हुए ‘रसन’ को केवल रसों की संख्या का संकेतकर्ता ही माना है । परिणत

इस पद मे दी हुई सूचना के अनुसार सूरदास ने सुबल संवत् १६१७, वैसाख मास अक्षय तृतीया तिथि, रविवार को कृत्तिका नक्षत्र मे साहित्यलहरी ग्रन्थ 'नन्दनन्दन दास हित' बनाया ।

'नन्दनन्दन दास हित' के दो अर्थ हो सकते है—१—कृष्ण के भक्तो के लिए, २—दूसरा अर्थ नन्दनदास के लिए । काँकरौली, विद्या—विभाग के भगवदीय श्री द्वारिका दास जी का मत है कि जब नन्ददास गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी की शरण आये, तब गोस्वामी जी ने उन्हें सूरदास जी का सत्संग दिया । तभी नन्ददास के पाण्डित्य के मद को चूर्ण करने तथा उनको मानसिक एकाग्रता प्राप्त कराने के लिए सूरदास ने दृष्टकूट पदो का सग्रह बनाकर उनको दिया । इस अनुमान का कोई विशेष प्रमाण नहीं है, परन्तु 'नन्दनन्दनदास' शब्द नन्ददास नाम का अनुमान अवश्य देता है । सम्भव हो सकता है कि नन्ददास जी अपने सम्प्रदाय मे नन्दनन्दनदास के नाम से भी सम्बोधित किये जाते रहे हो, वैसे नन्ददास, नन्दनन्दनदास तो थे ही ।

मुंशीराम शर्मा जी ने 'सूर सौरभ' में, 'रसन' का अर्थ २ लेते हुए उक्त पंक्ति में से संवत् १६२७ वि० निकाला है । उन्होंने यह भी कहा है कि गणना से संवत् १६२७ में वैसाख मास शुबल तीज को 'रविवार' दिन पड़ता है तथा 'सुबल' का अर्थ वृषभ है जो संवत् १६२७ मे पड़ा था : इस प्रकार साहित्यलहरी ग्रन्थ की रचना शर्मा जी ने संवत् १६२७ में मानी है ।

लेखक ने भी उक्त पंक्ति का तात्पर्य पहले संवत् १६०७ से ही समझा था । परन्तु लखनऊ विश्व-विद्यालय के गणित-विभाग के विद्वान् पंडितों से गणना कराने पर तथा इण्डियन कलेण्डर के देखने पर, बाद को उसे ज्ञात हुआ कि उक्त पंक्ति का तात्पर्य संवत् १६१७ से है । ग्रहलाघव (ग्रह लाघवकारण-गणेश दैवज्ञ निमित्त, प्रकाशक बें० प्रेस बम्बई, संवत् १९८१ वि० पृ० ८ तथा ११) के अनुसार 'अहर्गण' की गणना करने पर ज्ञात होता है कि १६१७ विक्रमी संवत् में वैसाख शुबल अक्षय तृतीया, 'रविवार' के दिन पड़ी थी तथा इण्डियन कलेण्डर (Indian Calendar by Robert Sewell and Sankara Bal Krishna Dikshit—London 1896 Tables, Table No. I, page LXXX) टेबल नं० १ पृ० ८० के अनुसार संवत् १६१७ का नाम "प्रभव" था जिसका अर्थ 'शक्तिशाली' अथवा सुबल है । ग्रहलाघव ग्रन्थ के अनुसार गणना से यह भी ज्ञात होता है कि सम्वत् १६०७ के वैसाख शुबल में तृतीया तो रविवार को थी, परन्तु सम्वत् का नाम पिङ्गल था जिसका किसी भी प्रकार से सुबल अर्थ नहीं होता । इसी गणना से संवत् १६२७ वि० में वैसाख शुबल तृतीया का दिन बृहस्पतिवार आता है और संवत् 'ईश्वर' नाम का पड़ता है जिसका अर्थ 'सुबल' लेना बहुत अच्छा और स्पष्ट नहीं जँचता । 'सुबल' का अर्थ प्रभव स्पष्ट है ।

सूरदास के दृष्टकूट पदों में एक पद उनके वंश और उनकी जाति का परिचय देने-वाला भी साहित्यलहरी के सम्पादकों ने दिया है। उस पद में बताया गया है कि सूरदास जी चन्द्र कवि के वंशज थे। उस पद का अर्थ है,—“पहले एक पृथु (विशाल) अथवा पृथु के यज्ञ से एक महान् अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ।^१ ब्रह्मा ने विचारपूर्वक उसका नाम ब्रह्मराव रखा। देवी ने उसे दुग्धपान कराया। शिवादि देवताओं ने देवी पर प्रसन्न होकर कहा कि यह पुत्र अत्यन्त श्रेष्ठ होगा। देवताओं के आशीर्वाद से उसी वंश में चन्द नाम का एक प्रशंसनीय व्यक्ति हुआ जिसको पृथ्वीराज चौहान ने ज्वाला देश दान में दिया। उस जगत्-प्रसिद्ध कवि चन्द के चार पुत्र हुये। दूसरे पुत्र गुणचन्द के शीलचन्द और शीलचन्द के पुत्र वीरचन्द हुये जो रणथम्भौर के राजा हम्मीरदेव के राजकवि बने। इनके वंश में हरिचन्द हुये। उसके पुत्र ने आगे आकर गोपाचल^२ में निवास किया; उसके सात पुत्र हुये—कृष्णचन्द, उदारचन्द, रूपचन्द, बुधचन्द, देवचन्द, प्रकाशचन्द^३ और सूरजचन्द। इनमें से प्रथम छै वादशाह के साथ लड़ाई में वीर-गति को प्राप्त हो गये और सातवें सूरजचन्द जो अन्धे थे, रह गये। ‘एक दिन मैं’, सूरजचन्द कहता है, ‘कुएँ में गिर गया। मेरी पुकार किसी ने न सुनी। सातवें दिन यदुपति श्रीकृष्ण ने आकर मुझे निकाला और मेरे नेत्र खोलकर मुझसे वरदान माँगने को कहा। मैंने कहा—‘प्रभु ! मैं आपका रूप देखकर और कोई रूप न देखूँ।’ यह सुनकर कृष्ण ने कहा ‘ऐसा ही होगा। दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण से तेरे शत्रुओं का नाश होगा और तेरी बुद्धि और विद्या अचल रहेगी।’ कृष्ण भगवान् ने मेरे सूरदास, सूर, सूरजदास नाम रखे। और उसी समय वे अन्तर्धान हो गये। मैंने फिर ब्रजवास की इच्छा की और गोस्वामी विट्ठलनाथ ने मेरी अष्टछाप में

१—उपर्युक्त भाव को लिए हुए कवि गङ्ग का एक कवित्त बताया जाता है जो इस प्रकार है—

प्रथम विधाता ते प्रकट भये बन्दी जन,
पुनि पृथु यज्ञ ते आभा सरसात है।
मानो सूत शौनकन सुनत पुरान रहे,
यज्ञ को बखाने अति सुख बरसात है।
चन्द चहुआन के केदार गौरी शाह जू के,
गङ्ग अकबर के बखाने गुन गात है।
जानत अदेयदेव निगम पुरान जानै,
आदर ब्रह्म भट्टन को जगत में विख्यात है।

२—गोपाचल ग्वालियर के प्राचीन किले के स्थान को भी कहते हैं तथा गोपाचल गोवर्द्धन पर्वत को भी कहा जाता है।

३—प्रबोधचन्द्र पाठान्तरः।

स्थापना की। मैं पृथु के यज्ञ का ब्राह्मण अथवा मैं जगात-कुल का ब्राह्मण हूँ और नन्द-नन्दनजी का मोल लिया हुआ गुलाम हूँ।”^१

१— प्रथम ही प्रथ जगाते (जागते) भे प्राण अद्भुत रूप,
ब्रह्मराव बिचार ब्रह्मा नाम राखि अरूप।
पान पय देवी दयो शिव आदि सुर सुख पाय,
कह्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति सुख पाय।
(शुभ) पार पायन सुरन पितु के सहित अस्तुति कीन,
तासु वंश प्रशंश (शुभ) में भो चन्द चार नवीन।
भूप पृथ्वीराज दीन्हों तिन्हें ज्वाला देश,
तनय ताके चार कीन्हें प्रथम आप नरेश।
दूसरे गुणचन्द ता सुत शीलचन्द स्वरूप,
वीरचन्द प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप।
रत्नभोर हमीर भूपति सङ्ग सुख अवदात,
तासु वंश अरूप भो हरचन्द अति विख्यात।
आगरे रहि गोपचल में रह्यो ता सुत वीर,
पुत्र जनमें सात ताके महाभट गम्भीर।
कृष्णचन्द उदारचन्द जो रूपचन्द सुभाइ,
बुधचन्द प्रकाश चौथो चन्द भैं सुखदाइ।
देवचन्द प्रबोध षष्ठम चन्द ताको नाम,
भयो सप्तो नाम सूरजचन्द मन्द निकाम।
सो समर कर सहि ते (से) सब गये विधि के लोक,
रहो सूरज चंद हग से हीन भर वर शोक।
परो कूप पुकार काहू सुनी ना संसार,
सातवें दिन आइ यदुपति कियो आप उधार।
दिव्य चख दै कही शिशु सुन (योग) माँग वर जो चाइ,
है कही प्रभु भगति चाहत शत्रु नाश स्वभाव।
दूसरो ना रूप देखों देख राधाश्याम,
सुनत करुणासिंधु भाखी एवमन्तु सुधाम।
प्रबल दच्छिन विप्र कुल ते शत्रु ह्वैहैं नास,
अषिल बुद्धि विचारि विद्यमान माने मास।
नाम राखे है सु सूरज दास सूर सुश्याम,
भये अंतरधान बीते पाछिली निशि याम।

इस ग्रन्थ के लेखक के विचार से यह पद अष्टछाप के सूरदास की रचना नहीं है और न इसमें दी हुई वंशावली ही प्रामाणिक है। इसके कारण नीचे दिये जाते हैं।

मोहि मनसा इहै व्रज की बसी सुख चित थाप,
श्री गुसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप।
विप्र प्रथु के याग को हौं भाव भूर निकाम,
सूर है नन्द नन्द जू को लियो मोल गुलाम।

साहित्य लहरी, भा० हरि०, छन्द नं० ११८, सूरदास, दृष्टकूट, सरदारकवि,
नवल कि० प्रे०, छं० नं० ११०

इस पद को हिन्दी के बहुत से विद्वानों ने प्रामाणिक माना है और उसके आधार पर सूरदास को भाट या जगा वंश का निर्णय किया है। जिन लोगों को इस पद की प्रामाणिकता पर सन्देह है उन्होंने इसका अर्थ तो दिया है, परन्तु कारण-सहित अपना कोई निश्चित मत नहीं प्रकट किया। स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इस पद को सूरदास-कृत नहीं माना, परन्तु इसके उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिये। श्री राधाकृष्णदास जी ने सूर की जाति आदि के विषय में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी की सम्मति का उल्लेख करते हुए 'सूरसागर की भूमिका' में वंशावली वाले इस पद को प्रामाणिक माना है। डा० रामकुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास में इस पद को सन्देह की दृष्टि से देखा है, परन्तु निश्चयात्मक रूप से उन्होंने इसे अप्रामाणिक नहीं कहा। वे कहते हैं,—“इस पद के अनुसार सूरदास भाट कुल में उत्पन्न हुए थे; फिर उसी पद में उनको विप्र कहा है।” यह कथन उनको विरोधात्मक प्रतीत हुआ, इसी आधार से उन्होंने लिखा है,—“अतः यह विरोध पद की प्रामाणिकता में सन्देह उपस्थित करता है।” साथ में डा० वर्मा यह भी कहते हैं,—यदि दृष्टकूट सम्बन्धी यह पद प्रामाणिक है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सूरदास भाट कुल में उत्पन्न हुए थे और राव थे।’

श्री मिश्रबन्धुओं ने अपने ग्रन्थ 'नवरत्न' में इस पद को प्रक्षिप्त माना है। ('हिन्दी नवरत्न' पृष्ठ २२६, सूरदास) उन्होंने कहा है,—“प्रबल दक्षिण विप्र कुल ते शत्रु हूँ है नास” से दक्षिण के पेशवाओं की ओर सङ्केत है जो सूर के दो सौ वर्ष बाद हुये और पेशवाओं के बाद ही यह पद सूर की रचनाओं में जोड़ा गया है। दूसरे, यह पद चौरासी वार्ता तथा कवि मियाँसिंह के कथानुसार सूर के ब्राह्मण होने की सूचना के विरुद्ध पड़ता है। इन्हीं दो प्रमाणों से मिश्रबन्धुओं ने इस पद को प्रक्षिप्त कहा है। इन्हीं दो कारणों के आधार पर डाक्टर जनार्दन मिश्र ने अपने ग्रन्थ 'सूरदास' में इस पद को प्रक्षिप्त माना है। ('सूरदास', डाक्टर जनार्दन मिश्र कृत पृ० ६) मुंशी देवीप्रसाद ने सूर के इस पद को प्रामाणिक मानकर सूरदास को 'भाट' और 'राव' लिखा है। (श्री सूरदास का जीवनचरित्र पृ० ४।)

(i) सरदार कवि की टीकावाली साहित्यलहरी के प्रथम भाग तथा भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र द्वारा संगृहीत साहित्यलहरी की प्राचीन प्रति के, जिसका आधार सरदार कवि ने भी सवत् १६०४ में अपनी टीका में लिया था, देखने से ज्ञात होता है कि परम्परागत साहित्य लहरी वस्तुतः “मुनि पुनि रसन के रस लेख” वाले पद पर समाप्त हो जानी चाहिए। कवि या लिपिकार बहुधा ग्रन्थ-समाप्ति का समय तथा उसके लिखने का कारण ग्रन्थ के अन्त में ही दिया करते हैं। लेखक का ऐसा विचार है कि ‘मुनि पुनि’ वाले पद के बाद के सब पद परम्परागत साहित्यलहरी में प्रक्षिप्त हैं। इन प्रक्षिप्त पदों में, जैसा कि सरदार कवि ने अपनी टीका के अन्त में स्वयं कहा है, ^१ कुछ सूरसागर से ही छाँट कर दृष्टकूट पद मिलाये गये हैं और कुछ दो एक लिपिकार अथवा किसी टीकाकार ने अपनी ओर से सूर नाम में बना कर रख दिये हैं। सरदार कवि ने साहित्यलहरी में अपनी ओर से मिलाए हुए ६३ पदों को दूसरे भाग में दिया है; परन्तु बाबू रामदीन सिंह जी ^२ हरिश्चन्द्र वाली साहित्यलहरी में कहते हैं कि सरदार कवि ने सूरसागर से छाँटकर कुछ पद प्रथम भाग में भी मिलाये हैं। इस प्रकार मूल साहित्यलहरी में पदों का मिलना बहुत समय से चला आ रहा है। सूर की वंशावली वाला पद ‘मुनि पुनि रसन के रस लेख’ पद के बाद में प्राचीन प्रति में आता है।

(ii) सूरदास के गुरु श्रीवल्लभचार्य जी थे, जिनकी शरणा में वे गऊघाट पर गये थे। यह बात ८४ वार्ता से सिद्ध है तथा सूर ने स्वयं सूरसारावलि के एक पद कहा है कि श्रीवल्लभचार्य गुरु ने उनका भ्रम दूर किया और उनको भगवान् की लीला का भेद बताया। ^३ उक्त वंशावली वाले पद में कहा गया है कि सूरदास ब्रज पहुँचे और वहाँ श्रीगोस्वामी जी (विट्ठलनाथ जी) ने उनकी अष्टछाप में गणना की। वास्तव में, यदि यह पद सूर का होता तो सूरदास गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के साथ अपने गुरु श्रीवल्लभचार्य जी का उल्लेख अवश्य करते। वस्तुतः सूर की शरणागति के समय में तो श्रीविट्ठलनाथ जी का जन्म भी नहीं हुआ था। इस बात को आगे सिद्ध किया जायगा। सूर की अष्टछाप में गणना गोस्वामी जी के शिष्य, चार भक्त कवियों के स्थापित में आने के बाद हुई थी।

(iii) ‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ की प्राचीन प्रामाणिक प्रतियों में सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा है और किंवदन्ती भी ऐसी ही चली आती है। ^४ इस पद में दिये

१—सूरदास का दृष्टकूट सटीक, नवलकिशोर प्रेस, पृ० १४२, सरदार कवि।

२—साहित्यलहरी खड्ग विलास प्रेस, बाँकीपुर, पृ० १६ तथा पृ० ३२, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र।

३—सूरसारावलि, सूरसागर, वें० प्रे०, पृ० ३८।

श्री वल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो लीला-भेद बतायो।

४—चौरासी वार्ता—अष्टछाप वार्ता-रहस्य, पृ० १, काँकरीली।

हुए सूरदास भाट या राव कहे गये हैं। सारस्वत ब्राह्मणों में ब्राह्मराव या भाट नहीं सुने जाते हैं। इस विरोध को देखते हुए लेखक इस पद को ही प्रक्षिप्त मानने को बाध्य होता है। वार्ता की प्रामाणिकता पर आगे विचार किया जायगा। लेखक ने उसे प्रामाणिक माना है।

(iv) सूरदास ने अपने एक पद में इस भौतिक जीवन की ओर से उपेक्षा भाव दिखाया है और कहा है कि उस हरि-भक्ति की आध्यात्मिक शान्ति के सामने लोक-संग्रह की सांसारिकता का मूल्य ऐसा ही है जैसे अमूल्य मणि के सामने काँच का टुकड़ा। वे यह भी कहते हैं कि श्याम से उन्होंने नाता जोड़ कर अपनी जाति ही त्याग दी—

मेरे जिय सू ऐसी वनी ।

छोड़ि गुपाल और जो जाँचौ तौ लाजै जननी ।

कहा काँच की संग्रह कीजै त्याग अमोल मनी ।

विष को मेरु कहाँ लौ कीजै अमृत एक कनी ।

मन बच क्रम सत भाउ कहत हौ मेरे श्याम धनी ।

सूरदास प्रभु तुम्हारी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ।'

प्राकृत जनो का गुण-गान छोड़ केवल ईश्वर की महिमा का वर्णन करनेवाले सूर ने अपनी वंशावलि और जाति आदि देने के बारे में विचार भी किया होगा, यह बात सङ्गत नहीं प्रतीत होती। वे तो अपने भौतिक जीवन और परिचय से बिल्कुल उदासीन ही थे। हमारे साहित्य के महारथी महात्मा तुलसीदास और कबीरदास भी इसी प्रकार अपने परिचय के बारे में मौन रहे हैं।

(v) 'चौरासी वार्ता' पर श्रीहरिराय जी ने 'भाव-प्रकाश' लिखा था जिसकी प्राचीन प्रति सवत् १७७२ की काँकरीली विद्या-विभाग से छप चुकी है और जिसकी संवत् १८७० की प्रति लेखक के पास है। उस '८४ वैषखन की वार्ता—भाव प्रकाश ग्रन्थ' में हरिराय जी ने भी सूरदास जी की जाति, सारस्वत ब्राह्मण लिखी है। हरिराय जी बड़े प्रकाण्ड विद्वान्, ब्रज-भाषा-साहित्य के मर्मज्ञ, अनेक ग्रन्थों के रचयिता तथा बहुश्रुत साम्प्रदायिक रहस्य के ज्ञाता थे। यदि यह पद सूर का होता तो इसका वे अवश्य उल्लेख करते। चौरासी वार्ता में इस छन्द से आये हुये एक भी वृत्तान्त का उल्लेख नहीं है, न तो उनकी उक्त वंशावली का, न सूर के छह भाइयों का वादशाह के साथ युद्ध में मारे जाने का, न कूप-मत्तन और न वरदान की ही घटना का। ज्ञात होता है कि यह पद सरदार कवि तथा भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द जी से पहिले साहित्यलहरी के किसी टीकाकार अथवा लिपिकार ने मिलाया था।

जब हम परमानन्ददास की रचनाओं में आत्मचारित्रिक उल्लेखों की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कवि ने स्वयं अपना यथेष्ट परिचय अपने ग्रन्थों में, नहीं दिया है। कहीं-कहीं अपना भक्तिभाव प्रकट करते हुए गुरु श्री वल्लभाचार्य जी का, अपने मन की वैराग्य-वृत्ति का तथा अपने समय की धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख कवि ने अवश्य किया है, परन्तु ये उल्लेख बहुत ही अल्प और अपर्याप्त हैं। व्यक्तिगत कुटुम्ब आदि का परिचय उन्होंने नहीं दिया है; कुछ साधारण ढङ्ग के उल्लेख ही उनके परमानन्दसागर में मिलते हैं। उनका सार नीचे दिया जाता है।

अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य जी का उल्लेख करते हुये तथा उनकी महिमा गाते हुये परमानन्ददास जी कहते हैं,—“प्रातःकाल उठकर श्री लक्ष्मण-सुत श्रीवल्लभप्रभु का गुण-गान करना चाहिए, जो भगवान् की भक्ति का दान देते हैं।”^१ आगे एक और पद में कवि ने ब्रज-प्रेम और वल्लभ-कुल में अपनी भक्ति का भाव प्रकट किया है। रत्नेश श्रीकृष्ण की भक्ति में आत्मिक सन्तोष प्रकट करते हुये कवि कहता है,—“रस रूप भगवान् की भक्ति सम्बन्धिनी रस-रीति को केवल ब्रजवासी ही जानते हैं, जिनके हृदय में श्रीकृष्ण के चरण-कमलों में प्रीति के अतिरिक्त अन्य किसी भाव का समावेश ही नहीं हो पाता। जो लोग माया की यवनिका अथवा भित्ति की ओट में रहते हैं, वे ब्रज-भक्तों की प्रेम-भक्ति के रस

१—

प्रातः समय उठि करिये श्री लक्ष्मण-सुत-गान ।
प्रकट भये श्री वल्लभ प्रभु देन भक्ति को दान ।
श्री विट्केश महाप्रभु रूप के निधान ।

×

×

×

लेखक के निजी, परमानन्ददास जी के पद-संग्रह से, पद नं० ३५६

यथा—

राग विलावन

यह मांगों गोपीजनवल्लभ ।

मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिष्ठो दीजै मोह सुल्लभ ।
श्री वल्लभ-कुल को होंहूँ चरो बैराग्य जन को दास कहाऊँ ।
श्री यमुना जल नित प्रति न्हाऊँ मन क्रम वचन कृष्ण गुन गाऊँ ।
श्री भागवत श्रवणसुन नित (प्रति) इन त्यजि चित कहूँ अन्त न जाऊँ
परमानन्ददास यह भावत नित निरखौ कबहूँ न अघाऊँ ।

—ले० के नि०, परमा०, पद सं० से, पद नं० ३६१।

को नहीं जान सकते । यह दास परमानन्द गुरु के प्रसाद से कुछ-कुछ उस रसकी प्रतीति पाता है।”^१

एक पद में अपनी अनन्य भक्ति के विषय में कवि ने गोपी रूप बन कर अपने भाव प्रकट किये हैं जिसमें उसने अपने चित्त की वैराग्य-वृत्ति का उल्लेख किया है । “मेरा मन गोविन्द से लगा है; इसलिए अन्य किसी (व्यक्ति अथवा देवता) की ओर मेरा मन नहीं जाता । नित्य यही उत्कण्ठा रहती है कि कोई ब्रजनाथ से मुझे मिला दे । आहार, विहार और शरीर के सब सुख छोड़ दिये । परमानन्ददास घर में ऐसे रहता है जैसे पथिक किसी के घर में ठहरा हो ।”^२ इससे ज्ञात होता है कि परमानन्ददास किसी समय घर में ही रहते हुये कृष्ण-भक्ति करते थे ।

एक और पद में कवि कहता है कि मेरे मन को तो सब देवताओं के देवता श्याम-सुन्दर अच्छे लगते हैं । परमानन्ददास गोपी तथा राधिका-वल्लभ श्रीकृष्ण की उपासना करता है ।^३ इस पद में कवि ने अपनी बालकृष्ण की उपासना के अतिरिक्त कृष्ण के राधावल्लभ किशोर रूप की भक्ति का भी परिचय दिया है ।

१—ब्रजवासी जाने रस रीति

जाके हृदे और कछु नाही नन्दसुवन पद प्रीति,
करत महल में टहल निरन्तर जाम जात सब बीति ।
सर्व भाव आत्म निवेदन रहे तृणुनातीति,
इनकी गति और नहि जानत बीच जबनिका सीति ।
कछुक लहत दास परमानन्द गुरु प्रसाद परतीति,

—लेखक के निजी, परमानन्ददास पद संग्रह से, पद नं० २८० ।

२—मेरो मन गोविन्द सों मान्यो, ताते और न जिय भावे,
जागत सोवत यह उत्कण्ठा कोउ ब्रजनाथ मिलावे ।
बाढ़ी प्रीति आनि उर अन्तर चरन कमल चित दीनो,
कृष्ण विरह गोकुल की गोपी घर ही में बन कीनो ।
छाँड़ि अहार विहार और देह सुख, औरे चाह न काऊ,
परमानन्द वसत है घर में जैसे रहत बटाऊ ।

—ले० के निजी, परमा० पद सं०, पद नं० ३३२ ।

३—मोहि भावे देवाधिदेवा,

सुन्दर श्याम कमल दल लोचन गोकुलनाथ एकमेवा
तीन देवता मुख्य देवता, ब्रह्मा, विष्णु अरु महादेवा ।
जे जानिए सकल वरदायक, गुन विचित्र कीजिये सेवा ।
सङ्ख चक्र सारङ्ग गदाधर रूप चतुर्भुज आनन्दकन्दा ।
गोपीनाथ राधिका वल्लभ ताहि उपासत परमानन्दा ।

—ले० के नि०, परमा० पद सं०, पद नं० ३०३ ।

एक पद में कवि ने अपने समय के दम्भ से ज्ञानी बननेवाले संन्यासियों का उल्लेख किया है। वह कहता है—“यदि गोपियों के प्रेम की पद्धति और भागवतपुराण का प्रचार न होता तो सब कोई औषड़-मन्थी हो जाते और गँवार ही ज्ञानोपदेय के अधिकारी होते। इस कालिकाल में बारह वर्ष की ज्ञानहीन अवस्था में ही लोग दिगम्बर बनने का ढोंग-रचते हैं।^१ ज्ञानहीन लोग संन्यासी बन रहे हैं, कुछ लोग भस्म लगाकर अपने को उदासी कहते हैं। पाखण्ड धर्म चारों ओर इस कलियुग में बढ़ रहा है और श्रद्धा-धर्म का लोप हो गया है। वेदपाठी बाह्यार्यों की जब यह दशा है तो फिर और किस पर कोप किया जाय ?”

उपर्युक्त उल्लेखों के अतिरिक्त कवि ने अपनी दीनता, ईश्वर के प्रति विनय और मन की चेतावनी से सम्बन्ध रखनेवाले भाव भी अनेक पदों में व्यक्त किये हैं।

कुम्भनदास जी ने अपनी कृतियों में आत्मचारित्रिक उल्लेख बहुत ही अल्प किये हैं। कुम्भनदास ने कुछ पद अपने गुरु, श्रीवल्लभाचार्य जी की प्रशंसा में लिखे हैं और कुछ गुरु के कुल और गुरु-माई श्रीविठ्ठलनाथ जी की स्तुति में हैं। इन पदों से केवल इनके गुरु और गुरुकुल का ही परिचय मिलता है। अपनी जाति, कुल, कुटुम्ब आदि के विषय में कवि ने स्वयं कुछ नहीं कहा।

श्री वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र और अपने गुरुमाई श्रीविठ्ठलनाथ जी के बवाई के पदों को कुम्भनदास आदि भक्तकवि, आचार्य जी और गुसाईं जी के जन्म-दिवसों पर गाया करते थे। कुम्भनदास जी के निम्नलिखित पद में आचार्य जी की बवाई के अन्तर्गत, उनके बाल-रूप का वर्णन है—

इलम्भ^२ श्री वल्लभ लालहि झुलावे ।
लाल झुलावे मन हलसावे प्रमुदित मंगल गावे ।

१—मायो या घर बहुत बरी

कहन सुनन को तीला कीनी नर्यादा न टरी ।

जो गोपिन के प्रेम न होतो अरु भागवत पुरान ।

तो सब औषड़ पंथिहि होतो कथत गनैया ज्ञान ।

बारह बरस को भयो दिगम्बर ज्ञानहीन संन्यासी ।

खान पान घर घर सबहिन के भस्म लगाय उदासी ।

पाखण्ड दम्भ बढ़यो कलियुग में, श्रद्धाधर्म भयो लोप ।

परमानन्द वेद पढ़ बिगड़यो का घर कीजै कोप ।

—ले० नि०, परमानन्द पद सं०, पद नं० ४८६ ।

२—इलम्भ—श्री वल्लभाचार्य जी की माता का नाम था ।

गृह कर डार पाटकी करसों मन ही मन हुलसावे ।
कुम्भन प्रभु की छवि निरखत ब्रज-जन मंगल गावे ।^१

इस पद की अन्तिम पंक्ति से इलम्मा के पुत्र वल्लभलाल के प्रति कवि का स्वामि-
भाव प्रकट होता है ।

आचार्य जी की बघाई के अतिरिक्त कुम्भनदास ने श्री विठ्ठलनाथ जी की बहुत प्रशंसा
की है और उनके रूप में अपने इष्ट भगवान् कृष्णचन्द्र का ही रूप देखा है—

प्रकटे श्री विठ्ठलेश लाल गोपाल ।

कलियुग जीव उधारन कारन संत जनन प्रतिपाल ।

द्विज कुल मंडन तिलक तैलंग श्री वल्लभ कुल जो अति रसाल ।

कुम्भनदास प्रभु गोवर्धन धर नित्य उठ नेह करत ब्रज बाल ।^२

कृष्णदास ने भी अन्य भक्त कवियों की तरह आत्म-चारित्रिक उल्लेख
अपनी रचना में नहीं किये । उनके पदों से उनकी
कृष्णदास भक्ति का परिचय अवश्य मिलता है । कुछ पदों में उन्होंने
अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य^३ जी, गुरुभाई श्रीविठ्ठलनाथ जी^४

१—लेखक के निजी, कुम्भनदास पद संग्रह से, पद नं० ६५ ।

२—लेखक के निजी, कुम्भनदास पद संग्रह से, पद नं० ६६ ।

३— राग आसावरी-चचरी ताल ।

अहो माई काहे को इन लोगनि बरजत,

भावे सो कहन देउ किन मित्र हू कहा कलियुग ही तरजत ।

×

×

×

अङ्कुर कवहुं न होय धान के जो बोइये अरवट के अरजत,

कृष्णदास गिरधर के द्वारे श्रीवल्लभ पद रज बल गरजत ।

—ले० नि०, कृष्णदास पद सं०, पद नं० ५५ ।

४—

जय जय श्रीवल्लभ नन्दन,

सुर नर मुनि जाकी पद रज बन्दन ।

मायावाद किये जु निकन्दन,

नाम लिये काटत भव क्रन्दन ।

प्रकट पुरुषोत्तम चरचित चन्दन,

कृष्णदास गावत श्रुति छन्दन ।

—ले० नि०, कृष्णदास पद सं०, नं० १३२ ।

तथा

राग विभास ।

श्रीविठ्ठलनाथ वसत जिय जाके ताकी रीति प्रीति छवि न्यारी ।

—ले० नि०, कृष्णदास पद सं०, पद-नं० १६० ।

तथा गुसाई जी के सात^१ पुत्रों की महिमा का गान भी किया है।

नन्ददास के वंश, कुल, जाति, जन्म-स्थान आदि के विषय में अब तक के उनके उपलब्ध ग्रन्थों में कोई उल्लेख नहीं मिलता। अपने शिक्षा-गुरु के विषय में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। साम्प्रदायिक गुरु श्री विठ्ठलनाथ जी, ब्रज-प्रेम नन्ददास और यमुना जी की महिमा में उन्होंने अनेक पद लिखे हैं—

राग विभास

प्रातः समें श्री वल्लभ सुत को, वदन कमल को दर्शन कीजे ।
तीन लोक वन्दित पुरुषोत्तम, उपमा काहि (जो) पटतर दीजे ॥
श्रीवल्लभ सुत कुल उदित चन्द्रमा, लखि छबि नैन चकोरन पीजे ।
'नन्ददास' श्री वल्लभ सुत पर, तन मन धन न्योछावर कीजे ॥^२

उपर्युक्त पद से नन्ददास की गुरु-भक्ति तथा वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी के गुरु होने का परिचय मिलता है।

और भी—

राग रामकली

श्री वल्लभसुत के चरण भजो ।

नन्द सुकुमार भजन सुखदायक पतितन पावन करन भजो ।

×

×

×

पुष्टि मर्याद, भजन सुख सीमा, निज जन पोषन करन भजो ।

'नन्ददास' प्रभु प्रकट भए दोउ, श्री विठ्ठलेश गिरधरन भजो ।^३

१—

जै श्रीवल्लभनन्दन गाऊँ ,

श्रीगिरधरन^१ सदा सुखदायक श्रीगोविन्द^२ सिर नाऊँ ।

बालकृष्ण^३ बालक सङ्ग विहरत, गोकुलनाथ^४ लड़ाऊँ,

श्रीरघुनाथ^५ प्रताप विमल जसु श्रवणन सदा सुनाऊँ ।

गोकुल में यदुनाथ^६ बिराजत, लीला पार न पाऊँ,

कृष्णदास को करो हो कृपा, घनश्याम^७ चरण लपटाऊँ ।

ले० नि०, कृष्णदास पद सं० से, पद नं० ११३ ।

इन सात बालकन' की बधाई के अन्य पद भी कृष्णदास के उपलब्ध हैं। जैसे

कीर्तन संग्रह, भाग २, वसन्त घमार, पृ० १८१, लल्लू माई छगनलाल देसाई ।

२—'नन्ददास', शुक्ल, पृ० ३४१, तथा पुष्टिमार्गीय पद संग्रह, भाग ३, पृ० ६,

संग्रहकर्ता वैष्णव ठाकुरदास सूरदास ।

३—पुष्टिमार्गीय पदसंग्रह, पृ० ७, संग्रहकर्ता वैष्णव ठाकुरदास सूरदास ।

इस पद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नन्ददास जी पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के थे और उनकी भक्ति विट्ठलनाथ जी के सिवाय उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी में भी थी, जिनका जन्मकाल संवत् १५६७ माना जाता है। नन्ददास ने उक्त पद में उनकी भी वन्दना की है।

और भी—

राग विभास ।

प्रातः समय श्री वल्लभ सुत को पुण्य पवित्र विमल जस गाऊँ ।
सुन्दर सुभग वदन गिरधर को, निरखि निरखि मैं दृगन सिराऊँ ।
मोहन मधुर वचन श्रीमुख के श्रवणनि सुनि मुनि हृदय वसाऊँ ।
तन मन प्राण निवेदन करिके सकल अपुनपौ सुफल कराऊँ ।
रहौ सदा चरनन के आगे महा प्रसाद सो जूठन पाऊँ ।^१

उपर्युक्त पद से विट्ठलनाथ जी के प्रति अनन्य भक्ति के अतिरिक्त यह भी विदित होता है कि नन्ददास जी श्री विट्ठलनाथ जी के पास ही रहा करते थे और उनके कृपा-पात्र थे, यथा, 'रहौ सदा चरनन के आगे महाप्रसाद सो जूठन पाऊँ ।'

अपने ब्रज-प्रेम के विषय में कवि ने एक पद में कहा है—

जी गिरि रुचै सो वसो श्री गोवर्धन, ग्राम रुचै तो वसौ नन्दराम ।
नगर रुचै तो वसो श्री मधुपुरी, सोभा सागर अति अभिराम ।
सरिता रुचै तो वसो श्री यमुना तट, सफल मनोरथ पूरन काम ।
'नन्ददास' कानन रुचै तो वसौ भूमि वृन्दावन धाम ।^२

ब्रज के स्थानों में वृन्दा-विपिन, गोकुल और नन्दगाँव नन्ददास को बहुत प्रिय थे। इस बात का प्रमाण उनके अनेक पदों में मिलता है—

नन्दगाँव नीको लागत री

प्रातः समय दधि मथत ग्वालिनी, विपुल मधुर धुनि गावत री ।

×

×

×

जहाँ वसात सुरदेव महामुनि एको फल नहि लागत री ।

नन्ददास प्रभु-कृपा को इहि फल गिरधर देखि मन जागत री ।^३

१—पृष्ठ ४३१ 'नन्ददास', शुक्ल, भाग २ ।

२—इस पद के विषय में '२५२ वैष्णवन की वार्ता' में उल्लेख है कि नन्ददास ने अपने बड़े भाई महात्मा तुलसीदास को यह पद उनके एक पत्र के उत्तर में लिख कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी ब्रजभक्ति का परिचय दिया था ।

३—पृ० ४०३ 'नन्ददास', शुक्ल, भाग २ ।

जमुने जमुने जो गाँवौ ।

सेस सहस मुख गावत निश दिन पार नही पावत ताहि पावौ ।
सकल मुख देन हार ताते करो उचार कहत हों वार वार भूलि जिन जावौ ।
'नन्ददास' की आस जमुने पूरण करी ताते कहूँ घरी घरी चित लावौ ।^१

भाग्य सौभाग्य जमुना जो देरी ।

वात लौकिक तजे पुष्टि यमुना भजे, लाल गिरधरन को ताहि वर मिले री ।
भगवती सङ्ग करि वात उनकी ले सदा सन्निद्ध रहे केलि में री ।
'नन्ददास' जो जाहि बल्लभ कृपा करे ताके यमुना सदा वश जो रहे री ।^२

उपर्युक्त दो पदों में श्री यमुना जी की महिमा का वर्णन है । नन्ददास की कृष्ण भक्ति तो उनके पदों तथा और ग्रन्थों में प्रत्यक्ष तथा सर्वविदित है, पर कुछ पदों में उन्होंने भगवान् के रामरूप में भी अपनी आस्था प्रकट की है ।^३

अपने कुछ ग्रन्थों में नन्ददास ने अपने एक रसिक^४ मित्र का उल्लेख किया है,

१—नन्ददास की वार्ता, हस्तलिखित तथा पाठ-भेद से, 'नन्ददास', शुक्ल, भाग २,
पृ० ४२६ ।

२—'नन्ददास', शुक्ल, ४३० ।

३— रामकृष्ण कहिए उठि भोर ।

ओहि अवधेश ओही ब्रज-जीवन धनुषवरन 'औ' माखन चोर ।

× × ×

इतमें चरण अहिल्या तारी, उत कुञ्जा सों कियो है किलोल ।

इतमें जानकी वायें बिराजे उत राखे सङ्ग युगलकिशोर ।

× × ×

इतमें राज विभीषण दीनो, उग्रसेन कियो अपनी ओर ।

नन्ददास के ये दोउ ठाकुर दशरथ सुत बाबा नन्दकिशोर ।

(पाठान्तर से, 'राग कल्पद्रुम' तथा पं० जवाहरलाल जी का पद संग्रह ।)

४—परम रसिक इक मित्र मोहि तिन आग्या दीनी,

ताही ते यह कथा ग्रथामति भाषा कीनी । (राग पञ्चाध्यायी)

'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १५७ ।

एक सीत हमसों अस गुन्यौ, मैं नाहका भेद नहि सुन्यो ।

× × ×

रस मंजरी अनुसारि कै नन्द सुमति अनुसार,

वरनत बनिता भेद जहँ, प्रेम सार विस्तार । (रसमंजरी)

'नन्ददास', शुक्ल, पृ० ३६।४० ।

और लिखा है,—“इसी मित्र की आज्ञा से अथवा उसके कहने से मैं ग्रन्थ-रचना कर रहा हूँ।” इस मित्र का नाम स्पष्ट रूप से उन्होंने कही नहीं दिया है। ‘दशम स्कन्ध’ भी कवि ने अपने इसी मित्र के कहने से लिखा था। ‘दशम स्कन्ध’, ‘अनेकार्थ’ और ‘नाममाला’ ग्रन्थों में कवि के कथन से ज्ञात होता है कि उसे संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। मित्र के लिए तथा उन सज्जनों के लिए जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, कवि ने ‘दशम स्कन्ध’ और ‘नाममाला’, की हिन्दी में रचना की।^१ ‘दशम स्कन्ध भागवत’ के बहुत से अध्यायों के आरम्भ में कवि अपने इस मित्र को सम्बोधन करता है। जैसे—“अथ अष्टम अध्याय सुनि मित्र, नाम करन मन हरन पवित्र”, वल्लभसम्प्रदायी अष्टकवि तथा अन्य पुष्टिमार्गीय वैष्णव उनके समकालीन मित्र तो थे ही, परन्तु इस रसिक मित्र का उल्लेख कवि ने कई स्थानों पर विशेष रूप से किया है। अष्टकवियों में यह मित्र नहीं हो सकता। क्योंकि वह रसिक मित्र संस्कृत का ज्ञाता नहीं है और वह कृष्ण-भक्ति के रहस्य को जानने के लिए भी उत्सुक है। पुष्टिमार्गीय अष्टकवि सभी विद्वान् थे और वल्लभसम्प्रदायी मार्ग के पूर्ण ज्ञाता थे।

‘रूपमञ्जरी’ ग्रन्थ में कवि ने रूपमञ्जरी की एक सहेली का जिक्र किया है। ग्रन्थ के पढ़ने से ज्ञात होता है कि वह सहेली ‘इन्दुमती’ स्वयं नन्ददास ही है। बाह्य आधारों से ज्ञात होता है कि रूपमञ्जरी एक अति सुन्दरी कृष्ण-भक्तिनी थी। इससे नन्ददास की बहुत

१—‘दशम स्कन्ध’ के आरम्भ में कवि कहता है—

परम विचित्र मित्र इक रहे, कृष्ण चरित्र सुन्यो सो चहे।
 तिन कहि दशम स्कन्ध जो आहि, भाषा करि कछु बरनों ताहि।
 सबद संस्कृत के हैं जैसे, मो पै समुझि परत नाहि तैसे।
 ताते सरल सुभाषा कीजे, परम अमृत पीजे सुख जीजे।
 तासों नन्द कहत है तहाँ, अहो मित्र एती मति कहाँ।
 जामें बडरे कवि जन अरुने, ते वे अजहं नाहिन सरुने।
 तहां हों कवन निपट मति मन्द, बौना पहि पकरावहि चन्द।
 अरु जु महामति श्रीधर स्वामी, सब ग्रन्थन को अन्तरजामी।
 तिन कहि यह भागवत ग्रन्थ, जैसे दूध उदधि को मन्थ।

×

×

×

तिहि मधि हो केहि विधि अनुसरों, क्यों सिद्धान्त रतन उद्धरों।
 मित्र कहत है तो यह ऐसे, अहो नन्द तुम कहत हो जैसे।
 ए पर जयासक्ति कछु कीछे, अमृत की एक बुन्दहि दीजे।

पाठ भेद से ‘नन्ददास’, शुक्ल, पृ० १६६।

मित्रता थी। सम्भव है कि यही रूपमञ्जरी कवि का रसिक मित्र हो। इस विषय में निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री चतुर्भुजदास जी ने गुरु-महिमा तथा आचार्य-कुल की वधाई के अतिरिक्त अपने तथा अपनी रचना के विषय में और कोई उल्लेख अपने पदों में नहीं किया। इनके चतुर्भुजदास विषय में जो वृत्तान्त इनके पदों से ज्ञात होता है, नीचे दिया जाता है।

निम्नलिखित पद में कवि ने श्री वल्लभाचार्य जी, अपने गुरु श्री विठ्ठलनाथ जी तथा उनके सातों पुत्रों की स्तुति करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति का परिचय दिया है। इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि कवि श्री घनश्याम जी के जन्म समय सन्वत् १६२८ वि० तक जीवित था—

श्री वल्लभ सुजसु सन्तत नित्य गाऊँ ।

मन क्रम वचन छिनु एक न विसराऊँ ।

पुरुषोत्तम अवतार सुकृत फल फलित जगत वन्दन श्री विठ्ठलेश दुलराऊँ ।
परसि पदकमल रज निरखि सौंदर्य-निधि प्रेम पुलकित कलह कोटिक नसाऊँ ।
श्री 'गिरिवरन' देव पति मान मर्दन करन घोष रक्षक सुखद लीला सुनाऊँ ।
श्री 'गोविंद' ग्वाल संग गाय ले चलत बन रसिक रचना निरखि नैनन सिराऊँ ।
श्री 'बाल कृष्ण' सदा सहज बालक दसा कमल लोचन सुहित रवि बटाऊँ ।
भक्ति मारग सुदृढ़ करन गुन रासि ब्रज मण्डल श्री 'गोकुल नाथहि' लड़ाऊँ ।
श्री 'रघुनाथ' धर्म धुरन्धर शोभासिन्धु रूप लहरीनि दुख दूर बहाऊँ ।
पतित उद्धरन महाराज श्री 'यदुनाथ' विशद अम्बुज हाथ सिर परसाऊँ ।
श्री 'घनश्याम' अभिराम रूप वरपा स्वांति आस ज्यों रस चातक रटाऊँ ।
चतुर्भुजदास प्रभु पर्यो द्वारे प्राणपति को सकल कुल चरणाभृत भोर उठि पाऊँ ।^१

एक पद में कवि कहता है,—“जब से मैंने श्री विठ्ठलनाथ जी को नेत्र भर कर देखा है, तभी से मेरे मन की सब अभिलाषाएँ पूर्ण होगई हैं। उनकी शरण में बिना आए सब दिन व्यर्थ ही गये। हे सब सुख के निधान श्री विठ्ठलनाथ जी ! आप अपनी कृपा मेरे ऊपर सदैव रखिये।”^२ एक और पद में उन्होंने अपने गुरु विठ्ठलनाथ जी तथा श्रीकृष्ण

१—लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पदसंग्रह से, पद नं० ६५ ।

२—

श्री विठ्ठलनाथ नैनन भरि देखे ।

पूरे मनोरथ भए सब कछु हुती जु जीय आपेखे ।

श्री वल्लभ सुत सरन बिना यह लों दिन गए अलेखे ।

दास चतुर्भुज प्रभु सब सुख निधि रहिए कृपा विशेषे ।

लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पद सं० से, पद नं० ६७ ।

भगवान् को एक ही रूप करके देखा है। वे कहते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान् ने स्वयं कलियुग के जीवों का उद्धार करने के लिए श्री विठ्ठलनाथ जी के रूप में शरीर धारण किया है। उन्होंने लोगो को भक्ति, सेवा-प्रकार और भगवान् के युगल-रूप की लीला का अनुभव सिखाया है।^१

निम्नलिखित पद कवि ने गोस्वामी विठ्ठल नाथ जी के गोलोकवास पर शोक प्रकट करते हुए लिखे हैं, इन से ज्ञात होता है कि चतुर्भुजदास का निधन गुसाईं जी के निधन-समय, स० १६४२ के बाद हुआ था।

फिर ब्रज बसहु श्री विठ्ठलेस ।
 कृपा करि दरसन दिखावहु वे लीला वे वेस ।
 सङ्ग ग्वाल 'रु गाय गोकुल गाउ करहु प्रवेस ।
 नन्दराय ज्यो विलसवो सम्पति बहु उदास नरेस ।
 भक्ति मारग प्रगट करि कलि जननि देहु उदेस ।
 रच्यो रास विलास वेस गिरि गोप धन देस ।
 वदन इन्दु ते विमुख नैन चकोर तपत विसेष ।
 सुधा पान कराय मेटो बिरह को लवलेस ।
 श्री वल्लभ-नन्दन दुःख-निकन्दन सुनहु सुचित सन्देस ।
 चतुर्भुज प्रभु या घोष कुल को हरहु सकल कलेस ।^२

श्री विठ्ठलनाथ से प्रभु भए न ह्वै है ।
 पाछै सुने न देखे आगे वह सङ्ग फिर न वनै है ।
 मानुष देह धरि भरि भक्ति हेत कलिकाल जनमको लै है ।
 को फिर नन्दराय को वैभव ब्रजवासिन विलसै है ।

१—

श्री विठ्ठलनाथ गोकुल भूप ।

भवत हित कलियुग कृपा करि घरे प्रकट स्वरूप ।
 सकल धर्म धुरन्धर हरि भक्ति निज दृढ़ जूप ।
 चरण अम्बुज सिरसि परसत सोष कर अन्ध कूप ।
 आपु ही सेवा सिखावत, सकत रीति अहूप ।
 भोग राग सिंगार नाना चरिचि दीप अरु धूप ।
 चतुर्भुज प्रभु गिरधरन युग वपु लीला अहूप ।
 नन्दनन्दन श्री वल्लभनन्दन एक मन द्वै रूप ।

लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पदसंग्रह से, पद नं० ६६ ।

२—लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पदसंग्रह से, पद नं० ७० ।

को कृतज्ञ करना सेवक तन कृपा सुदृष्टि चितैहै ।
गाय ग्वाल सँग लैकै को फिरी गोकुल गाँव बसैहै ।

×

×

×

भूषन बसन गोपाल लाल के को सिगारु सिखैहै ।
को आरती वारि श्री मुख पर आनंद-प्रेम बढैहै ।
मथुरा मंडल खग मृग की को महिमा कहि बरनैहै ।
को वृन्दावन चन्द कौ गोविन्द कौ प्रकट स्वरूप बहैहै ।

×

×

×

श्री वल्लभ सुत दरसन कारन अब सब कोऊ पछितैहै ।
चतुर्भुजदास आस इतनी जो सुमिरन जनमु जनमु सिरैहै ।^१

उपर्युक्त उल्लेखों के अतिरिक्त कवि ने विनय के पदों में श्री गिरिधर लाल के सदैव निकट रहने की कामना कई स्थलों पर प्रकट की है जिनसे कवि की भक्ति की गहनता का परिचय मिलता है—

गोविन्ददास (स्वामी) निम्नलिखित पद में गोविन्द स्वामी ने श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी की महिमा गाई है—

राग नट

जो पै श्री विठ्ठल रूप न धरते ।
तो कैसेक घोर कलियुग के महापतित निस्तरते ।

१—लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७१ ।

२—करत हो सबै सयानी बात ।

×

×

×

चतुर्भुजदास प्रभु गिरिधरन लाल सङ्ग सदा वसों दिन रात ।

लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पदसंग्रह से, पद नं० १०८ ।

श्याम सुन्दर प्राण प्यारे छिन जिन होउ न्यारे ।

नेक की ओट सीन ज्यों तलफत, इन नैनन के तारे ।

मृदु मुसिकान बंक अवलोकनि अड़ि चलत सहज में मुहारे ।

चतुर्भुज प्रभु गिरिधर बानिक पर कोटिक मन्मथ वारे ।

लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७८ ।

सेवा रीति प्रीति ब्रज जन की श्री मुख ते विस्तरते ।
 श्री विट्ठल नामु-अमृत जिन लीनो रसना सरस सुफलते ।
 कीरति विसद सुनी जिनि श्रवणन बिश्व विषे परहरते ।
 गोविन्द वलि दरसन जिनि पायो उमगि उमगि रस भरते ।^१

निम्नलिखित पदो मे श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ की महिमा का वर्णन कवि ने किया है । इन पदो से ज्ञात होता है कि ये पद श्री गुसाईं जी के जीवन-काल में ही लिखे गये थे—

राग सारङ्ग

ऐसी प्रीति कहुँ नही देषी ।

जनुमति-मुत श्री वल्लभ सुत जैसी सेस सहस मुख जात न लेखी ।
 आज्ञा मांगि चलत गोकुल कों छिनु छिनु झाँकि बरोखन देखी ।
 मुनियत कथा जलद चातक की कुमुदिन चन्द चकोर विसेपी ।
 इनको कियो सवै जिय भावत करत सिगार बिचित्र विशेषी ।
 गोविद गोवर्द्धन पर मांगत विछुरों पल जिन अर्द्ध निमेषी ।^२

‘न४ वैष्णवन की वार्ता’ से ज्ञात होता है कि एक बार कृष्णदास अधिकारी ने श्रीविट्ठलनाथ जी के लिए श्रीनाथ जी के दर्शन बन्द कर दिये थे ।^१ उन दिनों श्रीविट्ठलनाथ जी, श्रीनाथ जी के विरह से पीड़ित परासीली में रहने लगे और गोवर्द्धननाथ जी के मन्दिर के झरोखे की ओर चित्त लगाकर उनके दर्शन किया करते थे । गुसाईं जी के इसी विरह का वर्णन गोविन्द स्वामी ने निम्नलिखित पद में किया है—

राग सारङ्ग

चितवत रहत सदा गोकुल तन

वार वार खिरकी ह्वै झाँकत अति आतुर पुलकित मन ।
 नरम सखा सुष चाहत है भरत कमल दल लोचन ।
 ताही समें मिले री गोविन्द प्रभु कुमार बिरह दुख मोचन ।^४

१—लेखक के निजी, गोविन्द स्वामी के पद संग्रह से, पद नं० ६१ ।

२—लेखक के निजी, गोविन्द स्वामी के पद संग्रह से, पद नं० ६६ ।

३—अष्टछाप, डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ३४ ।

अष्टछाप, काँकरोली, पृ० २२७ ।

४—लेखक के निजी, गोविन्द स्वामी पद संग्रह से, पद नं० ६७ ।

निम्नलिखित पद में गोविन्द स्वामी ने अपने गुरु श्रीविठ्ठलनाथ जी के पिता श्री-वल्लभाचार्य के ईश्वर-रूप की महिमा उनकी भक्ति और सेवा-प्रकार तथा गोस्वामी जी के सात पुत्रों की महिमा का वर्णन किया है। इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि गोविन्द स्वामी सम्बत् १६२८ वि०, गुसाईं जी के सातवें पुत्र श्री घनश्याम जी के जन्म-समय तक जीवित थे।

राग बिलावल

श्रीवल्लभ सुख कारी, पुरुषोत्तम लीला अवतारी।
काल अकाल ते न्यारे, रस निधि प्रेमभक्ति प्रतिपारे।

छन्द

प्रेम भक्ति पुष्टि मर्याद सीमा, श्रवण कीर्तन रमना।
युगल चरण सेवा नित अर्चन, प्रीति पूर्वक वदना।
दासत्व सख्य सदा निवेदन, अखिल आनन्द धारी।
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण, श्रीवल्लभ सुखकारी।

युगल रसिक सिर मोरे, नव नागर नृप नन्द किशोरे।
वेद परम रुचि राजे, गिरिधर टहल महल विच साजे।

छन्द

साजे जु टहल महल निरंतर नृपति निज जन कारने।
शृङ्गार भोजन सुमन शय्या, ललित गिरवर धारने।
गुन गान नित्य सुतान मानों, अस सामल गोरे।
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण युगल रसिक सिर मोरें।
गुण निधि श्री 'गिरिधारी', पूरण पुरुषोत्तम भक्त हितकारी।
करुणा किये पति परम उदार अवलोकित गुण पतित उद्धार।

छन्द

पतित उद्धारन विश्व तारन सकल सुरनर सेवई।
गुन गाय 'गोविन्दराय', राजा, 'बालकृष्ण' सुदेवई।
भये श्री 'वल्लभराय', 'रघुपति', श्री 'यदुपति' सामल घन।
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण गुण-निधि श्री गिरिवरन।^१

१—वर्षोत्सव कीर्तन संग्रह, भाग दो, लल्लुभाई छँगनलाल देसाई, पृ० २१०।

उपर्युक्त आत्मचारित्रिक उल्लेखों के अतिरिक्त और कोई उल्लेख अपने जीवन तथा रचना के विषय में कवि ने अपने पदों में नहीं किया।

अन्य अष्टछाप कवियों की तरह छीत स्वामी जी ने भी उन पदों में जो हमें उपलब्ध हुये हैं, अपना कोई महत्वपूर्ण परिचय नहीं दिया है। उन्होंने कुछ पदों में अपने गुरु श्री विठ्ठलनाथ जी की तथा ब्रज की महिमा, श्री वल्लभाचार्य जी की छीतदास (स्वामी) स्तुति और गोस्वामी जी के सात पुत्रों की बघाई का गान किया है। इन पदों से कवि की गुरु-भक्ति तथा उसकी जीवन-स्थिति का कुछ परिचय अवश्य मिलता है।

निम्नलिखित पद में कवि अपने गुरु विठ्ठलनाथ जी की महिमा का कथन करते हुए कहा है,—“मैं इस संसार-सागर में बहा जाता था, श्री गुसाईं जी ने मेरा उद्धार किया।”

राग गौरी

हौ चरनातपत्र की छैयाँ

कृपा सिन्धु श्री वल्लभनन्दन बह्यो जात राख्यो गहि वैयाँ।
नव नख चंद्र सरद मण्डल छवि हरति ताप सुमरति मन मैयाँ।*
छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठलसुजस बखान सकति सुत नैयाँ।^१

निम्नलिखित पद में कवि ने उल्लेख किया है,—“मैं श्री विठ्ठलनाथ जी को छलने के लिये आया था। उस समय मेरे मन में अभिमान बैठा हुआ था, परन्तु गुसाईं जी ने मुझे देखते ही अपना लिया।”

राग विहाग

भई अब गिरिधर सों पैचान

कपट रूपधरि छलिवे आयो पुरुषोत्तम नहि जान।
छोटो बड़ो कछु नहि जान्यौ छाड़ रह्यो अभिमान।*
छीत स्वामी देखत अपनायो विठ्ठल कृपा निधान।^२

१—लेखक के निजी छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद न० ४४।

* (पाठा०) नव नख चन्द्र शरद राका ससि हरत ताप सुमिरत मनमहियाँ।

२—लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-सङ्ग्रह से, पद नं० ४६।

* पाठा०—अज्ञान

यह पद 'अष्ट सखान की वार्ता' के अन्तर्गत छीतस्वामी की वार्ता में भी दिया हुआ है और इस पद में कहे हुये कवि के 'छल' की कथा भी इस वार्ता में है। इसी प्रकार—

राग रामकली

श्री वल्लभ तन मन, श्री वल्लभ सर्वस्व में,
पाये श्री वल्लभ प्रभु चिता मणि मेरे।
श्री वल्लभ मम ध्यान, ज्ञान श्री वल्लभ विन भजु न,
आन श्री वल्लभ है सुख निधान प्राण जीवन केरे ।^१

और 'जय जय श्री वल्लभ नन्द'^२ आदि कई पदों में उन्होंने आचार्य श्री वल्लभ प्रभु और गुसाईं श्री विठ्ठलनाथ जी की स्तुति की है।

निम्नलिखित पद में छीतस्वामी ने गोस्वामी जी के सात पुत्रों की बधाई गाई है :—

रागदेव गन्धार

बिहरत सातों रूप धरै।

श्री 'गिरिधर' श्री वल्लभ नंदन, द्विज कुल भक्ति बरें।
श्री 'गिरिधर' राजाधिराज ब्रजराज उदोत करें।
श्री 'गोविंद' इन्दु जग किरननि, सींचत सुधा धरें।
'बालकृष्ण' लोचन बिसाल लखि मन्मथ कोटि टरें।
गुण लावण्य दयालु कृपानिधि 'गोकुलनाथ' भरें।
श्री 'रघुपति' 'जटुपति' 'धनसावल' मुनिजन सरन परें।
छीतस्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल जिहि भजि अघम तरें ।^३

निम्नलिखित पद में कवि ने अपने ब्रज-प्रेम का वर्णन किया है :—

राग गौरी

अहो विधिना! तोपै अँचरा पसारि मांगीं जनम जनम दीजो मोहि याही ब्रज वसिबो।
अहीर की जाति समीप नन्दधर, हेरि हेरि स्याम सुभग घरी घरी हँसिबो।
दधि के दान मिस ब्रज की वीथिन झकझोरन अंग अंग को परसिबो।
छीतस्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल सरद रैन रस रास विलसिबो।^४

१—लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद नं० ५१।

२—लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद नं० ५३।

३—लेखक के निजी छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद नं० ३६।

४—लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद नं० ४३।

निम्नलिखित पद में कवि ने अपने गुरु श्री विठ्ठलनाथ जी में अनन्य भक्ति प्रकट की है और यह भी कहा है कि श्री विठ्ठलनाथ की शरण में आने के बाद 'कासी' जाकर अब क्या कहें। नागरीदास ने छीतस्वामी को वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले "शैव" लिखा है। 'कासी' जाने के उल्लेख से यह ध्वनि निकलती है कि अब काशी विश्वनाथ की उपासना से कवि को कोई प्रयोजन नहीं, जब उसे आत्मतुष्टि गो० विठ्ठलनाथ जी के उपदेश से ही मिल गई। नागरीदास जी के कथन की पुष्टि, किसी हद तक, इस पद से की जा सकती है—

राग नट

हम तो विठ्ठल नाथ उपासी ।
सदा सेउं श्री वल्लभ नंदन जाइ करों कहा कासी ।
इन्हे छाँड़ि जो औरै धावै सो कहिये असुरासी ।
छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, वानी निगम प्रकासी ।^१

ख—प्राचीन बाह्य अष्टछाप कवियों के जीवन-चरित्र तथा रचना का परिचय देनेवाले
आधार प्राचीन बाह्य आधारभूत ग्रन्थों में मुख्य निम्नलिखित
ग्रन्थ हैं—

१—भक्तमाल ।

२—भक्तमाल पर प्रियादास की तथा अन्य
टीकाएँ (रामरसिकावली, महाराज
रघुराजसिंहकृत, भक्त विनोद, कवि
मियाँसिंह-कृत ।)

३—भक्त नामावलि ।

४—८४ वैष्णव की वार्ता ।

५—२५२—वैष्णव की वार्ता ।

६—अष्टसखान की वार्ता ।

७—श्री गुसाईं जी के सेवक की वार्ता ।

८—चौरासी भक्त नाममाला, सत्तदास-कृत ।

९—वल्लभ-दिविजय ।

१०—सम्प्रदाय-कल्पद्रुम ।

११—निजवार्ता, घर वार्ता तथा चौरासी
वैठकन के चरित्र ।

१२—श्री गोवर्धननाथ जी के प्राक्ट्य की
वार्ता ।

१३—श्री द्वारिकानाथ जी के प्राक्ट्य की
वार्ता ।

१४—श्री गिरिधरलाल जी महाराज के १२०
वचनामृत ।

१५—नागर-समुच्चय ।

१६—आइने अकबरी ।

१७—मुत्तखिव उलतवारिख ।

१८—मुन्शियात अब्दुलफ़ज़ल ।

१९—मूल गुसाईं चरित ।

२०—व्यास-वाणी ।

इस ग्रन्थ की रचना सवत् १६८० विक्रमी के लगभग हुई। 'भक्तमाल' के रचयिता नाभादास जी अष्टछाप-कवियों के समकालीन रामोपासक भक्त थे, उन्होंने अपने समय के पूर्ववर्ती तथा समकालीन भक्तों के गुण-गान किये हैं। नाभादास जी ने जो वृत्तान्त इस ग्रन्थ में दिये हैं, वे बहुत अपूर्ण और केवल भक्तों की महिमा-सूचक हैं, फिर भी हिन्दी के भक्त कवियों का जो कुछ भी वृत्तान्त इस ग्रन्थ में दिया हुआ है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ को हिन्दी के सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है।

अष्टछाप के भक्त, मूरदास के समकालीन तथा उनके समय से कुछ आगे-पीछे सूर नाम के अन्य भक्त कवि भी हो गये हैं। इन कई 'सूर' भक्तों का विवरण नाभादास जी ने भी अपने भक्तमाल ग्रन्थ में दिया है जो संक्षेप में यहाँ दिया जाता है।

विल्वमङ्गल मूरदास—नाभादासकृत भक्तमाल में विल्वमङ्गल मूरदास के विषय में लिखा है,—“विल्वमङ्गल जी कृष्ण के परम कृपापात्र मङ्गलस्वरूप हैं। उन्होंने 'श्रीकृष्ण कल्याणमृत' नामक ग्रन्थ अनुच्छिष्ट रूप में लिखा है। यह ग्रन्थ रसिक जनो का जीवन है। भगवान् ने एक बार इनको अपना हाथ पकड़ाया और फिर छुटा लिया, तब उन्होंने कहा कि हे भगवन् ! आप हाथ से चले गये तो क्या हुआ हृदय से आप जायँ तब जाऊँ। चिन्तामणि वेश्या के सङ्ग से इनकी लौकिक विषय से विरक्ति हुई और फिर उन्होंने ब्रज-वधुओं की केलि का अद्भुत वर्णन किया।”

नाभादास जी के उपर्युक्त वृत्तान्त पर, प्रियादास ने भी, इनके जीवन की कुछ घटनाएँ बढ़ाकर, इनका परिचय दिया है। वे कहते हैं—कृष्ण वेणा नामक नदी के तट पर ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। ये चिन्तामणि वेश्या के प्रेम में एक बार फँस गये। एक दिन अपने पिता के श्राद्ध के कारण ये अपनी प्रेमिका से दिन भर अलग रहे। रात्रि को उमड़ती

नोट—नन्ददास के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले निम्नलिखित ग्रन्थ, सोरों, जिला एटा में परिणत गोविन्दवल्लभ भट्ट जी के पास हैं। इन ग्रन्थों को हिन्दी के विद्वानों ने सन्देह की दृष्टि से देखा है। लेखक ने भी एक बार इन ग्रन्थों को देखा था। ग्रन्थों की फिर से जाँच करने के लिए प्रयत्न करने पर भी, वे लेखक को नहीं मिल सके। इसलिए इन ग्रन्थों से सम्बन्धित नन्ददास-विषयक सूचना तथा ग्रन्थों का परिचय, इस पुस्तक के परिशिष्ट भाग में दिया जाता है। इस सामग्री पर, बिना फिर से परीक्षा किये, निर्णय देना लेखक उचित नहीं समझता।

ग्रन्थ—१. रत्नावली चरित। २. रत्नावली दोहा-संग्रह। ३. सूकर-क्षेत्र-माहात्म्य। ४. वर्ष फल। ५. रामचरितमानस की हस्तलिखित प्रति।

१—भक्तमाल, भक्तिसुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ३७३।

हुई सरिता को एक मुर्दे के सहारे पार कर चिन्तामणि के घर पहुँचे। वहाँ द्वार बन्द था। घर पर लटके हुये एक सर्प को पकड़कर ये अटारी पर चढ़ गये। चिन्तामणि से मिलने पर, उसके भर्त्सनापूर्ण प्रबोधन से इनका मोह छूटा। ये तुरन्त वहाँ से चल दिये और भटकते-भटकते एक महात्मा सोमगिरि के शिष्य हो गये। यही पर भक्ति-भाव इनके हृदय में जागृत हुआ। एक बार मोह की प्रबलता में ये फिर फँस गये और एक रूपवती स्त्री पर आसक्त हो गये। वहाँ भी इन्हे भर्त्सना और प्रबोध मिले। उसी समय इन्होंने 'सूजे' से, लोक-रूप में फँसनेवाली अपनी दोनों आँखें फोड़ डालीं, और कृष्ण का स्मरण करते हुये धूमने लगे। उसी समय एक वन में इनका हाथ कृष्णने पकड़ा था। फिर ये वृन्दावन में रहने लगे तथा युगल स्वरूप की उपासना करने लगे। एक बार चिन्तामणि वेश्या प्रेम से खिंचकर इनके पास आई और वह इनके प्रभाव से अपने पूर्वकृत्यों का प्रायश्चित्त कर भक्ता बन गई।^१

सूरजदास—'भक्तमाल,' छप्पय नं० ३६, में नाभादास जी ने एक सूरजदास भक्त का विवरण दिया है। इनके विषय में उक्त छन्द में लिखा है कि 'सूरज भक्त,' कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे और श्री सीताराम के उपासक भक्त थे।^२ नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट^३ में सूरजदास-कृत दो ग्रन्थों के नाम, 'रामजन्म' तथा एकादशी माहात्म्य' दिये हुए हैं। सम्भव है कि वे कृष्णदास पयहारी के शिष्य तथा रामोपासक भक्त कवि के ही द्वारा रचित हों। इन ग्रन्थों पर आगे विचार किया जायगा। भक्तमाल के छप्पय नं० ६८ में भी एक और सूरज नाम के भक्त का उल्लेख हुआ है।

सूरदास मदनमोहन—भक्तमाल में सूरदास मदनमोहन का उल्लेख छप्पय नं० १२६ में हुआ है। उनके विषय में नाभादास जी कहते हैं,—“इनके सूरदास नाम के साथ 'मदन-मोहन' का अटल बन्धन बँधा हुआ है। ये गान विद्या तथा काव्यरचना में अत्यन्त प्रवीण हैं और सबके साथ सुहृद्भाव रखनेवाले हैं तथा सहचरी राधा जी के अवतार हैं।

१—भक्तमाल, भक्तिसुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ३७४-३८३।

श्रीवल्लभाचार्य जी के जीवन-वृत्तान्त के साथ वैष्णव वात्सर्गिकों तथा 'वल्लभ-दिग्विजय' ग्रन्थ में, एक द्राविड़ देशीय विल्वमङ्गल का उल्लेख है। काँकरीली में लेखक की ज्ञात हुआ कि गुजरात में भी अष्टछापों सूरदास के अतिरिक्त एक और सूर के गुजराती तथा ब्रज-भाषा-मिश्रित पद प्रचलित हैं। तथा, 'काँकरीली का इतिहास' नामक पुस्तक के पृ० ४० फुटनोट पर, तीन विल्वमङ्गल नाम के सूरभक्तों का उल्लेख है।

२—भक्तमाल छन्द नं० ३९, भक्ति सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ३१४।

३—ना० प्र० स० खो० रि०, सन् १९१७:१९ ई०, नं० १८७ ए तथा नं० १८७ बी।

ये राधाकृष्ण के उपासक और रासरस के अधिकारी हैं। नवरसों में से आपने शृङ्गार रस का विशेष गान किया है, इनकी कविता चारों ओर विख्यात है।”^१

नाभा जी के इस वृत्तान्त पर प्रियादास जी टीका करते हैं,—“यद्यपि इनके नेत्र थे, जो कमलदल के समान सुन्दर थे, फिर भी आपका नाम सूरदास था। ये दिल्लीपति की ओर से लखनऊ के निकटवर्ती स्थान सराडीले के अमीन थे। ईश्वर ने इनकी विशेष प्रीति थी और ये साधु-सन्तो के बड़े भक्त थे। एक बार इन्होंने बादशाह का तेरह लाख द्रव्य साधुओं को खिला दिया और बादशाह के पास इन्होंने थैलियों में यह पद लिखकर भेज दिया—

तेरह लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिलि गटके,
सूरदास मदनमोहन मिलि वृन्दावन को सटके”।^२

प्रियादास जी आगे लिखते हैं—“जब टोडरमल को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उसने सूरदास मदनमोहन को वृन्दावन से पकड़वा मँगाया और उन्हें कारागार में डाल दिया। और जब अकबर को यह बात ज्ञात हुई तो उसने उन्हें क्षमा कर दिया और इनकी भक्ति-भावना से वह बहुत प्रभावित हुआ।”^३

सूरदास मदनमोहन के अनेक पद वैष्णव-कीर्तन-संग्रहों में मिलते हैं। नाम इनका भी सूरदास था, परन्तु इनके समस्त पदों में ‘सूरदास मदनमोहन’ की छाप मिलती है। ‘आइने अकबरी’ तथा ‘मुत्तखिब उत्तवारीख’ में जिस लखनवी रामदास के पुत्र सूरदास का उल्लेख है और जिसका अकबरी दरबार से सम्बन्ध बताया गया है, लेखक की समझ में, वह यही भक्त सूरदास मदनमोहन है। इस विषय में आगे और विचार किया जायगा।

अष्टछापी सूरदास—नाभादास जी ने अष्टछापी सूरदास के जन्म, जन्म-स्थान, वंश, जाति आदि के विषय में कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल एक छप्पय में उनकी भक्ति और काव्य की प्रशंसा की है। वे कहते हैं,—“ऐसा कौन व्यक्ति है जो सूरदास जी के कवित्त को सुनकर प्रशंसा में सिर न हिला दे। उनकी कविता में सुन्दर उक्तियाँ, चोख, अनुठे अनुप्रास और सुन्दर शब्द-चयन है। कविता में आदि से अन्त तक प्रेम के भाव का निर्वाह किया गया है। उनकी कविता में अद्भुत अर्थ-गाम्भीर्य और मुग्धकारी तुक है। ईश्वर ने उनको दिव्य-दृष्टि दी है और इनके हृदय में हरि की लीला प्रतिभासित होती है। इन्होंने कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप सबको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अपनी रसना से उन्हें प्रकाशित

१—भक्तमाल, छन्द नं० १२६, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ७५१।

२—नागर-समुच्चय, शृङ्गार-सागर पद प्रसङ्गमाला, पृ० २२३।

३—भक्तमाल, भक्ति सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ७५२-७५६ तक।

किया । जो कोई मूर के गाये हुये भगवद्-गुणों को सुनेगा, उसकी बुद्धि विमल हो जायगी ।”^१
इस कथन में नाभादास जी ने मूर-लिखित ग्रन्थों की सूची नहीं दी ।

परमानन्ददास—‘भक्तमाल’ में चार परमानन्दों का उल्लेख है—दो, परमानन्द जी, एक, परमानन्द जी सारंग और एक, परमानन्द दास । नाभादास जी ने स्वतन्त्र छन्द में केवल एक परमानन्द जी सारङ्ग का ही वृत्तान्त दिया है । छप्पय^२ न० ४५ में श्री मद्भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्री श्रीधरस्वामी का वृत्तान्त देते हुये नाभादास जी ने श्रीधरस्वामी के गुरु परमानन्द जी का उल्लेख किया है । ये परमानन्द जी अष्टछाप के परमानन्ददास नहीं हैं । भक्तमाल के छप्पय^३ १५१ में एक महात्मा ‘टीला जी’ का वृत्तान्त दिया हुआ है । उसी छन्द में नाभा जी ने लिखा है कि श्री टीला जी के शिष्य श्री लाहा जी हुये और उनके पुत्र श्री परमानन्द दास जी जगत में एक विख्यात योगी हुये । नाभादास जी ने इन परमानन्ददास जी का वर्णन वर्तमानकालिक क्रिया में किया है । इससे सिद्ध होता है कि ‘टीला जी’ से सम्बन्धित परमानन्ददासजी भी नाभादास के समकालीन व्यक्ति तो थे, परन्तु ये परमानन्ददास जो अष्टछापवाले भक्त कवि परमानन्ददास नहीं हो सकते, क्योंकि नाभादास जी ने उन्हें जगत-विख्यात ‘योगी’ लिखा है ।

भक्तमाल में नाभादास जी ने भगवद्-भक्तों और सन्तों के ठहरने की कुछ चौकियों^४ (स्थानों) का वर्णन किया है । उसमें एक चौकी को उन्होंने परमानन्द जी का स्थान

१—सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं शिर चालन करै ।

उक्ति चीज अनुप्रास वरन अस्थित अति भारी ।

वचन प्रातिनिर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी ।

प्रतिबिंबित दिव्यदृष्टि हृदय हरिलीला भासी ।

जन्म कर्मगुण रूप सब रसना परकासी ।

विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनि धरै ।

सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं शिर चालन करै ।

भक्तमाल, छप्पय न० ७३, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ५६३ ।

२—परमानन्द प्रसाद ते माधौ सुकर सुधार दियौ,

श्रीधर जी भागौत में, परम धरम निरनै कियो ।

भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ३७१ ।

३—भरत खण्ड भूधर सुमेर, टीला लाहा को पद्धति प्रकट,

अगज परमानन्ददास जागी जग जागै,

खरतर, खेम, उदार ध्यान कैसो हरिजन अनुरागै ।

भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद तिलक, रूपकला, पृ० ८४३ ।

४—दासनि के दासत्त कौ चौकस चौकी ए मड़ी ।

×

×

×

×

×

×

औली परमानन्द के ब्रज सबल धर्म की गड़ी ।

दासनि के दासत्त की चौकस चौकी ए मड़ी ।

भक्तमाल, भक्ति सुधास्वाद तिलक, रूपकला, छन्द १६६ पृ० ८७८ ।

वताया है और कहा है कि 'औली'-निवासी परमानन्द जी के द्वार पर, धर्म की सवल ध्वजा गढ़ी हुई है। 'औली' स्थान की स्थिति लेखक को ज्ञात नहीं है, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अष्टछाप के परमानन्ददास यद्यपि सन्त और भक्तसेवी थे, परन्तु उनके द्वार पर मर्यादा-धर्म की ध्वजा नहीं फहराती थी, क्योंकि वे पुष्टि-मार्गीय भक्त थे। वार्ता जैसे अधिक विश्वस्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि परमानन्ददास कुछ समय कन्नौज में अपने पिता के साथ गृहस्थी में रहने के बाद घर से वैराग्य लेकर श्री नाथ जी की शरण में चले आये थे और फिर अपने जीवन के अन्त समय तक वही रहे। अष्टछापवाले परमानन्ददास की भक्ति-पद्धति मर्यादा-धर्म की उपेक्षा रखनेवाली भक्ति थी। दूसरे, वे कन्नौज के रहनेवाले थे। इसलिए औली ग्राम-निवासी परमानन्ददास अष्टछाप के परमानन्ददास नहीं हो सकते, हाँ, 'भक्तमाल' में कहे हुये परमानन्दों में इनके नाम का साम्य अष्टछापी परमानन्ददास के साथ अवश्य है।

'भक्तमाल' के छप्पय नं० ७४ में^१ 'परमानन्द सारङ्ग' का वृत्तान्त इस प्रकार दिया है,—“द्वापर में जैसे गोपियों की रीति थी, उसी प्रकार परमानन्द जी भी कलियुग में प्रेम की ध्वजा हुये। इन्होंने बाल, पौगण्ड और किशोर कृष्ण की गोप-लीलाओं का गान किया है। इनके इस कार्य के करने में आश्चर्य ही क्या है क्योंकि ये कृष्ण के पूर्व के सखा ही थे। आपके नेत्रों से प्रेमवारि सदा बहता रहता है और शरीर सदैव प्रेमपुलकित रहता है। इनकी उदार वाणी सदा गद्गद रहती है और श्याम-शोभा के जल से तन-मन गीला रहता है। इनकी सारङ्ग छाप है। इनका काव्य सुनने मात्र से प्रेम का आवेश उत्पन्न करता है।”

उपर्युक्त वृत्तान्त 'चौरासी वार्ता' में अष्टछापी परमानन्ददास के विषय में दिये हुये वृत्तान्त से मिलता है। नाभादासजी ने 'परमानन्द सारङ्ग' के काव्य की जो विशेषताएँ बताई हैं वे अष्टछापी परमानन्ददास के काव्य में भी मिलती हैं। केवल एक बात नहीं मिलती, वह है 'सारङ्ग छाप।' परमानन्ददास जी के जितने पद उपलब्ध हैं उनमें दो तीन

१—ब्रज बधू रीति कलियुग विषे, परमानन्द भयौ प्रेमकेत ।

पौगंड बाल कैसोर गोप लीला सब गाई ।

अचरज कहा यह बात हुतौ पहिलो जु सखाई ।

नैननि नीर प्रवाह, रहत रोमांच रैन दिन ।

गद्गद गिरा उदार स्याम शोभा भीज्यौ तन ।

सारङ्ग छाप ताकी भई, श्रवण सुनत आवेस देत ।

ब्रज बधू रीति कलियुग विषे परमानन्द भयो प्रेमकेत ।

भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद तिलक, रूपकला, पृ० ५६५ ।

पदों में ही लेखक ने कवि के नाम के साथ सारङ्ग शब्द देखा है,^१ अन्यथा सारङ्ग शब्द पदों में नहीं आता। इतनी बात अवश्य देखने में आती है कि परमानन्ददास के आवे से अधिक पद सारङ्ग राग में लिखे हुये हैं।

कुम्भनदास—छप्पय न० ६८ में नाभादास जी ने भक्तमाल में अन्य भक्तों की प्रशंसा करते हुये कुम्भनदास जी की भक्ति के बारे में भी प्रशंसात्मक शब्द ही कहे हैं। इनके विषय में अन्य कोई वृत्तान्त नाभादास जी ने नहीं दिया। उन्होंने उक्त छंद में केवल यह कहकर,—“कलियुग में ये भगवद्भक्त दूसरों के उपकार में सलग्न कामधेनु के समान हैं,”^२ कुम्भनदास जी का उदार भक्तों में नाम लिया है। भक्तमाल में उनके ग्रन्थों के विषय में कोई परिचय नहीं दिया गया है।

कृष्णदास—नाभादास-कृत भक्तमाल में छः कृष्णदासों का परिचय दिया हुआ है। १. कृष्णदास पयहारी। २. कृष्णदास ब्रह्मचारी। ३. कृष्णदास परिडत। ४. कृष्णदास चालक। ५. कृष्णदास। ६. कृष्णदास। कृष्णदास^३ पयहारी रामानन्दी सम्प्रदाय के थे जिनकी शिष्य-परम्परा में श्री अग्रदास जी, भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी, आदि भक्त हुये। डाक्टर ग्रीयर्सन ने भ्रमवश कृष्णदास पयहारी को अष्टछाप के कृष्णदास मान लिया है। वास्तव में ये अष्टछाप के वल्लभ-सम्प्रदायी भक्त न थे। कृष्णदास ब्रह्मचारी^४ सनातन जी के शिष्य वृन्दावन में रहते थे। ये भी अष्टछाप के कृष्णदास नहीं हैं। कृष्णदास^५ परिडत का उल्लेख भी नाभादासजी ने कृष्णदास ब्रह्मचारी के साथ किया है और कहा है, ‘ये भी वृन्दावन की माधुरी का आस्वादन करते थे।’ कृष्णदास^६ चालक के विषय में नाभादास जी ने लिखा है, “श्री कृष्णदास चालक की चर्चरी छन्द की कविता चारों ओर समुद्रपर्यन्त विख्यात हुई। उसी चर्चरी छन्द में उन्होंने ‘रास पञ्चाव्यायी’, और ‘कृष्ण-रुक्मिणी-कैलि’ ग्रन्थों की रचना की। इनकी कविता में ‘गिरिराजधरन’ की छाप रहती थी। आपकी वारणी

१—ते भुज माधो कहाँ डुराए।

× × ×

× × ×

जेहि भुज गोवर्धन राख्यो जिहि भुज कमला घर आनी।

जिहि भुज कंसादिक रिपु मारे, परमानन्द प्रभु सारङ्गपानी।

लेखक के निजी, परमानन्ददास पद संग्रह से पृ० १३० पद नं० ३०२।

२—पर अर्थपरायन भक्त थे, काम धेनु कलियुग के

भक्तमाल, भक्तिसुधास्वाद-तिलक, छप्पय नं० ६८।

३—भक्तमाल, भक्तिसुधास्वाद तिलक, रूपकला, छन्द नं० ६८।

४—और ५—भक्तमाल, भक्तिसुधास्वाद-तिलक, छप्पय नं० ६४।

६—भक्तमाल, भक्तिसुधास्वाद तिलक, रूपकला, छप्पय नं० १२४।

मेघ-गर्जन के समान है जिसको सुनकर सन्त लोग मोर के समान प्रसन्न होते हैं ।” अष्टछाप-वाले कृष्णदास की रचना न तो चर्चरी छन्द में मिलती है और न उसमें गिरिराजधरन की छाप ही है । इसलिए कृष्णदास चालक भी अष्टछापवाले कृष्णदास नहीं हैं ।

उक्त भक्तों के अतिरिक्त भक्तमाल में दो कृष्णदासों का और परिचय है, इनके नाम के सामने कोई विभेद-सूचक उपनाम नहीं जोड़ा गया । छप्पय नं० १८० में नाभादास एक कृष्णदास के विषय में कहते हैं,—“ये खरूज सुनार के पुत्र और हरि-भक्त की रेगु के उपासक है और नाचने-गाने में बड़े प्रवीण हैं । इन्होंने अपनी भक्ति से राघालाल को रिझा लिया है ।” ये कृष्णदास भी कृष्णदास अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि इनका वंशपरिचय वार्ता में दिये हुये वंश-परिचय से नहीं मिलता ।

छप्पय नं० ८१ में नाभादास जी ने जिन कृष्णदास का परिचय दिया है, वे ही अष्टछाप के भक्त कवि और श्रीवल्लभाचार्य जी के शिष्य कृष्णदास अधिकारी हैं । नाभादास जी ने इनके वर्णन में इस उपर्युक्त बात को स्पष्ट कर दिया है । वे कहते हैं,—“गिरधारी श्रीकृष्ण ने कृष्णदास पर रीझकर अपने नाम में साक्षा दिया । इनके गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी ने जो भजन की रीति चलाई, उसमें ये पूर्ण और गुणागर हुये । इनकी कविता निर्दोष और अनोखी होती थी और ये श्रीनाथ जी की सेवा में बड़े प्रवीण थे । इनकी वाणी श्री-गोपाल जी के मृजस से अलंकृत रहती थी और उस वाणी की परिणित लोग बड़े आदर में वन्दना करते थे । ये ब्रज की रज की आराधना करते थे और चित्त में उसे सर्वस्व जान कर धारण करते थे । हरि-दासों का सदा सान्निध्य करते थे ।^१ श्रीराधाकृष्ण के भजन का ही एकमात्र इनका दृढ़ व्रत था ।”^२ इस वृत्तान्त से कृष्णदास अधिकारी का निम्नलिखित अल्प परिचय मिलता है:—

१—ये श्रीनाथ जी की सेवा करते थे ।

१—अथवा गोवर्धन पर्वत के सदा निकट रहते थे ।

२—गिरिधरन रीझि कृष्णदास कौ नाम मॉझ साझी दियौ,

श्रीवल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुनआगर ।

कवित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर,

वानी वन्दित विदुष सुजस गोपाल अलंकृत ।

ब्रज रज अति आराध्य वहै धारी सर्वसु चित ।

सान्निध्य सदा हरिदासवर्य गौर स्याम दृढ़ व्रत लियौ,

गिरिधरन रीझि कृष्णदास कौ नाम मॉझ साझी दियौ ।

भक्तमाल, भक्ति-मुधास्वाद-तिलक, पृ० ५८१

२—ये वल्लभ-सिद्धान्तों को तथा साम्प्रदायिक सेवा-विधि को पूर्ण रूप से जानते थे ।

३—कृष्णदास के गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी थे ।

४—ये कवि थे और इनकी कविता निर्दोष होती थी । परिङित लोग इनकी कविता का आदर करते थे ।

५—ये सदा भक्तों के सत्सङ्ग में रहते थे और ब्रज-भूमि के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी ।

६—ये राधा-कृष्ण के युगल रूप के उपासक थे ।

नन्ददास—नाभादास जी नन्ददास के समकालीन थे । उन्होंने जो कुछ वृत्तान्त नन्ददास के बारे में दिया है वह अवश्य विश्वसनीय है । 'भक्तमाल' में दो नन्ददासों का उल्लेख है । एक नन्ददास बरेली-निवासी और दूसरे रामपुर-निवासी । बरेलीवाले नन्ददास जी का केवल एक पंक्ति में उल्लेख किया गया है—

“नाभा ज्यों नन्ददास, मुई इक बच्छ जिवाई ।”^१

‘भक्तमाल’ में दूसरे नन्ददास के विषय में निम्नलिखित छप्पय है—

लीला पद रस रीति ग्रन्थ रचना में नागर ।

सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गान उजागर ।

प्रचुर पयध लों सुजस रामपुर ग्राम निवासी ।

सकल सुकुल संबलित भक्त पद रेनु उपासी ।

१—इसमें नन्ददास के काव्य-विवेक आदि के विषय में कोई उल्लेख नहीं है । भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने इनके परिचय का एक कवित्त अपनी टीका में दिया है । इसका आशय निम्नलिखित है—

नन्ददास ब्राह्मण थे, और बरेली के रहनेवाले थे । वे परम भक्त थे और साधु-सेवा में रहा करते थे । खेती करना उनका व्यवसाय था । परन्तु जो खेती की आय आती, उसे वे साधु-सेवा में लगा दिया करते थे । एक दिन एक दुष्ट ने उनसे दैर मानकर एक मरी हुई बछिया उनके खेत में डाल दी और उन पर हत्या का लाञ्छन लगाया । नन्ददास जी ने इस बछिया को जिला दिया । तब सब लोग उनकी भक्ति के कायल हुये ।

चन्द्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पय में पगे ।
श्री नन्ददास आनन्दनिधि, रसिक सु प्रभु हित रङ्ग मगे ।'

भक्तमाल के वरेलीवाले नन्ददास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नन्ददास नहीं हो सकते; क्योंकि नन्ददास के समकालीन भक्त नाभादास जी ने पहले छन्द मे वर्णित भक्त की रचना और काव्य के विषय मे कुछ नहीं कहा है । दूसरे छन्द मे रामपुर वाले नन्ददास के विषय मे अष्टछापीय नन्ददास के सभी काव्यगुणों का उल्लेख पाया जाता है । छन्द की प्रथम पक्ति से विदित होता है कि नन्ददास जी रसिक थे । रसिक के अथ, माधुर्य-भाव से उपासना करने-वाला भक्त, और 'लौकिक शृङ्गार-भाव मे आनन्द लेनेवाला व्यक्ति', दो हो सकते हैं । भक्ति-प्रेमरस का अपार समुद्र नन्ददास के हृदय मे हिलोरे मारा करता था । इसी से भक्तमाल-रचयिता ने उन्हें रसिक कहा है । नन्ददास की रचनाओं को देखने से तथा उनके रसिकों के संग से ज्ञात होता है कि नन्ददास वास्तव मे एक रसिक पुरुष थे । इन्होंने अपने हृदय के लौकिक रस को लोक से हटाकर भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं मे देखा था । इसी भाव से वे कृष्ण की भक्ति करते थे । उनकी लौकिक रसिकता भक्ति-रसिकता मे परिणत हो गई थी ।

भक्तमाल की दूसरी पक्ति से ज्ञात होता है कि नन्ददास ने दो प्रकार के ग्रन्थों की रचनाएँ की हैं—भगवान् की लीला के पद तथा रस-रीति-ग्रन्थ । भगवान् की लीला के पद नन्ददास ने बहुत से लिखे हैं । "रस-रीति-ग्रन्थ-रचना मे नागर" का अर्थ भक्ति-रस-रीति-ग्रन्थों की रचना में कुशल और काव्य-रस-रीति-ग्रन्थ रचना मे चतुर, दोनों हो सकता है । नन्ददास के उपलब्ध ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने काव्य-लक्षण ग्रन्थों की परिपाटी पर भी कुछ रचनाएँ की हैं, यद्यपि काव्य-रचना के सभी अंगों का लक्षण-सहित विवेचन नहीं किया है । इस कोटि के ग्रन्थों मे उनका 'रस-मञ्जरी' ग्रन्थ आता है जो नायक-नायिका-भेद पर लिखा गया है । 'अनेकार्थ मञ्जरी' और 'नाममाला' अनेक अर्थ तथा पर्याय-वाची शब्दों के कोष-ग्रन्थ है । 'रूप-मञ्जरी' काव्य-ग्रन्थ है; परन्तु उसमे वर्णित हाव-भावों का चित्रण और 'दारह मासा' भी, काव्य-रीति-ग्रन्थ-पद्धति को ही लिये हुए हैं । इस प्रकार नाभा जी का नन्ददास को रस-रीति-ग्रन्थ-रचना में चतुर कहना दोनों अर्थों में सिद्ध होता है । नन्ददास ने भक्ति-रस के लक्षण और भक्ति-रस की रचनाएँ, दोनों लिखी हैं । इस प्रकार नाभा जी की यह पक्ति नन्ददास के स्वभाव और उनकी रचनाओं के विषय का परिचय देती है । नन्ददास भक्त-कवि थे और साथ ही एक साधारण काव्य आचार्य भी ।

तृतीय पंक्ति में उनकी रचना के गुणों की प्रशंसा है—“उनकी सरस उक्तियाँ हैं।” “वे भक्ति-रस के गाने में प्रसिद्ध हैं।” इस कथन से सिद्ध होता है कि नन्ददास उच्च कोटि के कवि और अच्छे गवैये भी थे। यहाँ तक तो नाभा जी ने उनकी काव्य-रचना का परिचय दिया। आगे की पक्तियाँ उनकी जीवन-सम्बन्धी कुछ बातों पर प्रकाश डालती हैं, यथा—“उनका यश समुद्र पर्यन्त व्याप्त है और वे रामपुर के रहनेवाले हैं।”

“सकल मुकुल सम्बलित भक्त पद-रेनु उपासी”—पंक्ति से ज्ञात होता है कि नन्ददास जी शुक्ल-वंश में उत्पन्न हुए थे। और उच्च वंश में होते हुये भी, भक्तों की पदरज के, चाहे वे भक्त किसी भी जाति के क्यों न हों, उपासक थे। ‘मुकुल सम्बलित’ के अर्थ ‘उच्च कुल में उत्पन्न’ और ‘शुक्ल आस्पद वाले ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न’, दो हो सकते हैं। नन्ददास के समय में, रामानन्द सम्प्रदाय के आचार्यों ने श्री वल्लभाचार्य जी ने, तथा अन्य सन्त भक्तों ने ब्राह्मण से लेकर नाई, चमार, डोम आदि सभी जातियों को, ऊँच-नीच का भेद हटाकर, भगवान् की भक्ति का अधिकारी बनाया था। नन्ददास जी इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि उन्होंने जाति-वन्धन तोड़कर भक्तों की, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हों, चरण-धूलि शीश चढ़ाई थी। शुक्ल आस्पद, काव्यकुञ्ज, सरयूपारी तथा सनाढ्य सभी ब्राह्मणों में होता है। नाभाजी ने इस विषय को स्पष्ट नहीं किया है कि नन्ददास किस जाति के थे। “श्रीचन्द्रहास अग्रज, सुहृद, परम प्रेम पय में पगे,” में “चन्द्रहास अग्रज सुहृद” का अर्थ लोगो ने कई प्रकार से किया है। ‘ब्रज-माधुरी-सार’ के संकलनकर्ता श्री वियोगी हरि जी ने नन्ददास को चन्द्रहास के बड़े भाई का मित्र माना है। इस अर्थ के अनुसार चन्द्रहास उस समय के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होने चाहिएँ, क्योंकि नाभाजी इस कथन के अनुसार सीधे शब्दों में नन्ददास के मित्र का नाम न देकर मित्र के छोटे भाई चन्द्रहास का नाम देते हैं। चन्द्रहास उस समय के कोई भक्त न थे और इतिहास में भी चन्द्रहास नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति सुनने में नहीं आता। इसलिए उपर्युक्त अर्थ ठीक नहीं जँचता। राजा प्रतापसिंह ने भक्त कल्पद्रुम में इस पंक्ति के आधार पर “नन्ददास को चन्द्रहास का पुत्र^१ लिखा है।” लेखक के विचार से इस पंक्ति का सीधा अर्थ यही है कि नन्ददास चन्द्रहास के बड़े भाई थे।

चतुर्भुज दास—नाभादासजी ने ‘भक्तमाल’ में अष्टछाप के चतुर्भुजदासजी का कोई वृत्तान्त नहीं दिया, उन्होंने अन्य दो चतुर्भुज जी का वर्णन दिया है, एक करौली के राजा चतुर्भुज जी का तथा दूसरे श्रीहितहरिवंश जी के शिष्य, परम भक्त और कवि, चतुर्भुज जी^२ का। हितहरिवंश जी के शिष्य चतुर्भुज जी की भक्ति और उनके काव्य की प्रशंसा नाभादास

१—‘भक्त-कल्प द्रुम’, श्री प्रतापसिंह, पृ० ११४।

२—भक्तमाल, भक्तिमुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छं० ११४, पृ० ७१३।

३—भक्तमाल, भक्तिमुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छं० १२३, पृ० ७४५।

जी ने की है^१; परन्तु उससे, स्पष्ट रूप से, ज्ञात होता है कि वह वर्णन अष्टछाप के भक्त कवि चतुर्भुजदास का नहीं है ।

गोविन्द स्वामी—‘भक्तमाल’ में नाभादास जी ने गोविन्द स्वामी का वृत्तान्त किसी स्वतन्त्र छन्द में नहीं दिया । उन्होंने भक्तमाल के छन्द नं० १०२ में^२ कुछ भक्त कवियों के नाम गिनाये हैं, जिनमें गोविन्द कवि का भी नाम आया है । उभमें उन्होंने कहा है—“इन कवि जनो के गुणों का पार नहीं है; ये अत्यन्त उदार प्रकृति के हैं और इन्होंने हरि के यग का प्रचुर विस्तार जगत् में किया है ।” इससे केवल इतना ही पता चलता है कि गोविन्द कवि बड़ा उदार चित्त का था और उसने ईश्वर की महिमा का प्रचार जगत् में किया । नाभादास जी के उल्लेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि जिस गोविन्द स्वामी का वे वृत्तान्त दे रहे हैं वह वल्लभ-सम्प्रदायी अष्टछाप के भक्त कवि गोविन्द स्वामी ही हैं अथवा अन्य कोई गोविन्द कवि । उनकी हरि-भक्ति के उल्लेख के सहारे हम केवल अनुमान से इस वर्णन को उक्त गोविन्द स्वामी पर लागू मान सकते हैं ।

नाभादास जी ने ‘भक्तमाल’ के छन्द नं० १०३^३ में भी एक मथुरावासी गोविन्द

१—(श्री) हरिवंश चरन बल चतुर्भुज गौड़ देश तीरथ कियौ,

गायौ भक्ति प्रताप सर्वाह दासत्व दृढ़ायौ ।

राधा वल्लभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायौ,

मुरलीधर की छाप कवित अति ही निर्दूषन ।

भक्तनि की अन्धि रेनु वहै धारी सिर भूषन,

सतसङ्ग महाआनन्द में प्रेमसाहित भोज्यो हियौ ।

(श्री) हरिवंश चरन बल चतुर्भुज गौड़ देश तीरथ कियौ ।

भक्तमाल, भक्तिसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छं० नं० १२३

२—हरि सुजस प्रचुर कर जगत में, ये कवि जन अतिसय उदार,

विद्यापति, ब्रह्मदास, बहोरन, चतुर बिहारी ।

गोविन्द, गङ्गा, रामलाल बरसनियाँ मङ्गलकारी,

प्रिय दयाल परस राम भक्त भाई खाटी कौ ।

आस करन पूरन नृपति भीषण, जनदयाल, गुन नहिंन पार,

हरि सुजस प्रचुर कर जगत में ये कवि जन अतिशय उदार ।

भक्तमाल, भक्तिसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छं० नं० १०२ ।

३—जे बसे बसत मथुरा मङ्गल ते दयादृष्टि मो पर करौ ।

×

×

×

जनुतन्दन रघुनाथ, रामानन्द, गोविन्द, मुरली सोती ।

हरिदास मिश्र भगवान, मुकुंद के सौ दण्डौती ।

×

×

×

भक्तमाल, भक्तिसुधास्वाद-तिलक, छन्द नं० १०३ ।

का उल्लेख किया है और लिखा है, “जो मथुरा मंडल मे रहते हैं वे ‘गोविन्द’ मेरे ऊपर दयादृष्टि करै ।” इनकी कविता तथा भक्ति के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मथुरा निवासी गोविन्द भी अष्टछाप के गोविन्द स्वामी नहीं हैं, क्योंकि ‘अष्ट सखान की वार्ता’ मे उन्हें आँतरी गाँव का निवासी लिखा है ।

छीतस्वामी—‘भक्तमाल’ में नाभादास जी ने छीतस्वामी का वृत्तान्त भी किसी स्वतंत्र एक छन्द मे नहीं दिया । जैसे उन्होंने अन्य भक्तों के साथ ‘गोविन्द’ भक्त के नाम का उल्लेख करते हुये उसकी भक्ति की प्रशंसा की है उसी प्रकार छीतस्वामी के नाम का उल्लेख कुछ भक्तों के साथ ही किया है । वे कहते हैं—“गोपाल के विशद गुणों के यश का दान देने वाले इतने सुजन हुये हैं ।” छीतस्वामी जी के बारे मे इससे केवल इतना पता चलता है कि छीतस्वामी श्रीकृष्ण के भक्त थे और उन्होंने कृष्ण की भक्ति को फैलाया । इसके अतिरिक्त भक्तमाल से और कोई वृत्तान्त छीतस्वामी के विषय मे ज्ञात नहीं होता । नाभादास जी के इस छन्द पर प्रियादास जी ने भी कोई टीका नहीं की । इस ग्रन्थ मे छीतस्वामी के ग्रन्थों के विषय मे भी कुछ नहीं कहा गया ।

भक्तमाल की रचना के लगभग ६० वर्ष बाद सं० १७६६ मे नाभादास जी की शिष्य-परम्परा मे होनेवाले भक्त प्रियादास जी ने “भक्ति-रस-बोधिनी” नाम की टीका छन्दो मे लिखी । इस टीका मे नाभादास जी के दिये हुये वृत्तान्त के भक्तमाल की टीकाएँ, अतिरिक्त भक्तों के स्वतन्त्र वृत्तान्त भी अपनी ओर से दिये गये प्रियादासकृत टीका है । प्रियादास जी ने भक्तों के वृत्तान्त, बहुधा अपने समय मे प्रचलित किंवदन्तियों के ही आधार से दिये हैं और भक्तों की महिमा तथा उनके चरित्रों की चामत्कारिक घटनाओं का विशेष उल्लेख किया है । ऐतिहासिक सामग्री इस ग्रन्थ मे न्यून है । इसकी प्रामाणिकता तथा उस टीका के विषय में आचार्य डा० श्यामसुन्दरदास जी अपने ग्रन्थ ‘हिन्दी भाषा और साहित्य’, नवीन संस्करण मे, इस प्रकार कहते हैं—“प्रियादास नाभाजी के सौ वर्ष उपरान्त हुये थे, फिर भी टीका उन्होंने बड़ी प्रामाणिक रीति से लिखी है ।”^२ प्रियादास-कृत टीका की चामत्कारिक अत्युक्तियों को छोड़कर अन्य इतिवृत्त कुछ अंश मे ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव मे अवश्य प्रमाण-कोटि मे गिने जा

१- गुन गन बिसद गोपाल के एते जन भए भूरिदा ।

बोहिय रामगुपाल, कुँवर वर गोविंद मांडिल ।

छीतस्वामी जसवंत गदाधर अनन्तानन्द भल ।

हरिनाम मिश्र, दोनदास, बछपाल कन्हर जस गायन ।

×

×

×

भक्तमाल, भक्तिसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छन्द नं० पृ० १४६ नं० ८२६ ।

२-हिन्दी भाषा और साहित्य, डा० श्यामसुन्दरदास, १९६४ सं०, पृ० ३१४ ।

सकते हैं। प्रियादास जी के बाद 'भक्तमाल' की और भी अनेक टीकाएँ हुईं जिनमें दिये हुए वृत्तान्तों का मूल आधार प्रियादास की टीका ही रही है। साथ में इन टीकाकारों ने एक नाम के अनेक भक्तों के चरित्रों को एक में मिलाकर एक चरित्र रूप में दे दिया है। इसलिए प्रियादास के बाद की टीकाओं के वृत्तान्त बहुत काट-छाँट और सतर्कता के साथ ग्राह्य होने चाहिए। लेखक ने प्रियादास के बाद की टीकाओं में अष्टछाप कवियों के दिये हुए वृत्तान्तों को बहुत अज्ञ में प्रामाणिक नहीं माना।

सूरदास—प्रियादास जी ने सूरदास के विषय में कुछ नहीं लिखा है।

परमानन्ददास—प्रियादास जी ने तो परमानन्द दास का कोई वृत्तान्त नहीं लिखा; परन्तु वेकटेद्वर प्रेस से छपी 'भक्तमाल' की 'हरिभक्ति-प्रकाशिका' नामक टीका में परमानन्द सारंग के विषय में लिखा है कि अष्टछाप में उनकी भी गणना है।^१ भक्तमाल की उक्त टीकाओं के अतिरिक्त अन्य टीकाकारों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जो वृत्तान्त परमानन्द का वे देते हैं वह कौन से परमानन्ददास का है। श्री प्रतापसिंह-कृत 'भक्त-कल्पद्रुम'^२ नामक भक्तमाल में केवल परमानन्द सारंग का ही वृत्तान्त, नाभादास जी कृत भक्तमाल के अनुवाद-रूप में दिया हुआ है। रीवाँ-नरेश महाराज रघुराजसिंह ने 'रामरसिकावली' नामक भक्तमाल में केवल वृन्दावनवासी परमानन्द का वर्णन दिया है। बा० राधाकृष्णदास^३ जी ने ध्रुवदास जी की 'भक्त-नामावलि' में वर्णित महात्माओं के सङ्गित ऐतिहासिक वृत्तान्त 'भक्त-नामावलि' के साथ दिये हैं। उन वृत्तान्तों में वे लिखते हैं कि परमानन्द इस ग्रन्थ में चार लिखे हैं। एक परमानन्द पुरी, चैतन्य महाप्रभु के चौसठ महत्तो में थे। दूसरे हरिव्यासी-सम्प्रदाय की दूसरी शाखा के कण्देव जी के शिष्य परमानन्ददेव जी थे। तीसरे, हरिवंश जी के शिष्य परमानन्द रसिक थे और चौथे, भक्त-नामावलि के छन्द न० ६५ के अष्टछाप वाले प्रसिद्ध परमानन्ददास थे।^१

श्री ध्रुवदास जी के कथनानुसार भक्तमाल के परमानन्द सारंग अष्टछाप के परमानन्द जी ही हैं, इस प्रकार भक्तमाल तथा उसकी टीकाओं से परमानन्ददास जी के विषय में निम्न-लिखित बातें ज्ञात होती हैं—

१. परमानन्ददास गोपी-भाव तथा सखा-भाव में प्रेमभक्ति करते थे।
२. उनकी भक्ति प्रगाढ़ थी, क्योंकि प्रेम में वे सदैव रोमाञ्चित रहते थे।

३. उन्होंने कृष्ण के जन्म से पाँच वर्ष तक की बाल-लीला, पाँच से दस वर्ष तक की पौगण्ड-लीला और दस से १६ वर्ष तक की किशोर लीलाओं का पदों में गान किया है।

१—भक्तमाल, हरिभक्ति-प्रकाशिका टीका, पृ० २३२।

२—श्री प्रतापसिंहजी-कृत भक्त-कल्पद्रुम, भक्तमाल, पृ० ११६।

३—भक्त-नामावलि, ध्रुवदास, सम्पादक, श्री राधाकृष्णदास, पृ० ४४।

४. वे कवि होने के साथ साथ संगीतकार भी थे ।

५. उनके कीर्तन बहुत प्रभावशाली होते थे ।

६. उनके काव्य में उनकी सारंग छाप है ।

इस वृत्तान्त के अतिरिक्त कवि के भौतिक जीवन पर भक्तमालकार तथा उसके टीकाकारों ने कोई प्रकाश नहीं डाला ।

कुम्भनदास—प्रियादासजी ने कुम्भनदास जी के विषय में कुछ विवरण नहीं दिया ।

कृष्णदास—प्रियादास जी ने अपनी टीका में इनका निम्नलिखित परिचय दिया है—

१. इन्होंने 'प्रेमरस-राशि' का प्रकाशन किया जिसको श्रीनाथ जी ने स्वीकार किया । 'प्रेमरस-राशि' नाम का इनका कोई ग्रन्थ अभी तक नहीं मिला । हाँ, इनके पदों का वृहत् संग्रह जो लेखक को मिला है, वह प्रेम-रस से ओतप्रोत है । सम्भव है, इस पद-समूह को ही प्रियादास ने 'प्रेम-रस-राशि' का नाम दिया हो ।

२. दिल्ली के हाट में एक वारमुखी पर रीझ कर ये उसे श्रीनाथ जी के समक्ष ले आये और उसे वहाँ नचाया । इनके प्रभाव से वह वारमुखी उसी समय शरीर छोड़कर परम पद को प्राप्त हो गई । इस घटना का उल्लेख '८४ वार्ता' में भी है ।

३—एक बार कृष्णदास और सूरदास में विनोद-रूप में काव्य-प्रतियोगिता हुई । सूरदास ने कहा—“कृष्णदास ऐसा पद बनाओ जिसमें मेरी छाया न हो ।” कृष्णदास ने इस आह्वान को स्वीकार कर लिया, परन्तु वे बड़े सोच में पड़ गए । उसी रात्रि को श्रीनाथ जी ने एक पद बनाकर उनकी शय्या पर रख दिया । प्रातः ये उस पद को लेकर सूरदास से मिले । सूर ताड़ गए और कहा—“यह तो श्रीनाथ जी ने पक्षपात किया है ।” इस बात पर दोनों भक्त भगवान् के कृपा-रग में पग गए ।

४—कुएँ में गिरकर इनका शरीर छूटा ।

कृष्णदास जी के विषय में प्रियादास जी द्वारा कथित उपर्युक्त वाते '८४ वैष्णवन की वार्ता' में भी मिलती है ।

नन्ददास—नन्ददास जी के विषय में प्रियादास ने कोई वृत्तान्त नहीं दिया । वरेली-निवासी नन्ददास के बछिया जिलानेवाले प्रसंग पर तो उनकी टीका है । प्रियादास के बाद के 'भक्तमाल' की टीकाओं में भी अष्टछापवाले नन्ददास का विशेष हाल इसी से नहीं मिलता ।

चतुर्भुजदास—प्रियादास ने इनके विषय में कोई विवरण नहीं दिया है।

गोविन्दस्वामी—प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में गोविन्दस्वामी का वृत्तान्त कुछ अधिक दिया है।^१ उन्होंने इनके विषय में लिखा है—‘धि गोविन्द ‘स्वामी’ नाम से विख्यात थे और सख्य भाव धारण कर सदा गोवर्द्धन नाथ जी के साथ खेलते थे। इनकी बात सुनकर नेत्र प्रेम से सजल हो जाते हैं। एक बार ये श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली-डण्डा खेलते थे। श्रीनाथ जी ने अपना दौंव तो ले लिया, परन्तु जब गोविन्दस्वामी का बार आया तो श्रीनाथ जी भाग कर मन्दिर में घुस गये। गोविन्दस्वामी जी पीछे दौड़े आये और उन्होंने खैचकर श्रीनाथ जी के गुल्ली मारी। जब पुजारी ने देखा तो उसने गोविन्दस्वामी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, वे बाहर बैठ गये और श्रीनाथ जी के बाहर निकलने और अपना बदला लेने की प्रतीक्षा करने लगे। जब गुसाईं जी को श्रीनाथ जी की प्रेरणा से यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने गोविन्दस्वामी को मनाया।” गोविन्दस्वामी के सखा-भाव को प्रकट करनेवाली इसी प्रकार की और भी क्याँ प्रियादास जी ने दी हैं; परन्तु उन्होंने उनके भौतिक जीवन के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया। भक्तमाल की टीका में प्रियादासजी ने केवल उनकी भक्ति की प्रशंसा की है। उनकी काव्य-रचना के विषय में कुछ नहीं लिखा।

छीतस्वामी—प्रियादास तथा भक्तमाल के अन्य किसी टीकाकार ने इनके विषय में कुछ भी विवरण नहीं दिया।

भक्तमाल की इस टीका में मूर के सम्बन्ध में कोई महत्त्व की बात नहीं कही गई है। जो वृत्तान्त दिया है वह प्रशंसात्मक और मनगढ़न्न है। इनमें लिखा है,—“मूरदास उद्धव भक्तमाल की टीकाएँ— के अवतार थे। उन्होंने सब लाख पद लिखने का सङ्कल्प किया। राम रसिकावली नहा- जिसमें से २५ हजार स्वयं कृष्ण ने इनके लिए बना कर दे दिये। राज रघुराजसिंह-कृत ये जन्म से ही अन्वये थे। इनकी स्त्री ने एक बार इनकी परीक्षा ली और कहा कि हे प्रिय, मुझे ग्राम की स्त्रियाँ कहती हैं कि तू अन्वे पति के रहते हुये किसके दिखाने को शृंगार करती है। मूर के कहने से उनकी स्त्री ने एक दिन सब शृङ्गार किया। मूरदास ने उसके सब शृंगारों को बताते हुये पूछा कि भाल पर बिन्दी क्यों नहीं लगाई है। उनकी स्त्री को विश्वास हो गया कि उसका पति दिव्य दृष्टि रखनेवाला कोई सिद्ध पुरुष है।” इसके बाद महाराज रघुराजसिंह ने मूर की भक्ति की प्रशंसा की है। मूर की अकबर वादगाह के माय भेट का भी उल्लेख है। इस वृत्तान्त से यह नवीन बात ज्ञात होती है कि मूरदास का विवाह हुआ था; परन्तु इस वृत्तान्त को सही अथवा प्रामाणिक मानने का कोई प्रमाण नहीं है। बार्ता के वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि मूर अविवहाहित ही रहे।

१—भक्तमाल, भक्ति-मुधास्वाद-तिलक, प्रियादास जी के छन्द, पृष्ठ ६५८।

कवि मिर्यासिंह ने सूर को ब्राह्मण, जन्मान्व और मथुरा प्रान्त में उनकी जन्म-भूमि होना लिखा है। वे कहते हैं,—“जन्मान्व होने के कारण माता को छोड़ कोई भी कुटुम्बी भक्तमाल की टीकाएँ—इनको प्यार नहीं करता था। जब ये आठ वर्ष के हुये तब इनका भक्त-विनोद कवि यज्ञोपवीत हुआ। एक बार इनके माता-पिता इनको लेकर ब्रज-यात्रा को मथुरा गये। सूर ब्रज में वैष्णवों के ही संग में रह गये और माता-पिता के आग्रह करने पर भी वापिस नहीं गये। वे सत्संग, भगवत्-कीर्तन और गायन में समय बिताने लगे। कृष्ण-भक्ति में इनका मन ऐसा रमा कि ये कृष्ण-लीला के पद बनाकर गाने लगे। मथुरा में सूर की ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन मार्ग में कहीं जाते हुये ये कुएँ में गिर गये। तब भगवान् ने इनको निकाला। उस समय कृष्ण ने इन्हें नेत्र दिये। इन्होंने कहा कि हे भगवान् ! जिन आँखों से मैंने आपको देखा है, उनसे अब और कुछ न देखूँ और आपकी माया का प्रभाव मुझे न व्यापे। कृष्ण ने इन्हें ये दोनों वरदान दिये। फिर ये मथुरा आकर रहने लगे। एकवार बादशाह ने इन्हें बुलाया और प्रसन्न होकर इनको द्रव्य दिया। परन्तु इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और अन्तकाल तक कृष्ण-भक्ति में ही कालयापन करते रहे।”

इस वृत्तान्त में सूर के गुरु का कोई उल्लेख नहीं है। यह वृत्तान्त ‘८४ वार्ता’ के वृत्तान्त से नहीं मिलता। ज्ञात होता है कि अन्य सूरदासों की कहानियाँ मिलाकर तथा साहित्य-लहरी में दिये हुये सूर की वंशावलीवाले प्रक्षिप्त पद का कुछ अंश में सहारा लेकर यह वृत्तान्त लिखा गया है। कवि मिर्यासिंह का यह कथन, कि सूरदास ब्राह्मण थे, वार्ता के इस कथन से, कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, कुछ अंश में पुष्ट होता है।

ध्रुवदास जी गोस्वामी हितहरिविंश जी के शिष्य थे और वे वृन्दावन में रहा करते थे। इन्होंने भक्ति-विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। ‘भक्त-नामावलि’ में इन्होंने नाभादास जी की तरह भक्तों की भक्ति का संक्षेप में परिचय दिया है। यह ग्रन्थ दोहा छन्द में लिखा गया है। ध्रुवदास जीका प्रादुर्भाव भक्त-नामावलि ध्रुव-दासजी-कृत अष्टछाप कवियों के बहुत थोड़े समय बाद ही हुआ था। इस ग्रन्थ में इसके रचना-काल का उल्लेख नहीं है। ध्रुवदास जी ने अपने ग्रन्थ ‘सभा-मण्डली’, ‘वृन्दावन सत’ और ‘रहसि मञ्जरी’ के रचना-काल क्रमशः सं० १६८१, सं० १६८६ तथा सं० १६९८ दिये हैं। अनुमान से भक्त नामावलि का रचना-काल सं० १७०० के लगभग माना जा सकता है। यह ग्रन्थ भी नाभादास जी के ‘भक्तमाल’ के आधार पर लिखा जान पड़ता है। इसमें दिये हुये अल्प वृत्तान्त भी प्रमाण कोटि के हैं, क्योंकि यह ग्रन्थ भक्ति-काल की ही रचना है।

सूरदास—नाभादास जी की तरह ध्रुवदास जी ने भी सूर के भौतिक जीवन का कोई वृत्तान्त नहीं दिया। परमानन्ददास के उल्लेख के साथ उन्होंने केवल यह कहा है,

“परमानन्ददास और सूर ने सब ब्रज की रीति गाई है। इनकी गोपियों की प्रीति को सुनकर लोग अन्य प्रकार की सब भक्ति की रीतियों को भूल जाते हैं।”^१ इसमें सूर की केवल भक्ति का ही परिचय दिया हुआ है।

परमानन्ददास—भक्त नामावलि में चार स्थलो पर ‘परमानन्द’ का उल्लेख हुआ है। छन्द नं० ५०^१, ५१^२, ६५^३ और ८१^४ में दिये हुए परमानन्द के वर्णन अष्टछाप के प्रसिद्ध महात्मा और कवि परमानन्ददास के विषय में नहीं है। ध्रुवदासजी ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि इन तीनों स्थानों पर कहे हुये परमानन्द की ‘श्री वृन्दावन’ से विशेष प्रीति लिखी है और इनको युगल-उपासक बताया है। अष्टछापी परमानन्ददास ने भी वृन्दावन की महिमा गाई है, परन्तु वे रहते थे सदैव गोकुल या गोवर्द्धन पर ही, वृन्दावन नगर से उन्हें प्रेम न था।

भक्त-नामावलि में छन्द नं० ६५ में परमानन्द का जो वर्णन है वह अष्टछापवाले परमानन्ददास का ही प्रतीत होता है। उक्त छन्द में लिखा है,—“परमानन्ददास और सूर ने मिलकर सब ब्रज की रीति गाई है। इन गोपियों की प्रीति को सुनकर लोग अन्य प्रकार के भजन की सब रीतियों को भूल जाते हैं।”^५ इस वर्णन में ‘परमानन्ददास और सूरदास’ दोनों का नाम एक साथ लिया गया है। अतएव यह अष्टछाप के प्रसिद्ध सागर ‘सूर और परमानन्द’ पर लागू होता है। इस अल्प वृत्तान्त पर भक्तमाल में परमानन्द सारङ्ग के विषय में कहे हुये वृत्तान्त की निम्नलिखित पंक्तियों की छाया है।—

१—परमानन्द अरु सूर मिलि गाई सब ब्रज रीति,

भूलि जात विधि भजन की सुनि गोपिन की प्रीति।

भक्त-नामावलि, ध्रुवदास, सम्पादक राधाकृष्णदास, छं० नं० ६५।

१—परमानन्द किसोर होउ संत मनोहर खेम।

निर्वाहौ नीके सवनि, सुन्दर भजन को नेम। ५०

२—छाँड़ि मोहि अभिमान सब भक्तनि सों अति दीन।

वृन्दावन बसिकै तिनहि, फिरि मन अतत न कीन। ५१

३—विहारी दास, दम्पति जुगुल, माधौ परमानन्द।

वृन्दावन नीके रहे, काटि जगत को फद। ६५

४—परमानन्द माधौ मुदित, नव किसोर कल केलि।

कही रसीली भाँति सौं, तिहि रस में रहे भेलि। ८१

भक्त-नामावलि, ध्रुवदास, सम्पादक श्री राधाकृष्णदास।

५—भक्त-नामावलि, ध्रुवदास, सम्पादक, श्री राधाकृष्णदास, छन्द नं० ६५।

“ब्रज वधू रीति मलियुगविपै, परमानन्द भयो प्रेम केत ।

पौगण्ड वाल, कैशोर गोप लीला सब गाई ।”

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भक्तमाल में वर्णित परमानन्द सारंग को ध्रुवदास जी ने अष्टछापवाले परमानन्ददास ही माना है । इन्होंने परमानन्ददास जी के कीर्तनों की प्रशंसा के अतिरिक्त अन्य कोई विवरण नहीं दिया है ।

कुम्भनदास—श्री ध्रुवदास जी ने कुम्भनदास की केवल भक्ति की प्रशंसा की है । इनकी जाति, जन्मस्थान आदि विषयो पर कोई प्रकाश नहीं डाला । कृष्णदास अधिकारी और कुम्भनदास, दोनों का ध्रुवदास जी ने एक ही दोहे में वर्णन किया है । वे कहते हैं,—‘कुम्भन दास और कृष्णदास ने गिरधर कृष्ण से सच्ची प्रीति की । इन्होंने अपने सब कर्म और धार्मिक कृत्य छोड़कर केवल अपनी भक्ति के रस का ही गान किया है ।’^१ इसमें ध्रुवदास जी ने कुम्भनदास जी के ग्रन्थों के विषय में कुछ नहीं कहा ।

कृष्णदास—ध्रुवदास जी ने भक्त-नामावलि में दो कृष्णदासों का उल्लेख किया है । एक कृष्णदास जगली और दूसरे कृष्णदास । कृष्णदास जगली के बारे में उन्होंने लिखा है,—‘इनका मन युगल प्रेम रस में मग्न रहता था । इन्होंने वृन्दावन की माधुरी को खूब बढ़ा कर गाया है ।’^२ दूसरे कृष्णदास का नाम कुम्भनदास के साथ लिया गया है । इसलिए जात होता है कि अष्टछापवाले कृष्णदास यही दूसरे कृष्णदास हैं; परन्तु ध्रुवदास जी ने उनके बारे में केवल यही कहा है,—‘इन्होंने गिरधर से सच्ची प्रीति की, सब कर्म और धर्म छोड़ कर केवल अपनी भक्ति की रस-रीति का ही गान किया ।’^३ वस्तुतः ध्रुवदास जी ने कोई विशेष उल्लेख-नीय बात इनके बारे में नहीं लिखी । इन्होंने जिस रस-रीति के गान के बारे में कहा है उसको भी स्पष्ट नहीं बताया कि वह क्या रस-रीति थी । सम्भव है, इसका अर्थ यह हो कि कृष्णदास ने ‘कर्म-धर्म’ की मर्यादा का उल्लङ्घन कर प्रेमभाव का वर्णन किया है । कृष्णदास की रचनाओं से इसी बात की पुष्टि होती है !

१—कुम्भन, कृष्णदास गिरधर सों कीनी सँची प्रीति ।

कर्म धर्म पथ छाड़ि कै गाई निज रस रीति ६३

भक्त नामावलि, ध्रुवदास, सम्पादक, श्री राधाकृष्णदास जी, छं० नं० ६३ ।

२—कृष्णदास हुते जंगली तेउ तैसी भांति ,

तिनके उर भलकत रहै हेम नील मनि कौंति । २८

जुगल माधुरी रस अविधि में परयो प्रबोध मनजाइ ।

वृन्दावन रस माधुरी गाई अधिक लड़ाइ । २९

भक्त-नामावलि, ध्रुवदास, सम्पादक श्रीराधाकृष्णदास, छं० नं० २८ तथा २९ ।

३—भक्त-नामावलि, ध्रुवदास, सम्पादक राधाकृष्णदास, छन्द नं० ६३

नन्ददास—भक्तनामावली में नन्ददास की जाति, जन्म-स्थान आदि प्रसङ्गों पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें कवि की भक्ति की प्रशंसा, उसके काव्य के गुणों का वर्णन और उसके मन की रसिक वृत्ति का ही परिचय दिया गया है। “नन्ददास ने जो कुछ भी कहा है वह सब ‘राग रङ्ग’, अथवा ‘अनुराग रङ्ग’ में रँगा हुआ है। उनकी रचना के अक्षर सरल हैं और सुनते ही चित्त को चमत्कृत कर देते हैं। उनके मन की रसिक दशा है। उनके कवित्त सुन्दर रूप में ढले हुये होते हैं। उनका मन प्रेम में लवालव भरा रहता है। कृष्ण-रस में वे मानों पागल हो गये हैं।”^१ ध्रुवदास जी के समय तक नन्ददास की ख्याति अच्छी तरह फैल चुकी थी। इसीलिये उन्होंने अपने समकालीन भक्त नन्ददास की प्रशंसा की है।

चतुर्भुजदास—ध्रुवदासजी ने केवल एक चतुर्भुज जी का वर्णन भक्त वैष्णवदासके साथ किया है। उससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता कि ध्रुवदास जी ने वह वर्णन श्रीहित-हरिवंश जी के शिष्य चतुर्भुज जी का किया है, जिनकी भक्ति और काव्य की प्रशंसा नामा-दास जी ने की है, अथवा अष्टछाप के भक्त कवि चतुर्भुजदास जी का। परन्तु उम वर्णन के कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान देने तथा वैष्णवदास के संसर्ग का अनुमान करने पर लेखक इस मत के निकट आता है कि वह अष्टछापवाले चतुर्भुज जी का ही है। ध्रुवदास जी द्वारा दिया हुआ वृत्तान्त इस प्रकार है—

परम भागवत अति भए भजन माहि दृढ़ धीर,
चतुर्भुज वैष्णवदास की बानी अति गम्भीर । ४८
सकल देस पावन कियो भगवत जसहि वड़ाइ ।
जहाँ तहाँ निज एक रस गाई भक्ति लड़ाइ । ४९

दो सौ वावन वार्ता में वैष्णवदास का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु वैष्णवदास के पद वल्लभ-सम्प्रदायी मन्दिरो में गाये जाते हैं। इस बात का उल्लेख ‘भक्त-नामावली’ के सम्पादक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास जी ने भी भक्त-नामावली में वर्णित महात्माओं के सक्षिप्त ऐतिहासिक वृत्तान्त में चतुर्भुजदास के वर्णन के अन्तर्गत किया है। उन्होंने भी ध्रुवदास जी के

१—‘भक्तनामावलि’ के दोहे नं० ७७:७९ में नन्ददास जी का उल्लेख है—

नन्ददास जो कछु कष्टयो राग रंग सों पागि ।
अच्छर सरस सनेह मय, सुनत सबन उठ जागि ।
रसिक दशा अद्भुत हुती कर कवित्त सुधार ।
बात प्रेम की सुनत ही हुटत नैन जल धार ।
वावरो सो रस मैं फिरे खोजत नेह की बात ।
आछे रस के वचन मुनि वेगि विवस ह्वै जात ।

चतुर्भुज जी वाले वर्णन को अष्टछाप के भक्तकवि चतुर्भुजदास जी का ही माना है। इससे वैष्णवदास के साथ चतुर्भुज दास का नाम वल्लभ-सम्प्रदायी चतुर्भुज दास जी का ही प्रतीत होता है। भक्त नामावली के उपर्युक्त वृत्तान्त में लिखा है कि चतुर्भुजदास ने 'गाई भक्ति-लडाई'। 'लडाना' शब्द 'दुलार' या 'प्यार' के अर्थ में ब्रज भाषा में वात्सल्य-भाव का भी द्योतक होता है। नाभादास जी द्वारा वर्णित हितहरिवंश जी के शिष्य चतुर्भुज जी की भक्ति दास्य-भाव की थी। वल्लभ-सम्प्रदायी चतुर्भुजदास की भक्ति निकुञ्ज-लीला की माधुर्य-भक्ति के साथ वात्सल्य-भाव की भी थी। इस प्रकार ध्रुवदास जी के वर्णन से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं:—

- १—चतुर्भुजदास जी की वाणी बड़ी गम्भीर थी।
- २—इन्होंने भगवान् की भक्ति का यश चारों ओर फैलाया।
- ३—ये बड़े भगवद्भक्त थे और सदा अपने भजन में लवलीन रहते थे।
- ४—इन्होंने भगवान् की भक्ति का गान वात्सल्य-भाव से किया।

गोविन्दस्वामी—भक्त नामावली में ध्रुवदास जी ने गोविन्द स्वामी का उल्लेख गङ्गा और विष्णु भक्तों के साथ किया है। वे कहते हैं,—‘गोविन्द स्वामी, गङ्गा और विष्णु ने प्रिय-प्यारी (कृष्ण और राधा) का यश विचित्र राग और रङ्ग से संयुक्त कर गायी है।’^१ ध्रुवदास जी ने भी नाभादास जी का ही अनुकरण किया है; उनके कीर्तनों की प्रशंसा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्तान्त नहीं दिया। ध्रुवदास जी ने इनके ग्रन्थों के विषय में कुछ नहीं कहा है। इन्होंने ‘गोविन्द’ नाम के साथ ‘स्वामी’ शब्द लगाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह वृत्तान्त अष्टछाप के स्वामी कहलानेवाले ‘गोविन्द’ का है।

छीतस्वामी नाभादास जी की तरह ध्रुवदास जी ने भी छीतस्वामी का उल्लेख कुछ भक्तों के नाम के साथ ही किया है। जिन भक्तों के साथ ध्रुवदास जी ने छीतस्वामी का नाम लिया है वे छीतस्वामी के साथ नाभादास जी द्वारा दिये हुए भक्त नहीं हैं, ध्रुवदास जी ने केवल इतना कहा है,— “रामानन्द, अगद, सोभू, हरिव्यास और छीतस्वामी इनमें प्रत्येक के नाम से जगत् पवित्र होता है।”^२ इस वृत्तान्त से छीतस्वामी के उच्च कोटि के भक्त होने की सूचना मिलती है।

१—गोविन्द स्वामी, गंग अरु विष्णु विचित्र बनाइ।

प्रिय प्यारी को जस कह्यो राग रङ्ग सो नाइ। ३५

भक्त-नामावलि, ध्रुवदास, सम्पादक, श्रीराधाकृष्णदास, छं० नं० ३५।

२—रामानन्द अङ्गद, सोभू, हरि-व्यास अरु छीत,

एक एक के नाम तैं सब जग होइ पुनीत। १०३

भक्तनामावलि, ध्रुवदास, सम्पादक, श्रीराधाकृष्णदास, पृ० १०।

‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ के रचयिता श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र और गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के चौथे पुत्र श्रीगोकुलनाथ जी (सं० १६०८ से सं० १६६७ वि०) कहे जाते हैं।

हिन्दी-संसार के सामने ८४ वार्ता के मुख्यतः तीन संस्करण चौरासी वैष्णवन की आये थे—एक, वैष्णव सूरदास ठाकुरदास द्वारा सं० १६४७ में वम्बई से प्रकाशित संस्करण और दूसरा, वेकटेश्वर प्रेस, वम्बई से प्रकाशित। डाकौर जी का तीसरा संस्करण है जिसके आधार पर श्री डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने ‘अष्टछाप’ नाम की पुस्तक का सङ्कलन किया है। ‘८४ वार्ता’ नामक यह ग्रन्थ ब्रजभाषा गद्य में लिखा गया है। इसमें श्रीवल्लभाचार्य जी के ८४ शिष्यों का वृत्तान्त दिया हुआ है, जिसमें सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास और कृष्णदास, ये चार ही अष्टछाप के कवि सम्मिलित हैं। यद्यपि ये वार्ताएँ साम्प्रदायिक दृष्टि से लिखी गई हैं, फिर भी ‘८४ वार्ता’ में बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। अष्टछाप के उपर्युक्त चार कवियों की जीवनी के लिए तो यह सबसे अधिक प्रामाणिक सूत्र है। श्री डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी ‘अष्टछाप’ की प्रस्तावना में १ वार्ता-साहित्य की ऐतिहासिक तथा भाषा-साम्बन्धी महत्ता पर प्रकाश डाला है।

चौरासी वार्ता के उपर्युक्त छपे संस्करणों के अतिरिक्त वल्लभसम्प्रदायी साहित्य-संग्रहालयों में तथा वैष्णव गृहों में ‘८४ वार्ता’ की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। इस वार्ता में दिये हुये चरित्रों के दो रूप लेखक के देखने में आये हैं। एक, साधारण वृत्तान्त, दूसरे, हरिराय जी-कृत भाव-प्रकाशयुक्त वर्णन, जिनमें भक्तों के चरित्र कुछ बिगोप सूचना के साथ दिये हुये हैं। श्री हरिराय जी भी गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ के ही वंशजों में हुये हैं और ये श्री गोकुल नाथ जी के शिष्य थे। वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि हरिराय जी ने बहुत लम्बी आयु पाई थी, जैसा कि इनके जीवन-परिचय में पीछे कहा जा चुका है। इनकी स्थिति सं० १६४७ से सवत् १७७२ तक अर्थात् १२५ वर्ष मानी जाती है। ‘८४ वैष्णवन की वार्ता’

१—“इस संग्रह को हिन्दी जनता के सम्मुख रखने में मेरे दो मुख्य उद्देश्य हैं।

भाषा-सम्बन्धी उद्देश्य तो है, सत्रहवीं सदी के ब्रजभाषा गद्य को सर्व साधारण के लिए सुलभ करना तथा साहित्यिक उद्देश्य सूरदास आदि कुछ प्रसिद्ध हिन्दी कवियों की जीवनियों के इन प्रायः समकालीन जीते-जागते वर्णनों से हिन्दी-प्रेमियों का घनिष्ठ परिचय कराना। इसके अतिरिक्त ये जीवनियों देश की तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति पर भी अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। राष्ट्रीय जीवन के इन आवश्यक अंगों का सच्चा इतिहास लिखने के लिए हिन्दी साहित्य में कितना भारझार भरा पड़ा है, इसका दिग्दर्शन इस छोटे से संग्रह को आद्योपान्त पढ़ने से भली प्रकार हो सकेगा।”

प्रस्तावना, अष्टछाप, डा० धीरेन्द्र वर्मा।

की सबसे प्राचीन प्रति जो लेखक के देखने में आयी है सं० १६९७ की लिखी है, जो काँक-रौली विद्या-विभाग में सुरक्षित है। इस प्रति का लेखक ने निरीक्षण किया है और इसकी प्राचीनता पर उसे सन्देह नहीं है। यह वार्ता श्री गोकुलनाथ जी के समय की ही लिखी हुई है। इसके अन्त में गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के चार शिष्य नन्ददास, चतुर्भुज दास, गोविन्दस्वामी और छीतस्वामी की भी वार्ताएँ दी हुई हैं। इस प्रति में संवत् इन चारों वार्ताओं के बाद में लिखा है। इस प्रति की पुष्पिका का चित्र इसके साथ दिया जाता है। इसमें हरिराय जी का भावप्रकाश अथवा टिप्पणी नहीं है।

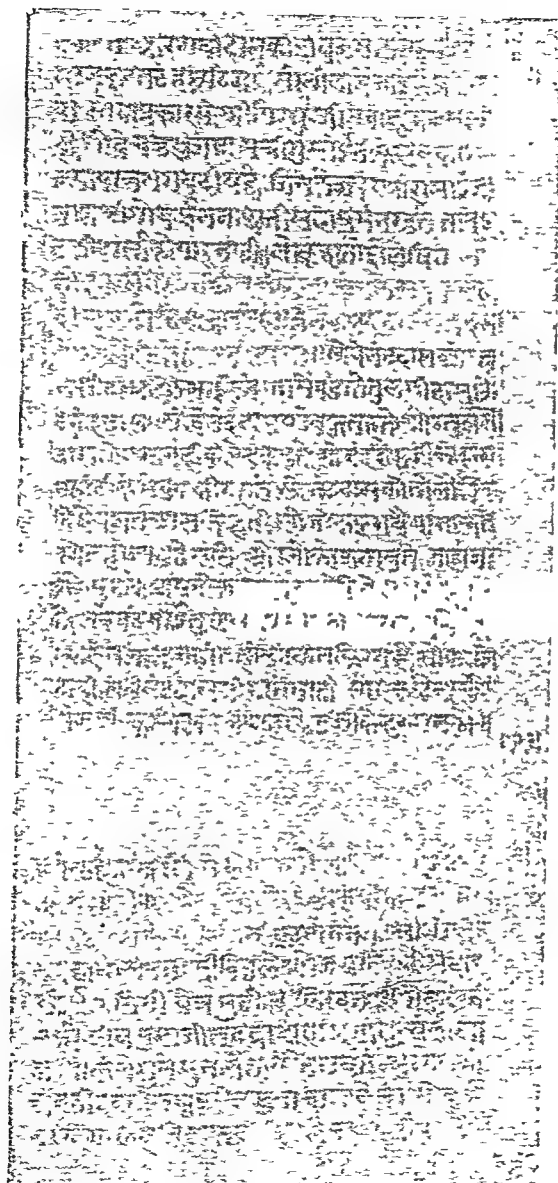
हरिराय जी-कृत भावप्रकाश वाली ८४ वार्ता की एक प्रति सं० १७५२ की है जो काँकरौली विद्या-विभाग को पाटन से प्राप्त हुई थी। इसके साथ 'अष्टसखान की वार्ता' भी है और उसमें हरिराय जी की टिप्पणी भी है। हरिराय जी की टिप्पणी को मूल वृत्तान्तों के साथ, इसी वार्ता के आधार पर काँकरौली-विद्याविभाग ने, अष्टछाप वार्ता (प्राचीन वार्ता-रहस्य, द्वितीय भाग के नाम से) सं० १९६८ में छपवाया है। भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता की एक और सचित्र प्राचीन प्रति लेखक ने गोकुल में, 'मोर वाले मन्दिर के मुखिया श्री गोरीलाल साचीहरजी के पास देखी है और जिसमें से उसने सूरदास की वार्ता भी उतार ली है। भाव-प्रकाशवाली ८४ वार्ता की एक प्रति सं० १८७० की लेखक के पास भी है, जो उसे गोकुल से प्राप्त हुई थी।

भावप्रकाशवाली अथवा बिना भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता की जितनी प्रतियाँ लेखक ने देखी हैं उनमें लेखको की त्रुटि से ह्रस्व-दीर्घ की और कहीं-कहीं वाक्यों के निर्माण की भी अशुद्धियाँ हैं। इसी कारण भाषा की दृष्टि से वे एक दूसरे से बहुत भिन्न मालूम होती हैं। वृत्तान्त भाव प्रकाशवाली सभी प्रतियों में एक से हैं। जिन उपर्युक्त चौरासी वार्ता की हस्त-लिखित प्रतियों का उल्लेख किया गया है, उनको लेखक प्रमाणिक मानता है।

सूरदास—८४ वैष्णवन की वार्ता तथा चौरासी वार्ता पर हरिराय जी का भाव-प्रकाश, इन दोनों ग्रन्थों में सूरदास का जीवन-वृत्तान्त विशेष विस्तार के साथ दिया हुआ है। लेखक के विचार से ये ही दो ग्रन्थ सूर की जीवनी के मुख्य आधार और विश्वसनीय ग्रन्थ हैं। इन्हीं का मुख्य आधार लेकर तथा अन्य सूत्रों के अल्प वृत्तान्तों को मिलाकर आगे के पृष्ठों में सूर की जीवनी की रूपरेखा दी जायगी।

१—प्राचीन वार्ता-रहस्य, भाग २ की प्रस्तावना में इस ग्रन्थ के लेखक के जो लेख हैं उनमें भूल से इस प्रति का संवत्, १८५७ छप गया है। वास्तव में प्रति १८७० विक्रमी संवत् की है।

काँकरोली विद्या-विभाग मे स्थित, मवत् १६९७ वि०, की '८४ वैष्णवन की
वार्ता' तथा 'श्रीगुसाईजी के सेवक चारि अष्टछापी' की वार्ता के
दो पृष्ठों के अंग



पो० कण्ठमणिजी शास्त्री, काँकरोली, की कृपा से प्राप्त

८४ वार्ता^१ में लिखा है,—“वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले मूरदास जी पद बनाकर गाते थे । वल्लभाचार्य जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सुवोचिनी भागवत के अनुसार पद बनाये । सूर के पदों में वर्णित विषय, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति-भेद, अनेक भगवद् अवतारों की लीला का वर्णन है ।” उनके पदों के प्रभाव के विषय में वार्ताकार कहता है कि सूर के पद सुनकर भगवान् का अनुग्रह, मन को बोग और संसार से वैराग्य होता है । भगवान् के चरणों में मन लगता है । लौकिक आसक्ति छुटकर भगवान् के प्रति प्रेम में वृद्धि होती है ! वार्ताकार (गोकुलनाथ) जी ने कहा है कि सूर ने सहस्रावधि पद बनाये और वे अपनी महान् रचना के कारण ‘सागर’ कहाये । श्रीहरिराय जी ने सूर की वार्ता का भाव स्पष्ट करते हुये सूर के पदों की सहस्र्या लक्षावधि कही है । कवि के काव्य के विषय में उक्त वार्ता से यह भी सूचना मिलती है कि उसके पदों में उसके जीवन-काल में ही मेल होने लगा था और लोग मूर की छाप डालकर अपने पद सूर-काव्य में मिलाने को अकबर के पास ले गये थे । वार्ता से सूर की केवल एक रचना (सूरसागर) की ही सूचना मिलती है और उनकी कविता के जो भिन्न-भिन्न रूप दिये गये हैं उन सबका समावेश इसी एक रचना, सूरसागर में कहा गया है ।

परमानन्ददास—परमानन्ददास जी के जीवन-विषयक पीछे कहे हुये अल्प वृत्तान्त के अतिरिक्त जो वृत्तान्त कुछ विस्तार से मिलता है वह चौरासी वार्ता का ही है । वार्ता साहित्य का परिचय देते हुये पीछे कहा गया है कि अष्टछाप कवियों की जीवन-सामग्री का मुख्य सूत्र वल्लभ-सम्प्रदायी वार्ता ही है ।

कवियों के जो वृत्तान्त सं० १६९७ की ८४ वार्ता तथा अष्ट सखान की वार्ता में दिये हुये हैं उसका समावेश हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली वार्ता में हो जाता है । इसलिए हरिरायजी-कृत भाव-प्रकाश वाली ८४ वार्ता के आचार ने तथा अन्य सूत्रों से प्राप्त वृत्तान्तों से उसको पुष्ट करके परमानन्द-दास का जीवन-वृत्तान्त आगे दिया जायगा । उक्त वार्ता में परमानन्ददास के जन्म स्थान, जाति, माता-पिता, शिक्षा, शरणागति, मृत्यु, उनकी रचना और भक्ति पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है । वार्ता के कथनों के आधार से अष्ट कवियों की कुछ जीवनी-तिथियाँ भी परोक्ष रूप से निकाली जा सकती हैं । परमानन्ददास के जीवन पर भी इस प्रकार के अनुमान वार्ता के आधार से लेखक ने लगाये हैं ।

८४ वैष्णव की वार्ता में कई स्थलों पर यह भी उल्लेख आता है कि परमानन्ददास ने सहस्रावधि पद बनाये । वार्ता के इस कथन से,—“तामो वैष्णव तो अनेक श्री आचार्य जी के कृपापात्र हैं, परन्तु मूरदास और परमानन्ददास ये दोऊ सागर भये, इन दोऊन के कीर्तन की सहस्र्या नाही सो दोऊ सागर कहाए”^२, यह भी सूचना मिलती है कि जैसे मूरदास जी की

१—‘अष्टछाप,’ कांकरौली, पृ० १३, २३, २५, २७, ४६ तथा ५१

२—‘अष्टछाप,’ कांकरौली, पृ० ७४ : ७५, परमानन्ददास की वार्ता ।

वृहत् रचना सूरसागर है उसी प्रकार परमानन्ददास जी के काव्य का संग्रह परमानन्द-सागर है। वार्ताकार के उपर्युक्त कथन से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि परमानन्ददास की ख्याति सूर की तरह उनके जीवन-काल में ही हो गई थी। सम्भव है कि कवि के समय में ही अथवा उसके गोलोकवास के कुछ ही समय बाद उसकी रचनाओं का संग्रह कर लिया गया हो और उसका नाम परमानन्द-सागर रख दिया गया हो।

कुम्भनदास—कुम्भनदास जी का जीवन-वृत्तान्त हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता तथा सं० १६६७ की ८४ वार्ता में विस्तार के साथ दिया हुआ है। चौरासी वार्ता में इस बात का अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है कि कुम्भनदास जी गान बहुत अच्छा करते थे और पद स्वयं बनाकर गाते थे। वार्ता से ज्ञात होता है कि कुम्भनदास ने केवल युगल-स्वरूप के ही पद बनाये थे और अन्य किसी विषय पर रचना नहीं की।^१ कुम्भनदास ने कितने पद बनाये, उन पदों का कोई संग्रह उनके जीवन-काल में हुआ था अथवा नहीं, इन बातों का वार्ता से कोई परिचय नहीं मिलता।

कृष्णदास—कृष्णदास की जीवनी के भी सबसे प्रचुर आधार '८४ वैष्णवन की वार्ता' तथा श्री हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता है। उक्त 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में बल्लभ-सम्प्रदायी पाँच कृष्णदासों का वर्णन है।

१—कृष्णदास मेघन^२—वार्ता के अनुसार ये श्री आचार्य जी की सेवा में नित्य रहा करते थे। इनकी काव्य-रचना का वार्ता में कोई उल्लेख नहीं है।

२—कृष्णदास घघरिया^३—इनको वार्ताकार ने बाबा वेणुदास का छोटा भाई और केशोराय जी का भक्त लिखा है। इनके पद और कीर्तनों का भी उल्लेख वार्ता में है, परन्तु इनके पदों के उदाहरण वार्ता में नहीं दिये गये।

३—कृष्णदास ब्राह्मण^४—वार्ता में आचार्य जी के सेवक कृष्णदास ब्राह्मण की भक्त-सेवा की विशेष प्रशंसा की गई है।

४—कृष्णदास^५—ये अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि कुम्भनदास जी के पुत्र थे, जिनको श्रीनाथ जी की गाय चराते हुये, एक सिंह ने मार डाला था। इनके भी कीर्तनों का कोई उल्लेख वार्ता में नहीं है।

१—'अष्टछाप,' कांकरौली, पृ० ११७ तथा पृ० १०६।

२—चौरासी वैष्णवन की वार्ता, वे० प्र०, पृ० ६।

३—चौरासी वैष्णवन की वार्ता, वे० प्र०, पृ० १८४।

४—चौरासी वैष्णवन की वार्ता, वे० प्र०, पृ० २५४।

५—चौरासी वैष्णवन की वार्ता, वे० प्र०, पृ० ३३८।

५—कृष्णदास अधिकारी^१—इनके विषय में वार्ता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनके पद अष्टछाप में गाये जाते हैं। हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली वार्ता में इनका वृत्तान्त विस्तार से दिया है। '८४ वैष्णवन की वार्ता' में इनके किसी पद-संग्रह का अथवा किसी ग्रन्थ का नाम नहीं मिलता। वार्ताकार ने इनकी रचनाओं के विषय में लिखा है—“कृष्णदास ने बहुत से कीर्तन गाये और रासादिक कीर्तन अद्भुत और अनुपम किये”^२

अष्टछाप कवियों में से गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के चार शिष्यों का वृत्तान्त '२५२ वैष्णवन की वार्ता' में दिया हुआ है। इस ग्रन्थ में वस्तुतः गोस्वामी जी के ही २५२ शिष्यों का वर्णन है। २५२ वार्ता पर भी हरिराय जी ने 'भाव-दो सौ वावन वैष्णवन प्रकाश' किया था। जितनी प्राचीन प्रतियाँ ८४ वार्ता की लेखक के देखने में आयी हैं उतनी प्राचीन प्रतियाँ २५२ वार्ता

की नहीं। परन्तु २५२ वैष्णवन की वार्ता की संवत् १८०० से लेकर संवत् १९२४ तक की पच्चीसियों प्रतियाँ उसने गोकुल और मथुरा में देखी हैं। इनमें अष्टछाप के चार भक्तों के वृत्तान्त प्राचीन अष्टसखान की वार्ता तथा संवत् १६९७ की 'गुसाईं जी के अष्टछाप' चार सेवकन की वार्ता के वृत्तान्त से बहुत अर्थ में मिलते हैं। कुछ प्रतियों में कुछ अधिक प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। इनसे अनुमान होता है कि हरिराय जी की टिप्पणियाँ भी इन वृत्तान्तों में मिली हुई हैं। मुरदास ठाकुरदास द्वारा संवत् १६४७ में बम्बई से प्रकाशित प्रति, बेकटेस्वर प्रेस से प्रकाशित प्रति तथा डा० धीरेन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित 'अष्टछाप'—इन तीन प्रतियों के कवियों के वृत्तान्तों से लेखक की देखी हुई प्राचीन प्रतियों के वृत्तान्तों में बहुत अन्तर है। भाषा का वैषम्य तो प्रत्येक हस्तलिखित प्रति में, ८४ वार्ता की तरह, २५२ वार्ता में भी मिलता है।

हिन्दी में अष्टछाप कवियों के जीवन-वृत्तान्त के लिये, जैसा कि पीछे कहा गया है, वल्लभ-सम्प्रदायी वार्ता-साहित्य को छोड़कर अन्य कोई विश्वस्त सूत्र नहीं। हिन्दी के कई विद्वान् इतिहासकारों ने कही तो यह कहकर ८४ एव २५२ वार्ताओं को अप्रामाणिक कह दिया है कि ये साम्प्रायिक गौरव बढ़ाने के लिये गड़ी हुई कपोल-कल्पनाएँ हैं^३। कहीं कुछ विद्वानों ने

१—चौरासी वैष्णवन की वार्ता वे० प्र०, पृ० ३४२

२—“तो या प्रकार बहोत कीर्तन कृष्णदासजी ने गाये—“अष्टछाप,’ काँकरौली, पृ० २०५। “तासों गुसाईं जी कहे, जो कृष्णदास रासादिक कीर्तन, ऐसे अद्भुत किये सो कोई दूसरे से न होय।” ‘अष्टछाप,’ काँकरौली, पृ० २४६

३—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, नं० १९९७ संस्करण, पृ० २११ तथा पृ० १९६

“रंगढङ्ग से (चौरासी वैष्णवन की वार्ता) यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है।”

दोनों वार्ताओं में भाषा का वैषम्य देखकर २५२ वार्ता को नितान्त बाद की रचना बताया और कुछ लोगो^१ ने छपी वार्ताओं में गोकुलनाथ जी के समय के बाद की दो एक घटनाओं को तथा उनमें दिये हुये शोधित वृत्तान्तों को देखकर सम्पूर्ण २५२ वार्ता तथा वार्ता-साहित्य को अप्रामाणिक कह दिया है। परन्तु जब हिन्दी के इतिहासकार अष्ट कवियों का परिचय देते हैं तो वे अब तक इन्हीं छपी वार्ताओं के विवरण का सहारा भी लेते हैं। हस्तलिखित ८४ अथवा २५२ वार्ताओं के खोजने का तथा उन्हें देखने का कष्ट हिन्दी के इन विद्वानों ने नहीं उठाया। २५२ वार्ता की प्राचीन प्रतियाँ अधिकांश में अवश्य प्रामाणिक हैं। ८४ तथा २५२ दोनों वार्ताओं के सम्बन्ध में जो प्रश्न स्वभावतः उठते हैं, उनको हम इस प्रकार रख सकते हैं:—

१—ये वार्ताएँ गोकुलनाथ जी कृत हैं अथवा नहीं ?

२—इन वार्ताओं का रचनाकाल क्या है ? क्या ८४ वार्ता, २५२ वार्ता तथा अष्टसखान की वार्ताएँ एक ही समय की लिखी हैं अथवा किसी अन्तर से इनको लिपिबद्ध किया गया है ?

३—इनमें दिये हुए वृत्तान्त कहाँ तक प्रमाण-कोटि में गिने जा सकते हैं ?

वल्लभसम्प्रदायी वार्ता-साहित्य तथा साम्प्रदायिक ग्रन्थों के देखने से पता चलता है कि वल्लभसम्प्रदायी भक्तों के चारित्रिक दृष्टान्तों द्वारा साम्प्रदायिक उपदेश देने की प्रथा श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र और श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के चौथे पुत्र, श्री गोकुलनाथ जी ने चलाई। लेखक का अनुमान है कि श्री वल्लभाचार्य जी के मुख्य शिष्यों के चरित्रों की वार्ताएँ तो मौखिक रूप से श्री गोकुलनाथ जी के बाल्य-काल में ही आरम्भ हो गयी होगी और उनको उन्होंने सुना होगा। कुछ चरित्र उनके स्वयं देखे हुये थे। गोस्वामी गोकुलनाथ जी मौखिक रूप से अपने सम्प्रदायी भक्तों को आचार्य जी के ८४ और अपने पिता के २५२ शिष्यों की चारित्रिक कथाएँ सुनाया करते थे जो बाद में उनके जीवन काल में ही लिपिबद्ध कर ली गईं। इन वार्ताओं को वस्तुतः गोकुलनाथ जी ने अपने हाथ से कभी नहीं लिखा। ये वार्ताएँ उनके द्वारा कथित हैं और इनके लिपिबद्धकर्ता उनके शिष्य हैं। इन दोनों वार्ताओं के रचयिता श्री गोकुलनाथ जी ही हैं, इसके अनेक प्रमाण हैं:—

अ—प्राचीन प्राप्य हस्तलिखित वार्ताओं में इन्हें श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कृत लिखा है। श्री हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली वार्ताओं में भी इन्हें “श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कृत” लिखा है।

आ—श्री गोकुलनाथ जी के समसामयिक व्यक्ति श्री देवकीनन्दन रचित^१ 'प्रभुचरित चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ में वार्ताओं के श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कहे जाने का उल्लेख है।

इ—श्री हरिराय जी के शिष्य विठ्ठलनाथ भट्ट द्वारा रचित 'सम्प्रदाय-कल्पद्रुम' (रचना-काल सवत् १७२६ वि०) में श्री गोकुलनाथ जी द्वारा बनाए हुये ग्रन्थों का उल्लेख है। इस ग्रन्थ में लिखा है—

“वचनामृत चौबीस किये दैवी जन सुख दान ।
वल्लभ विठ्ठल वारता प्रकट कीन नृप मान ।”

इस छन्द में भी वल्लभाचार्य जी तथा श्री विठ्ठलनाथ जी दोनों की वार्ताओं का उल्लेख है।

ई—“निज वार्ता घर वार्ता तथा चौरासी बैठकन के चरित्र” नामक छपे हुये ग्रन्थ में श्री गोकुलनाथ जी के भक्तों की चारित्रिक वार्ताओं को मौखिक रूप से कहने का इस प्रकार उल्लेख है —

“श्री गोकुलनाथ जी आप भगवदीयन ते इतनी कथा कहि विराम करत भए, तब भगवदीयन ने बीनती कीनी, महाराज ! आपने श्री आचार्य जी महाप्रभु की तीन पृथ्वी परिक्रमा के चरित्र संक्षेप में सुनाए, परि या चरितामृत में हमको वृत्ति नाही होत । ताते और हू श्री आचार्य जी के चरित्र सुनाइवे की कृपा करोगे । तब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करत भए जो श्री आचार्यजी महाप्रभु के चरित्र तो अनन्त है पर औरहू संक्षेप सो तुमको सुनावत हो । ऐसे कहि के आप और हू चरितामृत अपने भगवदीयन को पान करावत भए ।”^२

उ—इन वार्ताओं के प्रचार का ध्येय भक्तों के चारित्रिक उदाहरणों को उपस्थित करके भक्ति-भाव का हृदय में उद्रेक करना है। गोकुलनाथ जी इसी विचार से इन वार्ताओं को कथा-रूप से कहते थे। जगदीश्वर प्रेस से सवत् १९५१ में छपी ‘८४ वैष्णवन’ की वार्ता, पृष्ठ २९१ के लेख से तथा काँकरौली से भगवदीय श्री द्वारिकादास जी के पास सुरक्षित निज वार्ता की एक प्रति (संवत् १८५१ की) से भी इसकी पुष्टि होती है।

“और श्री गोकुलनाथ जी आप कथा कहते सो एक दिन श्री गोकुलनाथ जी आप

१—“तदपि भगवत्सेवापरैः श्री गोकुलनाथैः शयनभोगसेवोत्तरलब्धगाथावसरैः
सुबोधिण्यादिना श्रीभागवतकथाकथनानन्तरं श्रीमदाचार्य-तदात्मजचरितकथापि
नियमेन परिगृहीता वक्तुम्.....प्रभुचरित्र चिन्तामणि ।”

२—“निजवार्ता, घरवार्ता तथा चौरासी बैठकन के चरित्र”, लल्लू भाई छंगनलाल
देसाई, पृ० ६३ ।

दामोदरदास सम्भरवारे की वार्ता करत हुते तव एक वैष्णव ने पूछ्यो जो महाराज, आज कथा न कहोगे । तव गोकुलनाथ जी आप श्रीमुख तै कह्यो जो आज तो कथा को फल कहत हैं । तातै भगवदीयन को अवश्य चौरासी वार्ता कहनी और सुननी, जाते भगवद्भक्ति होय और श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में स्नेह होय और श्री नाथ जी प्रसन्न होय ।”^१

प्रथम प्रश्न के उत्तर मे दिये हुए उपर्युक्त कथन से सिद्ध है कि ८४ और २५२ वार्ताएँ श्री गोकुलनाथ जी द्वारा ही कथित हैं, इसलिये वे उनके कर्ता कहे गये हैं । हाँ, इतना अवश्य है, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, ये वार्ताएँ श्री गोकुलनाथ जी के हाथ से नहीं लिखी गईं, इनको उनके शिष्यो ने लिखा है और समय समय पर इनकी प्रतिलिपियाँ होती रही हैं ।

दूसरा प्रश्न है, ८४ और २५२ वार्ताओं के रचना-काल के सम्बन्ध मे ।

लेखक के विचार से, श्री करठमणि जी शास्त्री, काँकरौली की सहमति मे, उक्त वार्ता-साहित्य के, हस्तलिखित रूप मे, तीन संस्करण माने जा सकते हैं ।^२

प्रथम संस्करण — श्री गोकुलनाथ जी के कथा-प्रवचन के समय का मूल रूप प्रथम संस्करण है जो उनके हास्य प्रसंग^३ के समान वचनामृत रूप^४ में हमे प्राप्त होता है । इसमें श्री आचार्य जी के ८४ और श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के २५२ भक्तो का वर्गीकरण नहीं था । इसको संग्राहात्मक वार्ता-साहित्य कह सकते हैं । इसको श्री गोकुलनाथ जी के शिष्यो ने लिपिवद्ध किया । श्री गोकुलनाथ जी के वचनो को लिखनेवाले उनके शिष्यो में एक कल्याण भट्ट^५ भी थे ।

१—श्री द्वारिकादास, काँकरौली, के पास की निज वार्ता से उद्धृत ।

२—प्रस्तावना, प्राचीन वार्ता-रहस्य द्वितीय भाग, काँकरौली से प्रकाशित ।

३—“श्री गोकुलनाथ जीना हास्य प्रसंगों”, भाग १ तथा २ ।

अहमदाबाद से प्रकाशित ।

४—‘श्रीमद् गोकुलनाथ जी कृत चौबीस वचनामृत’ ।

लल्लूभाई छगनलाल देसाई ।

५—‘तब श्रीगोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट के ऊपर बहोत प्रसन्न भये तब श्रीगोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति आज्ञा कीए, जो यह वार्ता और के आगे कहिये की नहीं है, तुम भगवद्भक्त हो और तुमको पुष्टिमार्ग की रीति सुनिवे में अत्यन्त प्रीति है ताते तुमसों कहत हूं सो मन लगाय के सुनियो । तथा हृदय में धारण करियो । अब श्रीगोकुलनाथ जी भगवदीय के लक्षण तथा पुष्टि मार्गीय सिद्धांत कल्याण भट्ट प्रति कहत हैं ’

श्रीमद्गोकुलनाथ जी कृत चौबीस वचनामृत, लल्लूभाई छगनलाल देसाई, सम्बत् १९७७ संस्करण, पृ० ३ ।

द्वितीय संस्करण—श्रीगोकुलनाथ जी के समय में ही गो० हरिराय जी (समय सं० १६४७ वि०—सं० १७७२ वि०) ने फिर इनका वर्गीकरण किया और ८४ वार्ता को लिपिवद्ध किया। इसी समय से लिपिवद्ध वार्ताओं पर 'श्रीगोकुलनाथ जी-कृत' लिखा जाने लगा। काँकरोली-विद्याविभाग में जो संवत् १८९७ चैत्र शुक्ल ५ की एक हस्तलिखित, आचार्य जी के ८४ तथा गोस्वामी जी के चार अष्टछापों सेवकों की वार्ता विद्यमान है वह हरिराय जी के भावप्रकाश से रहित है। इन वार्ता के रूप में इसी दूसरे संस्करण का रूप हमारे सामने आता है।

तृतीय संस्करण—श्रीगोकुलनाथ जी के बाद श्रीहरिराय जी ने ८४ तथा २५२^१ वार्ताओं पर कुछ प्रसङ्ग बढ़ाकर उनके भाव का स्पष्टीकरण किया, जो गोस्वामी हरिराय जी की भावना की वार्ताएँ कही जाती हैं और ऐसी वार्ताओं पर हरिराय जी के भावप्रकाश का उल्लेख है। संवत् १७५२ की भाव प्रकाशवाली ८४ वार्ता तथा अष्टसंख्यान की वार्ता, मोरवाने मन्दिर गोकुल की ८४ वार्ता, तथा लेखक के पास मुरझी ८४ वार्ता की प्रति-लिपि, इस तृतीय संस्करण के प्रमाणस्वरूप नमूने हैं। हरिराय जी ने इन टिप्पणी सहित ८४ और अष्टसंख्यान की वार्ताओं को गोकुल में रहकर ही सम्पादित किया था।

उपर्युक्त कथन से ज्ञात होगा कि श्रीहरिराय जी के भावप्रकाश की प्राचीन प्रति ८४ और अष्टसंख्यान की वार्ता की, तो उपलब्ध हैं, परन्तु २५२ वार्ता की संवत् १८०० से पहले की कोई प्रति लेखक के देखने में नहीं आई। मुना जाता है कि कानवन के पुस्तकालय में २५२ वार्ता की बहुत प्राचीन प्रति विद्यमान है।^२ लेखक ने २५२ वार्ता की लगभग २०० वर्ष पुरानी अनेक प्रतियाँ गोकुल और मथुरा में देखी हैं। उनके बहुत से प्रसङ्ग वेकटेवर प्रेस, जगदीश्वर प्रेस आदि से छपी वार्ताओं में छोड़ दिये गये हैं। इस वैषम्य का कारण सम्पादकों की स्वच्छन्दता है जिसका स्पष्टीकरण आगे किया जायगा। लेखक का अनुमान है कि श्रीगोकुलनाथ जी के ८४ वार्ता तथा अष्टसंख्यान की वार्तावाले प्रवचनों का सङ्कलन पहले हुआ और उन पर हरिराय जी ने अपनी टीका-टिप्पणी पहले गोकुल में रहते

१—इस विषय में लेखक को सूरत में श्रीकण्ठमणि जी शास्त्री से एक बात और ज्ञात हुई कि श्रीगोकुलनाथ जी अपने अन्तिम जीवन-काल में नेत्रहीन हो गये थे। परन्तु वे आचार्य जी के ८४ और गुसाई जी के भक्तों के लिखित चरित्रों की पोथी को अपने सन्दूक में बन्द रखते थे और दिन में एक बार उसको मस्तक से लगाकर रखा देते थे। उनके पुत्रों ने उसी पुस्तक की एक प्रतिलिपि कर ली जो, उक्त शास्त्री जी का कहना है, एक वैष्णव के पास है और उसे प्राप्त करने को वे प्रयत्न कर रहे हैं।

२—वहाँ के श्रीमहाराज नाबालिक हैं तथा वहाँ का निज पुस्तकालय देखने को नहीं मिलता। लेखक के प्रयत्न करने पर भी उक्त वार्ता देखने को न मिल सकी।

हुये ही लिखी । सम्बत् १७२६ मे औरंगजेब के अत्याचार से वैष्णव लोग श्रीनाथ जी को उनके सम्पूर्ण वैभवसहित गोवर्द्धन से बाहर ले गये और दो वर्ष बाद सम्बत् १७२८ में उनको श्रीनाथद्वार मे विराजमान किया । उनके साथ श्रीहरिराय जी गंगावाई आदि अनेक भक्त गये थे । ज्ञात होता है कि श्रीहरिराय जी ने अपने उत्तर जीवन-काल में २५२ वार्ता पर अपना भावप्रकाश लिखा होगा जो २५२ वार्ता के रूप मे हमे गोकुल आदि स्थानो मे मिलता है । उपलब्ध २५२ वार्ता की प्रतियाँ हरिराय जी द्वारा ही सम्पादित और परिवर्धित है । मूल २५२ वार्ता, सम्भव है, कही छिपी पड़ी हो ।

२५२ वार्ता मे अजबकुँवरि, गंगावाई, लाडवाई और धारवाई के चरित्रो मे कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमे औरंगजेब के मन्दिर तोडने का जिक्र आता है । इसी वार्ता मे श्रीगोकुलनाथ जी का नाम आदर-प्रदर्शक शब्दो मे प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार के वृत्तान्त स्वभावतः पाठको के हृदयो मे शका उत्पन्न कर सकते है कि यह २५२ वार्ता ग्रन्थ गोकुलनाथ जी कृत नहीं हो सकता, क्योंकि ये घटनाएँ श्रीगोकुलनाथ जी के समय के बाद की है । किन्तु इस बात को भी हमें न भूलना चाहिए कि इन^१ वार्ताओ के सम्पादक हरिराय जी है और इन प्रसंगो का समावेश उन्होंने ही किया था जो औरंगजेब के मन्दिर तोडने के बहुत समय बाद तक जीवित रहे थे । इन प्रसंगों मे कुछ अतिरजित हो सकते है ।

अप्रैल, सन् १९३२ की 'हिन्दुस्तानी' मे तथा अपने ग्रन्थ 'विचारधारा' मे डा० घीरेन्द्र वर्मा जी ने २५२ वार्ता पर अपने विचार प्रकट किये हैं । डा० वर्मा जी ने भापा की दृष्टि से 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' को 'दो सौ बावन वार्ता' की अपेक्षा अधिक पुराना बताया है और दोनो वार्ताओ के रचयिता दो भिन्न व्यक्ति बताये है । पीछे कहा गया है कि ऐतिहासिक आधारो से ज्ञात होता है कि ८४ वार्ता तथा अष्टसखान की वार्ता वस्तुतः पहले सम्पादित कर ली गई और २५२ वार्ता बाद को हुई । इसी से दोनो की भापाओ मे वैषम्य होना कोई बड़ी बात नहीं है; परन्तु भापा का वैषम्य केवल ८४ तथा २५२ वार्ताओ मे परस्पर ही नहीं वरन् ८४ वार्ता तथा २५२ वार्ता की भिन्न-भिन्न समय की तथा एक ही समय के भिन्न-भिन्न प्रतिलिपिकारो की प्रतियो मे भी मिलेगा । प्रतिलिपिकारो का तथा प्रतिलिपि करानेवाले वैष्णवो का ध्यान भाषा की शुद्धता की ओर कभी नहीं रहा । उनका ध्यान केवल वृत्तान्त के भाव की ओर रहा है । इसीलिए पोथी-प्रतिलिपिकारो ने अपने-अपने प्रान्त और अपनी अपनी

१—२५२ वार्ता के तृतीय संस्करण के समय, जो सम्बत् १७२६ के बाद श्रीनाथद्वार में हुआ, श्रीहरिराय जी ने लाडवाई, धारवाई, अजबकुँवरि और उस समय तक विद्यमान गङ्गा क्षत्राणी आदि के, श्रीगोकुलनाथ जी द्वारा प्रकटित अपूर्ण प्रसङ्ग को पूर्ण किया । इससे पहले के बीच के समय में उन्होंने श्रीनाथ जी (गोवर्द्धन नाथ जी) के प्राकट्य की वार्ता लिखी थी, जिसका उल्लेख गङ्गावाई की वार्ता से आता है ।

शिक्षा-बुद्धि के अनुसार भाषा का रूपान्तर कर मारा है।^१ इसलिए जिस वैष्णव ग्रन्थ में उसकी प्रतिलिपि की जो तिथि दी हो, हम केवल उसी समय और उसी स्थान की भाषा का थोड़ा सा अनुमान उस ग्रन्थ से लगा सकते हैं; परन्तु इस आधार से हम, विशेष रूप से प्रचलित वैष्णव-वार्ताओं की भाषा के आधार से, उसके लेखक के समय का अनुमान नहीं लगा सकते।

पीछे कहा गया है कि छपी हुई ८४ वार्ता और २५२ वार्ताओं के वृत्तान्त और भाषा हस्तलिखित वार्ताओं से नहीं मिलते। छापे की वार्ताओं में बहुत से प्रसंग और वाक्य छोड़ दिये गये हैं। इसका कारण लिखिया, सम्पादक और प्रेसवालों की असावधानी और स्वच्छन्दता है। इस बात का प्रमाण वैष्णव सूरदास ठाकुरदास द्वारा बम्बई से सम्पादित २५२ वार्ता की प्रस्तावना का लेख है। सूरदास ठाकुरदास वाली वार्ताओं के आधार से ही बाद में इन वार्ताओं के संस्करण हिन्दी, गुजराती में छपे थे। इस प्रस्तावना का कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है :—

“सर्व भगवदीय वैष्णवन कुं हाथ जोड़ के विनती करूँ हूँ। मैंने २५२ वैष्णवन की वार्ता अल्पबुद्धि सुं सोधि के छपाई है..... और सबमें विस्तार बहुत है परन्तु सो विस्तार कैसे है, जो वाँचि के वैष्णवन की वृत्ति स्थिर होवे और चित्त की वृत्ति श्री प्रभुन में लगे सो वा विस्तार में यह गुण नहीं है, सो ऐसी विस्तार काढ़ के, संकोच कर के लिखी है।”

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि अब तक छापे में आनेवाली २५२ वार्ता के बहुत से चारित्रिक और विशेष रूप से ऐतिहासिक प्रसंग जो साम्प्रदायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं छोड़ दिये गये हैं। उदाहरण के लिए छपी वार्ताओं में नन्ददास की जाति नहीं लिखी; परन्तु प्रत्येक प्राचीन हस्तलिखित प्रति तथा पीछे कही हुई सब १६६७ तथा १७५२ सम्बत् की अष्टछापों कवियों की वार्ताओं में नन्ददास को सनाढ्य ब्राह्मण लिखा है तथा उन्हें तुलसीदास का भाई कहा गया है।

२५२ वार्ता की प्रस्तावना में वैष्णव सूरदास, ठाकुरदास आगे लिखते हैं—“२५२ वैष्णवन की वार्ता सम्पूर्ण मिली नहीं जासुं मैंने बल्लभकुल के बालकन के मुखसो और प्राचीन वैष्णवन के मुख सूं मुनी है सो वार्ता मिलाय के २५२ वार्ता सम्पूर्ण करी है।” इससे सिद्ध है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के चार अष्टछापों सेवकों के जीवन वृत्तान्त के लिए काँकरीली

१—अभी हाल में लेखक ने मथुरा में एक पुराने प्रतिलिपिकार (लिखिया) से २५२ वार्ता की प्रतिलिपि कराना आरम्भ किया था। उस लिखिया ने दो चार पन्नों में ही इतनी स्वतन्त्रता और भाषा के रूपान्तर दिखाये कि उसकी प्रतिलिपि कराना बन्द करना पड़ा।

विद्याविभाग के 'वार्ता-रहस्य' नामक संस्करण से पहले की जितनी छपी वार्ताएँ हैं वे बहुत अंश में विश्वस्त और प्रामाणिक नहीं हैं।

अब प्रश्न है कि इन वार्ताओं में दिये हुए वृत्तान्त कहाँ तक प्रमाण-कोटि में गिने जा सकते हैं।

ऊपर कहा गया है कि भक्तों के चरित्रों को श्री हरिराय जी ने परिवर्धित करके लिखा है। उसके बाद छापनेवाले सम्पादकों ने घटा-बढ़ी कर ली, परन्तु प्राचीन प्रतियों में जो वृत्तान्त दिये हैं उनका भौतिक चरित्र बहुत अंश में प्रामाणिक है। इस ग्रन्थ के लेखक के विचार से भक्तों के चरित्र में अलौकिक चरित्रों के कारण प्रसंगों की ऐतिहासिक महत्ता अग्राह्य नहीं होनी चाहिए। विगेपरूप से वहाँ, जहाँ अन्य विश्वस्त प्रमाणों का अभाव है। श्री हरिराय जी वल्लभसम्प्रदाय के एक बहुत बड़े विद्वान् आचार्य, भारी लेखक और बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सी यात्राएँ की थीं। उन्होंने जो कुछ लिखा है, लेखक का अनुमान है, वह अधिकांश में विश्वस्त सूत्र से सूचना लेकर लिखा होगा। इस प्रकार जगदीश्वर प्रेस तथा वेकटेश्वर प्रेस से छपी वार्ताएँ पूर्ण प्रामाणिक संस्करण नहीं माने जा सकते। २५२ वार्ता को यदि छोड़ भी दिया जाय तब भी 'अष्टसखान' की जीवनियों पर हमें यथेष्ट उपर्युक्त प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है। लेखक ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के चार अष्टछापों सेवकों की जीवनी-भाग में सं० १६६७ की वार्ता तथा सं० १७५२ की भावप्रकाश वाली वार्ता के आधार पर काँकरीली से छपी वार्ता तथा लेखक के पास रक्षित अष्टछाप वार्ता से काम लिया है।

नन्ददास का वृत्तान्त—वेकटेश्वर प्रेस से छपी २५२ वार्ता तथा डा० धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा सम्पादित अष्टछाप वार्ता से नन्ददास के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं—

१—नन्ददास जी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के समकालीन और उनके शिष्य थे।

२—वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे।

३—वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले वे राम-भक्त भी थे।

४—वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले वे गोकुल गोवर्द्धन में नहीं रहते थे, कहीं अन्यत्र उनका स्थान था।

५—वे जाति के ब्राह्मण थे, सौन्दर्य-प्रेमी थे।

६—‘रामचरितमानस’ के रचयिता और राम के अनन्य भक्त महात्मा तुलसीदास के वे छोटे भाई थे ।

७—नन्ददास ने सम्पूर्ण भागवत भाषा में लिखना चाहा, परन्तु अपने गुरु गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी की आज्ञा से उन्होंने उसका लिखना बन्द कर दिया ।

८—नन्ददास जी एक उच्चकोटि के संगीतकार थे और श्रीनाथ जी के समस्त कीर्तन किया करते थे ।

९—उन्होंने बाललीला के बहुत से पदों की रचना की थी ।

१०—उनके बड़े भाई तुलसीदास जी ने, जो काशी में रहते थे, (जिनको अयोध्या, काशी, चित्रकूट और दण्डकारण्य स्थान बहुत प्रिय थे) नन्ददास को एक बार काशी से एक पत्र लिखा था ।

११—एक बार तुलसीदास अपने छोटे भाई नन्ददास से मिलने के लिए ब्रज में आये थे ।

संवत् १७५२ वि० की ‘अष्टसखान की वार्ता’ तथा लेखक के पास की हस्तलिखित वार्ता में नन्ददास का वृत्तान्त, जिसके छः प्रसङ्ग हैं, इस प्रकार है—

अब श्री गुसाईं जी के नेवक नन्ददास सनौडिया ब्राह्मण तिनकी वार्ता तिनके पद गाईयत हैं ।^१

वार्ता १—वे नन्ददास पूर्व^२ में रहते थे । ये दो भाई थे । बड़े तुलसीदास और छोटे नन्ददास । तुलसीदास रामानन्दी थे, उन्हीं के प्रभाव से नन्ददास भी रामानन्द सन्प्रदायी हो गये थे । नन्ददास को लौकिक विषयो से विशेष आसक्ति थी । नाच-तमागे देखने और वेश्या-गान सुनने वे बहुत जाते थे । तुलसीदास के उपदेश का उन पर कुछ भी असर न होता था । जब दोनों भाई काशी में थे तब वहाँ से एक ‘सङ्ग’ रणछोर जी (द्वारिका जी) के दर्शन को चला । नन्ददास ने भी उसके साथ जाने की तुलसीदास से आज्ञा माँगी । पहले तो तुलसीदास ने समझाया, पर फिर उनके आग्रह को देखकर उन्हें सङ्ग के मुखिया के मुपुर्द कर दिया ।

१—१७५२ की अष्टसखान की वार्ता में, जिसके आधार पर काँकरीली से ‘अष्टछाप प्राचीन वार्ता-रहस्य’ नामक पुस्तक छपी है ‘नन्ददास’ का निवास-स्थान ‘रामपुर’ दिया है । अष्टछाप, काँकरीली, पृष्ठ ३२६ ।

२—यह ग्रन्थ काँकरीली से ‘अष्टछाप’ नाम से छपा है ।

वह सज्ज चलकर मथुरा आया। यहाँ सज्ज का विचार कुछ दिन ठहरने का हुआ। नन्ददास का भी मन वहाँ बहुत लगा और उन्होंने वहाँ अधिक समय तक रहने का विचार किया। परन्तु साथ ही रणछोर जी के दर्शन की उत्सुकता होने के कारण उन्हें संग का मथुरा में ठहरना अच्छा न लगा। उन्होंने विचारा कि पहले जल्दी से रणछोर जी हो आवें फिर मथुरा में निश्चित रूप से रहेंगे। इस विचार से वे उस सग को छोड़ अकेले रणछोर जी को चल दिये। परन्तु मार्ग भूल जाने पर 'सीहूँद' नामक एक गाँव में जा निकले। उस गाँव में एक वैष्णव क्षत्री रहता था। नन्ददास जब उसके घर की ओर से निकले तब उसकी स्त्री नहाकर बाल सुखा रही थी। यद्यपि नन्ददास ने उसको केवल पीछे ही से देखा, पर फिर भी वे उस पर मोहित हो गये। उन्होंने निश्चय किया कि इस स्त्री की पीठ तो देखी है, पर अब, जब इसका मुख देख लूँगा तभी जलपान करूँगा। यह सोचकर नन्ददास उस क्षत्राणी के द्वार पर खड़े हो गये। पर मुग्ध नन्ददास उस क्षत्राणी के मुख की एक झलक के लिए रात्रि भर वहीं खड़े रहे। दूसरे दिन भी खड़े-खड़े उन्हें तीसरा पहर हो गया। पर उस क्षत्राणी के मुख को न देख पाये। उनको सवेरे से खड़ा देखकर घर की लौड़ी ने इसका कारण पूछा। नन्ददास ने निष्कपट रूप से कह दिया कि जब तुम्हारी बहू का मुँह देख लूँगा तभी अन्न-जल ग्रहण करूँगा। यह बात उस लौड़ी ने अपनी बहू जी से जाकर कही। पहले तो उसे क्रोध आया, पर जब नन्ददास को खड़े-खड़े शाम हो गई, और लौड़ी ने समझाया तब वह अपने बारजे में आई और नन्ददास उसको देख कर चले गये। दूसरे दिन प्रातःकाल ही नन्ददास उसके द्वार पर फिर पहुँच गये और उसको घर से निकलते देख कर लौट गये। इस प्रकार नन्ददास प्रति दिवस उस क्षत्राणी को एक बार देख आते। यह बात उस स्त्री के पति को मालूम हुई। उसने नन्ददास को रोका और कहा कि तुम्हारे इस व्यवहार से हमारी हँसी होती है। पर नन्ददास ने कहा—मैं किसी से कुछ कहता नहीं, माँगता नहीं, केवल दिन में एक बार हो जाता हूँ। अधिक कहने पर नन्ददास ने कहा कि मैं यहाँ प्राण तज दूँगा और तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप पड़ेगा। अस्तु वह क्षत्री नन्ददास को उनके हठ से न हटा सका। जब यह बात सब गाँव में फैल गई तो हारकर उन लोगो ने उस गाँव को छोड़ना ही निश्चय किया।

एक दिन जब प्रातःकाल नन्ददास उस बहू को देखकर लौट गये, उसके बाद वह क्षत्री अपने बेटे-बहू, लौड़ी तथा नौकरो को लेकर चुपचाप ही गाड़ी पर गोकुल को चल दिया। दूसरे दिन जब नन्ददास वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ताला लगा देखा। तब पड़ोसी से पूछ और सब वृत्तान्त सुनकर ये भी गोकुल को चल दिये, और चलते-चलते उस क्षत्री के पास पहुँच गये। उसके बहुत लड़ने-झगड़ने पर भी नहीं माने और पीछे-पीछे चलते ही गये। ऐसे ही वे लोग गोकुल से एक कोस दूर एक गाँव में पहुँचे। इस गाँव और गोकुल के बीच में यमुना जो बहती थी। यहाँ वह क्षत्री स्वयं तो सकुटुम्ब पार उतर गया, पर मल्लाहों को कुछ द्रव्य देकर उन्हें नन्ददास को पार उतारने से रोक दिया। वे लोग गोकुल में श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के दर्शन को गये और नन्ददास यमुना किनारे बैठ यमुना-स्तुति के पद गाने लगे—

राग रामकली, ताल चर्चरी

नेह कारन श्री जमुने प्रथम आई ।

भक्त के चित्त की वृत्ति सब जानही ताही ते अति आनुर जो वाई ।
जैसी जाके मन हती अब इच्छा ताहि तैसी साव जो पुराई ।
'नन्ददास' प्रभू नाथ ताही पर रीझत जो श्री यमुना जू के गुन गाई ।

राग रामकली

जमुने यमुने जो गावों

सेस सहस मुख गावत ताही निम दिन पार न पावों ।
सकल सुख देनहार ताते करों हों ऊचार कहत हों वार वार भूलि जिन जावों ।
'नन्ददास' की आस पूरन यमुने करी ताते कहों घरी घरी चित लावों ।

उपर जब वह क्षत्री अपने बैठे-बहू के संग श्री गोस्वामी जी के दर्शन को पहुँचा तो गोस्वामी जी ने राज-भोग के बाद इनके लिये प्रसाद की चार पत्तलें बरवाईं । उस क्षत्री ने कहा,—महाराज हम तो तीन ही जने हैं, चौथी पत्तल किनके लिये है । तब गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि यह उस बाह्यरा के लिये है जिसे तुम यमुना पार छोड़ आये हो । इस पर वे लोग लहुत लज्जित हुये और सोचा कि यहाँ भी इस कनेश से नुक्ति नहीं मिली । तब गोस्वामी जी ने वैर्य दिया और कहा—वह बाह्यरा अब तुम को दुःख नहीं देगा । फिर एक सेवक को नाव पर भेज कर उन्होंने नन्ददास को बुलवा लिया । गोस्वामी जी के कोटि-कन्दर्प-लावण्यरूप के दर्शन करते ही नन्ददास का मोह छूट गया और उन्होंने वितती की—“जो महाराज जब ते गुलाम को जनम भयो है और जब ते बखू मुवि भई है तब ते महा बुरी जो कृत कहीये, विशेषकर मैंने किए हैं । और जिसे (विषय-वासना) में तननय ही रह्यो हूँ । और आप तो परम कृपाल हो । मो पर कृपा करि के अपनी सरन राखिये ।” गोस्वामी जी ने, नन्ददास को यमुना स्नान करा के नाम निवेदन करवाया (इष्ट मन्त्र दिया) । नन्ददास का मोह तो छूट ही चुका था, इष्ट-मन्त्र मिलते ही उनके हृदय में अपूर्व भक्ति का सञ्चार हुआ और उन्होंने (मोह-भङ्ग करने वाले तथा भावना के संसार में लानेवाले) गोस्वामी जी की स्तुति के पद गाये ।

नन्ददास की पद-रचना से गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुये । फिर नन्ददास महाप्रसाद पाने बैठे तो तन्मय हो गये और भगवान् की लीलाओं का अनुभव करते हुए रात भर बैठे रहे । सवेरे गोस्वामी जी ने आकर कहा—“नन्ददास उठो दर्शन का समय हुआ है ।” तब नन्ददास

की तन्मयता का अन्त हुआ और संज्ञा आई। उन्होंने तुरन्त ही गोस्वामी जी को साष्टाङ्ग प्रणाम करके उनकी वन्दना के ये पद गाये—

राग विभास

प्रातः समै श्री वल्लभ सुत को उठतहि रसना लीजै नाम ।
आनन्दकारी प्रभु मंगलकारी अशुभ हरन जन पूरन काम ।
यही लोक परलोक के बंधू को कहि सके तिहारे गुनग्राम ।
'नन्ददास' प्रभू रसिक सिरोमनि राज करौ श्री गोकुल धाम ।

राग विभास

प्रातः समै श्री वल्लभ सुत को पुण्य पवित्र विमल जम गाऊँ ।
सुंदर वदन मुभग गिरधर कों निरषि निरषि दोउ दृगन सिराऊँ ।
मोहन वचन मधुर श्रीमुख के श्रवण सुनि सुनि हृदे बसाऊँ ।
तन मन प्रान निवेदन विधि यह आपुनपा सुफल कराऊँ ।
रहो सदा चरनन के आगे महाप्रसाद ऊँछिष्ट सो पाऊँ ।
'नन्ददास' यह माँगत हों श्री वल्लभ सुत को दास कहाऊँ ।

तब से नन्ददास पूर्ण वल्लभसम्प्रदायी हो गये और गोस्वामी जी के संसर्ग में रहते हुए भक्ति के पद गाते रहे। इसके बाद श्री नवनीतप्रिया^१ के दर्शन के बाद उन्होंने निम्नलिखित पद गाया था—

राग विलावल

वाल गोपाल ललन कों मोद भरि जसुमति हुलरावति ।
मुख चुवत देखत सुंदर तन आनंद भरि भरि गावति ।

१—सूरदास जी ने 'साहित्यलहरी' की रचना संवत् १३१७ में 'नन्दनन्दन दासहित' की थी। वल्लभ-सम्प्रदायी शास्त्री पं० कण्ठमणि जी तथा काँकरीली के भगवदीय श्री द्वारिकादास का मत है कि श्री 'नन्दनन्दनदास' का अर्थ कवि नन्ददास ही है। उन्हीं के लिए सूर ने इस ग्रन्थ की रचना की थी। इससे अनुमान होता है कि नन्ददास लगभग संवत् १६१६ में गोस्वामी जी की शरण में आकर फिर अपने घर चले गये। वहाँ से वे संवत् १६२४ के लगभग फिर गोस्वामी जी के पास आये और तभी उन्होंने 'जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती' वाला पद तथा नवनीतप्रिय जी के सम्मुख के पद गाये थे। गुसाई जी ने पद्मावती जी से विवाह संवत् १६२० में किया था तथा नवनीतप्रिय जी आदि स्वरूपों को संवत् १६२४ में ग्रइँल से ब्रज लाये थे। तुलसीदास जी से तथा काशी से नन्ददास जी का विछोह संवत् १६१६ के लगभग ही हुआ जान पड़ता है।

कवहूँ पलना मेलि झुलावति कवहूँ अस्तन पान करावति ।
'नन्ददास' प्रभु गिरधर कों रानी निरपि निरपि सुख पावति ।

वार्ता २—कुछ समय पश्चात् गोस्वामी जी श्रीनाथजी के दर्शन को गोवर्द्धन पर गये और साथ में नन्ददास को भी ले गये । वहाँ श्रीनाथ जी के दर्शनो के उपरान्त नन्ददास ने कुछ पद गाये, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं—

राग गौरी

वन ते आवत गावन गौरी ।
हाथ लकुटिया गाइन के पाछे डोटा जमुमनि काँरी ।
मुरली अवर धरे मनमोहन मानो लगी ठगौरी ।
या ही ने कुल कान हरी है ओडे पीन पिछौरी ।
ब्रज की वधू अटन चढ़ि निरखत रूप देखि भई वौरी ।
'नन्ददास' जिन हरि मुख निरख्यो तिनको भाग वड़ाँरी ।

राग गौरी

देखि सखी हरि को वदन सरोज ।
प्रफुलित वदन सुधारस में लुट्य मधुप मनोज ।
गोरज छरित पराग रह्यो फवि सुन्दर अघर मुकोस ।
'नन्ददास' नासा मुक्ता मानो रही एक कन ओस ।

वार्ता ३—एक समय में एक 'सग' गोकुल से जगन्नाथपुरी को चला । मार्ग में वह सग काशी में ठहरा । इस सग से पूछने पर तुलसीदास को पता चला कि एक नन्ददास जिसका मन पहले विषय-वासना में बहुत लगता था, अब गोस्वामी जी का शिष्य हो गया है और वह पढ़ा बहुत है । तुलसीदास ने अनुमान किया, “यही मेरा भाई नन्ददास है ।” उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गोस्वामी जी की कृपा से नन्ददास का मन लौकिक बातों से हटकर पारलौकिक बातों में लग गया है । तुलसीदास ने फिर एक पत्र में नन्ददास से कृष्णभक्त होने का कारण पूछा और रामभक्ति का व्रत देने के लिए अपने पास बुलाया । परन्तु नन्ददास ने उत्तर दिया—“आपने पहले तो मेरा विवाह श्री रामचन्द्र जी ही से किया था, पर अनेक अवलाओं के स्वामी सर्वशक्तिमान् श्रीकृष्ण ने आकर मुझे लूट लिया । अब तो मैं तन-मन-धन से कृष्ण का भक्त हूँ ।” और साथ ही निम्नलिखित पद भी लिखा—

राग आसावरी

कृष्ण नाम जब ते नुन्यों री श्रवणन तब ते भूली भवन हो तो वावरी भई री ।
भरि भरि आवे नैन चित न रचिक चैन मुखहूँ न आवे वैन तनकी दसा कछू औरै भई री ।

जितेक नेम धर्म में कीने री वो हों विधि अङ्ग अङ्ग भई श्रवन मई री ।
'नन्ददास' जाके श्रवन सुने यह गति माधुरी मूरति कैधों कैसो दई री ।

तुलसीदास को यह पढ़कर निश्चय हो गया कि नन्ददास डघर नहीं आयेगा । नन्ददास की भक्ति गोस्वामी विट्ठलनाथ जी मे इतनी दृढ़ हो गई थी कि वे व्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ।

वार्ता ४^१—नन्ददास ने सम्पूर्ण 'दसम स्कन्ध भागवत' की लीला भाषा-छन्दो मे गाई । यह जानकर मथुरा के कथावाचक पौराणिक ब्राह्मणों ने गोस्वामी जी से विनती की—
"इस भाषा भागवत से तो हमारी जीविका चली जायगी ।" तब नन्ददास ने गोस्वामी जी की आज्ञा से 'रासलीला' तक का ग्रन्थ छोड़कर बाकी सब ग्रन्थ यमुना मे पधरा दिया । अस्तु, परम भक्त नन्ददास गोस्वामी की आज्ञा का पूर्ण पालन करते थे ।

वार्ता ५—एक बार जब नन्ददास गोस्वामी जी के साथ श्रीनाथ जी द्वार मे थे, तब तुलसीदास भी काशी से गोकुल होकर वहाँ आये । वहाँ वे नन्ददास से गोविन्दकुराड पर मिले और कहा कि तुम मेरे साथ चलो और अयोध्या, काशी या चित्रकूट जहाँ मन लगे वहाँ रहो । तब नन्ददास ने उत्तर मे यह पद गाया—

राग सारङ्ग

जो गिरि रुचे तो बसो श्रीगोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नन्द गाम ,
नगर रुचे तो बसो श्रीमधुपुरी सोभा सागर अति अभिराम ।
सरिता रुचे तो बसो श्रीजमुना तट सकल मनोरथ पूरन काम ,
'नन्ददास' कानन रुचि बसिबो सिखर भूमि श्रीवृन्दावन धाम ।

तुलसीदास ने गोस्वामी जी से भी नन्ददास की विषयासक्ति छूट जाने और भक्त होने का कारण पूछा । तब उन्होंने उत्तर दिया कि नन्ददास पहले ही से उत्तम पात्र था । पुष्टिमार्ग मे आने से इसकी व्यसनी अवस्था सिद्ध अवस्था मे बदल गई है और अब यह दृढ़ हो गई है । तुलसीदास वापिस चले गये ।^२

१—'अष्टछाप' काँकरीली, में नन्ददास की वार्ता में प्रसंग ४ तथा ५ का क्रम उलटा है । 'अष्टछाप', काँकरीली तथा 'अष्टछाप' डा० वर्मा ने लिखा है कि नन्ददास ने 'भागवत भाषा' तुलसी की रामायण से प्रेरणा लेकर की ।

२—काँकरीली से छपी 'अष्टछाप' में इस प्रसंग में श्रीविट्ठलनाथ जी के पुत्र रघुनाथ जी तथा उनकी स्त्री जानकी का रामजानकी-रूप में तुलसीदास को दर्शन देने की कथा और अधिक है

वार्ता ६—एक समय बादशाह अकबर वीरवल सहित मथुरा-गोकुल आये, और उन्होंने मानसी गंगा के पास डेरा किया। वहाँ से वीरवल गोस्वामी जी के दर्शन को श्रीनाथ जी गये। वहाँ नन्ददास को वीरवल से मालूम हुआ कि अकबर ने मानसी गङ्गा पर डेरा किया है। अकबर की एक लौड़ी वैष्णव थी। नन्ददास की उससे बहुत मित्रता थी। अस्तु वे (नन्ददास) मिलने के लिए मानसी गङ्गा पर आये, और उसको एक वृक्ष के नीचे रसोई करते पाया। तब उन्होंने यह पद गाया—

राग टोड़ी

चित्र सराहत गोपी बहुत सयानी।

एक टक मे झुक वदन निहारत पलक न मारत जान गई नन्दरानी।

परि गये परदा ललित तिवारी कञ्चन थार जब आनी।

‘नन्ददास’ प्रभू भोजन घर में ऊपर कर धरचो, वे उतते मुसिकयानी।

उन दोनों ने परस्पर भगवद्दर्शा करते रात्रि व्यतीत की। उस वैष्णव लौड़ी ने नन्ददास से यह भी कहा कि मानसी गङ्गा अति उत्तम स्थान है और अब हम दोनों यही रहे। अब इन आँखों से लौकिक देखना अच्छा नहीं है। प्रातःकाल नन्ददास श्रीनाथ जी द्वार लौट आये।

उसी रात को तानसेन ने अकबर के सामने नन्ददास का यह पद गाया—

राग केदारो

देखो देखो री नागर नट निरत कालिन्दी के तट ,

गोपिन मध्य राजे मुकट लटक।

काछनी, किकिनी कटि पीताम्बर की चटक ,

कुण्डल किरन मे रवि-रथ की अटक।

ताथेई ताथेई सब्द सकल उघटत ,

उरप तिरप मानो पद की पटक।

राम मे श्री राधे राधे, मुरली मे याही रट ,

‘नन्ददास’ जहाँ गावे निपट निकट।

यह पद सुनकर अकबर ने नन्ददास को वीरवल द्वारा बुलवाया और पूछा कि आपने इस पद में गाया है कि ‘नन्ददास जहाँ गावे निपट निकट’, तो आप रास के निकट कैसे पहुँचे? नन्ददास ने कहा,—आप अपनी अमुक लौड़ी (जो नन्ददास की मित्र थी) से पूछिये। बादशाह ने डेरे में जाकर उससे पूछा। वह बादशाह का प्रश्न सुनते ही मूर्च्छित

होकर गिरी और उसके प्राण छूट गये। इधर नन्ददास जी का भी देहावसान हो गया यह देखकर अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने दोनो वैष्णवों की बड़ी सराहना की।

उक्त वृत्तान्त मे वेकटेश्वर प्रेस से छपी वार्ता से कुछ अधिक सूचनाएँ मिलती हैं। ये सूचनाएँ निम्नलिखित हैं—

१—नन्ददास और तुलसीदास सनाढ्य ब्राह्मण थे।

२—वल्लभसम्प्रदाय मे आने के पहले नन्ददास भी तुलसीदास की तरह राम के उपासक थे और श्री रामानन्द जी के सम्प्रदाय के शिष्य थे।

३—नन्ददास की वल्लभसम्प्रदाय मे आने से पहले लौकिक विषयो मे बहुत आसक्ति थी।

४—नन्ददास जी वल्लभसम्प्रदाय मे आने से पहले ही पद-रचना करते थे।

५—नन्ददास ने अपना सम्पूर्ण 'भागवत भाषा' ग्रन्थ यमुना जी मे नही वहाया। रासलीला तक का दसम स्कन्ध रख लिया।

६—इस वार्ता मे नन्ददास की भक्ति की अनन्यता का अधिक परिचय मिलता है। 'अष्टछाप', डा० वर्मा तथा वे० प्रे० से छपी २५२ वैष्णवन की वार्ता के प्रसंग, जो उक्त वातो मे छूटे हुये हैं, ये हैं—

१^१—तुलसीदास के सामने कृष्ण के घनुर्घारी वेश धारण की कथा।

२^२—विठ्ठलनाथ जी के पुत्र रघुनाथ जी तथा रघुनाथजी की स्त्री जानकी का रामजानकी-रूप मे तुलसीदास को दर्शन देने की कथा।

नन्ददास की मृत्यु की कथा वे० प्रे० से छपी वार्ता मे रूपमञ्जरी के प्रसंग मे दी हुई है। लेखक की देखी हुई हस्तलिखित वार्ताओं मे नन्ददास की मृत्यु की वार्ता छठे प्रसंग मे दी हुई है।

१—इन दोनो प्रसंगों का तथा लेखक के पास की 'अष्टछाप वार्ता' के नन्ददास विषयक प्रसंगों का समावेश काँकरौली से छपी 'अष्टछाप वार्ता' में है।

२—२५२ वैष्णवन की वार्ता, वे० प्रे०, पृ० ४६१।

इन दोनों वार्ताओं में नन्ददास के विषय में कोई तिथि, उनके माता, पिता, जन्मस्थान आदि के विषय में कोई उल्लेख, नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे० प्रे० से० छपी २५२ वार्ता में श्रीनाथ जी की एक सेविका रूपमञ्जरी का वृत्तान्त दिया हुआ है। उसमें भी लिखा है कि रूपमञ्जरी से नन्ददास की मित्रता थी और उनकी मृत्यु दिल्ली के बादशाह अकबर के सामने हुई थी।

चतुर्भुजदास—‘२५२ वैष्णवन की वार्ता’ में दो चतुर्भुजदासों का वृत्तान्त दिया हुआ है। एक कुम्भनदास जी के पुत्र चतुर्भुजदास^१ और दूसरे ब्राह्मण चतुर्भुजदास^२। ब्राह्मण चतुर्भुजदास के विषय में वार्ता में लिखा है कि ये काव्य-रचना अच्छी करते थे और अकबर बादशाह के कर्मचारी थे। श्री गुसाईं जी की शरण में आने के बाद ये श्री गोवर्द्धननाथ जी के नैकट्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं गये। २५२ वार्ता में कुम्भनदास जी के पुत्र तथा अष्टछाप के कवि चतुर्भुजदास के काव्य के विषय में लिखा हुआ है कि इन्होंने कृष्ण-जन्म^३ महोत्सव बाल-भाव, पालना, शृङ्गार^४, रासलीला^५, विनय^६ तथा विरह^७ के पद बनाकर गाये। अन्त समय में इन्होंने गुरु-महिमा^८ में भी पद लिखे थे। इनके जीवन-चरित्र का मुख्य आधार ‘२५२ वैष्णवन की वार्ता’ ही है।

गोविन्दस्वामी—गोविन्दस्वामी के जीवन-वृत्तान्त का भी मुख्य सूत्र ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ तथा ‘अष्टसखान की वार्ता’ ग्रन्थ ही हैं। प्राचीन २५२ वार्ता तथा अष्टसखान ती वार्ता के वृत्तान्तों में बहुत कम अन्तर है। २५२ वैष्णवन की वार्ता में इनके काव्य की सराहना की गई है। वार्ताकार कहता है कि गोविन्द स्वामी कवीश्वर थे। और पद

१—‘अथ श्री गुसाईं जी के सेवक चत्रभुजदास, कुम्भनदास जी के बेटा, जिनके पद अष्टछाप में गाइयत हैं, तिनकी वार्ता।’ (अष्टसखान की वार्ता।)

२—‘अष्टछाप’, काँकरौली, पृ० ३२२। गुसाईं जी के सेवक चतुर्भुजदास ब्राह्मण तिनकी वार्ता।’

३—‘अष्टछाप’, काँकरौली, पृ० ३१८, ३१९।

४—‘अष्टछाप’, काँकरौली, पृ० ३०१।

५—‘अष्टछाप’, काँकरौली, पृ० ३०६।

“सो ऐसे ऐसे बहोत कीर्तन चत्रभुजदास ने रास के गाये।”

६—‘सो ऐसे ऐसे प्रार्थना के चत्रभुजदास ने बहूत कीर्तन करिबे सूतक के दिन वितीत किये।’ अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३०६:

७—‘या भाँति सों अत्यन्त विरह के कीर्तन चत्रभुजदास ने किये।’

‘अष्टछाप’, काँकरौली, पृ० ३१३।

८—‘अष्टछाप’, काँकरौली, पृ० ३२३।

बनाते थे।^१ २५२ वार्ता के अनन्तरगत राजा आसकरन की वार्ता में लिखा है कि गोविन्दस्वामी ने सह्यावधि पद लिखे और वे नाननेन को भी पद गाकर सिखाते थे।^२ एक स्थान पर अष्टछाप-वार्ता में लिखा है कि गोविन्दस्वामी वसन्त घमार के पद भी बनाकर^३ गाते थे।

उपर्युक्त सूत्रों ने गोविन्दस्वामी की पद-रचना और उन पदों की उत्कृष्टता का तो परिचय मिलना है, परन्तु उनके किन्हीं ग्रन्थ का नाम नहीं ज्ञात होता।

छीतस्वामी—छीतस्वामी के जीवन-वृत्तान्त का जितना परिचय '२५२ वैष्णवन की वार्ता' तथा 'अष्टसखान की वार्ता' में दिया हुआ है उतना अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं। इस वार्ता में लिखा है कि छीतस्वामी के पद अष्टछाप में गाये जाते हैं, तथा गोस्वामी विठ्ठलनाथ की कृपा ने ये ठे ठे कबीर हुए और इन्होंने बहुत कीर्तन बनाये।^४ वार्ता में छीतस्वामी के पदों के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रन्थ की सूचना नहीं मिलती।

अष्टछाप-कवियों के वृत्तान्त ८४ और २५२ वैष्णवन की वार्ताओं में दिये हुये हैं। इन वार्ताओं के अतिरिक्त ये चरित्र अलग से भी संगृहीत मिलते हैं। लेखक के पास भी अष्टछाप-वार्ता की एक प्रतिलिपि है जिसमें कोई संवत् नहीं दिया अष्टसखान की वार्ता हुआ है। परन्तु लेख और कागज के देखने से प्रति कम से कम अथवा अष्टछाप की २०० वर्ष पुरानी अवश्य जान पड़ती है। इस संग्रह से ज्ञात होता है वार्ता कि इनमें कुछ वार्ताएँ हरिराय जी के भावप्रकाशसहित भी हैं। अष्टसखान की वार्ता की एक प्रति हरिराय जी के भावप्रकाशसहित ८४ वार्ता के साथ पाटन में विद्यमान है, जिसके आधार से काँकरीली विद्या-विभाग ने अष्टछाप-वार्ता का सम्पादन कराया है लेखक ने श्रीविठ्ठलनाथ जी के चार अष्टछापी सेवकों के वृत्तान्त वैसे समय 'अष्टसखान की वार्ता' से भी सहायता ली है।

भूरदान—'अष्टसखान की वार्ता' में सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा है। इसमें भूरदान जी का चरित्र गऊघाट में आरम्भ होता है जिससे ज्ञात होता है कि सूरदास जी का चरित्र हरिराय जी के भावप्रकाशसहित नहीं है। इसमें दी हुई परमानन्ददास जी की वार्ता में भी हरिराय जी का भावप्रकाश नहीं है और कुम्भनदास की वार्ता वही है जो डा० वर्मा द्वारा सम्पादित 'अष्टछाप' में दी हुई है। कृष्णदास की भी वार्ता वही है जो डाक्टर वर्मा द्वारा सम्पादित 'अष्टछाप' में दी हुई है।

१-‘अष्टछाप,’ काँकरीली, पृ० २६४।

२-‘अष्टछाप,’ काँकरीली, पृ० २७६।

३-२५२ वैष्णवन का वार्ता, वें० प्र०, पृ० १६२।

४-‘अष्टछाप,’ काँकरीली, पृ० २५६।

‘अष्टछाप’ अथवा ‘अष्टसखान की वार्ता’ में नन्ददास को सनोडिया ब्राह्मण लिखा है और वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहिले उन्हें रामानन्दी सम्प्रदाय का तथा तुलसीदास का भाई बताया है। इसमें उनकी वार्ता लगभग वही है जो काँकरोली से प्रकाशित ‘अष्टछाप’ में है। चतुर्भुजदास की वार्ता में जन्म, शरणागति तथा अन्त समय का वृत्तान्त विशेष विस्तार के साथ दिया गया है। चतुर्भुजदास जी के देहावसान के प्रसङ्ग में, इसने लिखा है कि गास्वामी विठ्ठलनाथ जी गोवर्द्धन का कन्दरा में प्रविष्ट होकर अन्तर्धान हुये और उसी समय चतुर्भुजदास जो ने देह छोड़ी। ‘अष्टसखान की वार्ता’ में इनके काव्य के विषय में लिखा है कि इन्होंने कृष्ण-जन्म-महोत्सव, बाल-भाव, पालना, शृङ्गार, रास-लाला, वरह, विनय के पद बनाकर गाय। इस ग्रन्थ में यह भा स्पष्ट लेख है कि इनके पद अष्टछाप में गाय जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि २५२ वाता का दो चतुर्भुजदास में कुम्भनदास जो कि पुत्र चतुर्भुजदास जो हा अष्टछाप के काव्य हैं। गोविन्दस्वामी के जावन-वृत्तान्त के मुख्य सूत्र दो सा जावन वण्णवन का वाता तथा इस ‘अष्टसखान का वाता’ के वृत्तान्त में बहुत कम अन्तर है छातस्वामी के जावन-वृत्तान्त का जितना परिचय इस वाता में तथा २५२ वण्णवन का वाता में दिया हुआ है उतना अन्य किसी ग्रन्थ में देखने का नहीं मिलता। इस वाता में दिया हुआ छातस्वामी का वृत्तान्त, काँकरोली से छपा ‘अष्टछाप-वाता’ के वृत्तान्त से कुछ शब्दों के फरक के साथ मिलता है।

पछे कहा गया है कि सम्वत् १६६७ की ८४ वार्ता के साथ श्रीगुसाई जी के चार अष्टछापों सेवकन की वाता भी दो हुई हैं। यह श्रीहरिराय जी के भावप्रकाश से रहित है। यह प्रात सबस अधिक प्रामाणिक है। श्रीगुसाई जी के सेवकन की वार्ता इसको पुष्पिका ८४ वण्णवन का वाता के विवरण के साथ मिलने हुए चित्र से ज्ञात होगा।

इस ग्रन्थ की स० १७७७ व० का हेतुवाखत एक मालाया लेखक ने, नाथ-ठार के निज पुस्तकालय में दस्ता न० ३६ वट ३ में देखा था। इसका रचनाता का नाम इस ग्रन्थ में सन्तदास दिया हुआ है जो श्रीहरिराय जी के विषय में।
चौरासी भक्त नाम- ग्रन्थ के देखने से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ के गुणगान ८४ माला सन्तदास- वैष्णवन की वार्ता के कथनों के आधार से ही किया गया है।
कृत इस ग्रन्थ की पुष्पिका तथा पूर्ति-भाग में इस प्रकार लेख है—

“इति श्रीकलिकल्मषहरन नामभक्ति माला चौरासी वैष्णवन-गुण-वर्णन नाम सम्पूर्ण।”

तथा

“इति श्री चौरासी भक्तनाम सम्पूर्ण स० १७७७ मिति चैत्र ददी ९ शनी लिखितं अनिराय ब्राह्मण।”

जैसा कि अभी कहा गया है इस ग्रन्थ में चौरासी वार्ता के कुछ प्रसंग के पुष्टि-रूप कथनों के अतिरिक्त अन्य नवीन सूचना, अष्टछाप-भक्तों के विषय में नहीं है।

सूरदास—इस ग्रन्थ में सूरदास जी का निम्नलिखित वृत्तान्त है—सूर के समान कोई अन्य भक्त नहीं है। ये श्रीवल्लभाचार्य जी के सेवक थे और इनकी ख्याति तीनों लोकों में थी। श्रीवल्लभाचार्य जी ने इनके ऊपर दया करके श्रीमद्भागवत की सब भक्ति-रीति इनको सम-भाई। तभी से इन्होंने भक्ति में सब लोक के शोको को छोड़कर अपनी आत्मा का समर्पण कर दिया। इनके गाने गुणों से पूर्ण हैं। ये जन्म से ही अन्धे थे। इन्होंने दिव्य चक्षुओं से सुख की खानि भगवान् के खुलकर दर्शन किये थे।^१

परमानन्ददास—इस ग्रन्थ में परमानन्ददास के विषय में लिखा है,—“परमानन्द स्वामी एक महापुरुष थे। उनकी वाणी में वैराग्य भरा था। उनको भगवान् के साक्षात् दर्शन होते थे। वे कीर्तन बहुत सुन्दर गाते थे जिनको सुनकर लोगो को परम तुष्टि मिलती थी। अडैल में ये आचार्य (वल्लभाचार्य) जी की शरण गये। विरह के अनुभव में ये सुन्दर प्रभावशाली पद गाते थे। इन्होंने आचार्य जी के मुख से भागवत की अनुक्रमणिका सुनी और तभी इन्होंने बाल-लीला के पद बनाये। इन्होंने अनेक प्रकार के पद लिखे हैं।”^२

१—सूर के समान और भक्त नाही पाइये।

सेवक श्री वल्लभ के तिहूँ लोक गाइये।

एक बेर सूरदास फांकड़े करत हुते।

तहां ते श्री वल्लभ देख्यो रस संचिते।

दया करी कही सबै रीति भागौत की।

अर्पन करि आत्माहि छांड़ि लोक सोक को।

गुनी तान गाननि परिपूरन अवलोक को।

जन्मत के अति सूर है, चख मुदित जग जान।

कमल नयन के दरस पै पुलि निरखे सुख खान।

चौरासी भक्तनाममाला से, नाथद्वार निज पुस्तकालय, बस्ता नं० ३६ बटे ३।

२—स्वामी परमानन्द बड़े महापुरुष है।

तिनकी बातें सुनो जगत ते कुरुख है।

नित प्रति जिनको हरिदास सुगम हैं।

जगत भजत की बात जिनकों अगम है।

आपु करें कीर्तन सुन्दर सुगावही।

जो कोउ सुने हिये हरि तोक आवही।

एक दिन विरहा अनुभवे बहुते महा।

वैसे ही सुर गावत अनभं वरनों कहा।

कृष्णदास—‘चौरासी भक्तनामाला’ में इनके विषय में लिखा है कि कृष्णदास की बाणी में महारस से सना हुआ परम तत्व का सार होता था । ये पुष्टिमार्गियों के यहाँ भेटिया रूप में जाते थे । एक बार ये मेवाड़ में मीरा भक्तिनी के घर गये । वह अन्य-मार्गिणी थी । इन्होंने उसकी भेट स्वीकार नहीं की । उस समय मीरा के पुरोहित रामदास जी भी उपस्थित थे जो श्री जी के सेवक थे ।^१

यह ग्रन्थ गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के छोटे पुत्र गोस्वामी यदुनाथ जी द्वारा, जिनकी

स्वामी आप अड़ैल पधारे दरसन हेत रटन दुख भारे ।

× × ×

नाम समर्पन करत भये घर परमानन्द नाम ।

तुम्ह कृत पद जो गाइहै पाइये आनंद धाम ।

श्री भागवत अनुक्रम कह्यो समुझाइ के ।

ताही छन पद गायो एक वनाय के ।

सुन्दर स्याम कमल दग भूलै पालने ।

और विविध पद किये, लड़ाये लाल ने ।

चौरासी भक्तनाममाला से, नाथद्वार निज पुस्तकालय, बस्ता नं० ३६ बटे ३ ।

१—कृष्णदास अधिकारी की बतियाँ भनौं ।

परम तत्व को सार महारस में सनौं ।

चलें भेटिया तू सबै देस माहीं ।

जहाँ पुष्ट पन्थी तहाँ आपु जाहीं ।

गये एक बिरियाँ सुमेवाड़ देसे ।

तहाँ वाई मीरा रहे भक्त वेसे ।

हुती अन्य मार्गो नहीं भेट लीनी ।

चले प्रात उठिके भई वाई छीनी ।

× × ×

कहाँ लौ कहो और लीला हरी की ।

भई वाई गीरा रसामय भरी की ।

× × ×

रामदास पुरोहित हते मीरा के कुल माँझ ।

श्री जी के सेवक हते महासकल अविद्या बाँझ ।

चौरासी भक्तनाममाला से, नाथद्वार निज पुस्तकालय ।

गद्दी आजकल बनारस तथा मुरत ने है, सम्बत् १८५८ वि० में लिखा गया था ।^१ इसमें श्री वल्लभाचार्य जी का संक्षेप में जीवन-चरित्र दिया हुआ है । वल्लभ-दिग्विजय आचार्य जी ने अपने वर्म-प्रचार के लिये जो जो यात्राएँ की थीं, उनका विवरण ऐतिहासिक क्रम के साथ और कहीं-कहीं तिथि और संवत् देकर किया गया है । आचार्य जी के भक्तों के उल्लेख इसमें प्रसङ्गानुसार आ गये हैं ।

श्री वल्लभाचार्य जी की जीवनी के लिए यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक समझा जाता है । इस ग्रन्थ के अन्त में इसके रचयिता श्री यदुनाथ जी ने लिखा है,—“इस चरित्र विजय-ग्रन्थ में मेने जैसा आचार्य चरण का चरित्र सुना था वैसा लिखा है ।”^२ यह ग्रन्थ आचार्य जी के पौत्र द्वारा लिखा गया है । इसलिये इसके कथनों को बहुत अंश में प्रामाणिक माना जा सकता है । इसमें आचार्य जी के अष्टछापी भक्तों के वल्लभसम्प्रदाय में शरण जाने का विवरण भी दिया हुआ है ।

नूरदास—इस ग्रन्थ से मूर के वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के समय का अनुमान होता है । वल्लभ-दिग्विजय ने लिखा है^३ कि श्री वल्लभाचार्य जी, अपने विवाह और अपनी

१—बसुबाणरसेन्द्रवदे तपस्यसितके रवी,

चनत्कारिपूरे पूर्णों ग्रन्थोऽभूत् सोमजातटे ।

पुष्पिका

वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ

संवत् १८७५ वि० में इस ग्रन्थ को श्री नन्दकिशोर शास्त्री ने श्री पुत्रोत्तम शर्मा चतुर्वेदी के हिन्दी अनुवाद सहित श्री नाथद्वार विद्याविभाग की ओर से प्रकाशित किया है । लेखक के पास यही संस्करण है ।

२—श्रुत्वा निजाचार्यकथा निजेभ्यो देगे विदेशे च बहुश्रुतेभ्यः

संक्षिप्य गूढा लिखिताः प्रसिद्धाः कः कृत्स्नशस्तां लिखितुं क्षमः स्यात् । ३ ।

वल्लभ-दिग्विजय, श्रीयदुनाथ ।

३—वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पृ० ५० ।

ततोऽलर्कपुरे समागताः । तत्राऽऽवातः कृतः । ततो ब्रजसमागमने सारस्वत-सूरदासोऽनुगृहीतः । ततो गोकुलेऽप्यावासं विधाय गिरौ समागताः तत्र कृष्णदासमनुगृह्य मण्डपादिपुरस्तरं कृष्णभट्टमाचार्यत्वे निवेश्य गणकत्वे हरिमिश्रं च यत्नः कृतः । वैशाखशुक्लतृतीयायां श्रीमद्गोवर्धनधरस्य सुताऽऽलये प्रतिष्ठापनं कृतम् । तत्र वैष्णवा विद्वांसश्च वृन्दावनादितो महान्तश्चागताः । तेषां सर्वेषां दाननानादिभिः सत्कारो जातः । पूर्णमल्लेन चन्दनधनयोर्षणे कृते, अधिकारी कृष्णदासःसेवायां माधवो माधवः सशिष्यो नियुक्तः । परिचरणे पाककार्ये उदीच्य साजीहरो रामदासी.....गायने कुम्भतो नियुक्तः । ततः सकुटुम्बैराचार्यगोकुले समागतम् । तत्र केशवाऽऽचार्यः शिष्यः सह कथायां समागतः । स च बालुदेवेन

तृतीय यात्रा (पृथ्वी-प्रदक्षिणा) के बाद एक बार अडैल से ब्रज में आये। इससे पहले वे ब्रज में आकर श्रीनाथ जी के स्वरूप को स्थापना गोवर्द्धन पर कर चुके थे। इस समय जब वे गऊघाट पर उतरे तब उन्होंने सूरदास सारस्वत पर अनुग्रह किया। वहाँ से चलकर गोकुल होते हुए गिरिराज पहुँचे। वहाँ पर कृष्णदास को शरण में लिया। उस समय वैशाख शुक्ल तृतीया (अक्षय तृतीया) के दिन गोवर्द्धन नाथ का नवीन मन्दिर में स्थापन होने वाला था। यह घटना सं० १५६७ श्री गोपीनाथ जी के जन्म समय से लगभग दो साल पहले की है। दिग्विजय में लिखा है कि पाटोत्सव के समय ही आचार्य जी ने कृष्णदास अधिकारी को सेवा दी। इसके बाद पूरनमल ने चन्दन और धन श्रीनाथ जी को अर्पण किये। फिर मथुरा में यवनो के अत्याचार का मुकाबिला किया। वहाँ से सीहनन्द यानेश्वर गये। वहाँ से कुछ समय बाद फिर गोकुल वापिस आये और फिर सङ्कर्षण (गोपीनाथ) गर्भ में आये। स्वभावतः इसके नवमे मास में सं० १५६७ आश्विन कृष्ण द्वादशी को गोपीनाथ का प्रादुर्भाव हुआ। वल्लभ-सम्प्रदायी कुछ सज्जनो का मत है कि श्रीनाथ जी के अपूर्ण मन्दिर में पाटोत्सव संवत् १५६४ अक्षय तृतीया को हुआ। इस पाटोत्सव के समय को लगभग संवत् १५६४ से संवत् १५६६ के बीच का कोई समय कहा जा सकता है।

वल्लभ-दिग्विजय में लिखा है कि आचार्य जी ने जगदीश यात्रा के बाद अडैल में परमानन्द कान्यकुब्ज पर अनुग्रह कर उसे लीला के दर्शन करवाये।^१ उस ग्रन्थ में कुम्भन-दास जी के भी आचार्य जी की शरण में जाने का प्रसङ्ग दिया हुआ है। जैसा कि अभी कहा गया है वल्लभदिग्विजय में लिखा है कि आचार्य जी ने अपनी स्त्री के द्विरागमन के बाद तथा श्री गोपीनाथ जी के जन्म (सं० १५६७) से पहले कृष्णदास को शरण में लिया और उसी समय नये मन्दिर में श्रीनाथ जी को प्रविष्ट किया गया।

यह ग्रन्थ संवत् १७२६ विक्रमी में श्री हरिराय जी के शिष्य विट्ठलनाथ भट्ट द्वारा ब्रजभाषा पद्य में लिखा गया था। इसमें श्री वल्लभाचार्य और श्री विट्ठलनाथ जी की

साकमाचार्यैर्विश्रान्तोपरिवद्धयवनयन्त्रप्रहापणाय योगिनीपुरं प्रति प्रेषितः। तत्रत्यगोपुरे तेन निजयन्त्रं निबद्धम्। तेन यवना हिन्दवोऽभवन् श्रीहनन्दस्थानेश्वरं प्रत्यागतम्। तत्र विरुद्धाऽऽचारं रामानन्दं भगवता स्वीकृतं स्वीकृत्य पुनर्गोकुलं समेत्य संकर्षणं महिलार्थनया गर्भे समागतं वीक्ष्य, शकागमनभीतिमिषेण निजकुटुम्बं निजप्रभुंश्च वासुदेवयादवादिभिरलकं प्रति प्रस्थाप्य स्वयमपि दामोदरादिभिः प्रस्थिताः। गर्भिण्याः संस्कारान् विधाय विक्रमार्कतो 'हय' 'रस' 'शर' 'रसामितेन्दे' (१५६७) आश्विनकृष्णद्वादश्यां श्रीगोपीनाथे प्रादुर्भूते तस्य संस्कारान् दीक्षां चाकलयन्।

जीवन घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें दिये हुये संवत् सम्प्रदाय कल्पद्रुम वल्लभ-सम्प्रदाय में अन्य प्रमाणों के अभाव में मान लिये जाते हैं। सम्प्रदाय-कल्पद्रुम में चतुर्भुजदास के वल्लभ-सम्प्रदाय में शरण जाने का समय सं० १५६७ वि० दिया है।^१ इस ग्रन्थ में गोविन्दस्वामी और छीत-स्वामी के, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण में आने का समय सं० १५६२ लिखा है।^२

८४ और २५२ वार्ताओं की तरह यह वार्ता भी वल्लभसम्प्रदायी वैष्णवों में बहुत प्रचलित है। इस ग्रन्थ में श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। निज वार्ता में आचार्य जी के शिष्यों के संसर्ग की कथाएँ दी हुई हैं। घरवार्ता में उनके कुटुम्ब, विवाह तथा चौरासी बैठकन और यात्राओं का वर्णन है और बैठक-चरित्रों में उन स्थानों के चरित्र का वर्णन है जहाँ जहाँ ठहरकर आचार्य जी ने अपने मत का प्रचार किया था। बैठक चरित्र वर्णनों में उन स्थानों के उन चरित्रों का भी वर्णन है जो आचार्य जी ने वहाँ ठहर कर किये थे। इन वर्णनों में बहुत सा अंश साम्प्रदायिक है; परन्तु ऐतिहासिक सूचना भी इसमें प्रचुर मात्रा में है। ८४ और २५२ वार्ता के अनुसार इसके भी रचयिता श्री गोकुलनाथ जी कहे जाते हैं। लेकिन लेखक का अनुमान है कि मौखिक रूप से ये वार्ताएँ भी श्री गोकुलनाथ जी ने कही और इनको लिखित रूप में श्री हरिराय जी से दिलवाया। बाद में इनमें से कुछ घटनाओं में वैष्णवों ने घटा-बढ़ी भी कर ली। निज वार्ता की सं० १८५१ की एक प्रति काँकरौली में श्री द्वारिकादास जी के पास है। यावधानी रखते हुये छाँट के बाद इस ग्रन्थ में से ऐतिहासिक सूचनाएँ निकाली जा सकती है।

निज वार्ता में श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन-वृत्तान्त के साथ उनके अष्टछापों चार शिष्य मूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास और कृष्णदास के जीवन-सम्बन्धी कुछ प्रसङ्ग

१—सम्प्रदाय-कल्पद्रुम, पृ० ५७।

२—सम्प्रदाय-कल्पद्रुम, पृ० ५५।

३—यह ग्रन्थ पहले पहल बम्बई से गोवर्द्धनदास लक्ष्मीदास ने सं० १९५६ के लग-भग छपवाया। इसके बाद अहमदाबाद से लल्लूभाई छगनलाल देसाई ने सं० १९७६ में प्रथम संस्करण और सं० १९६० में दूसरे संस्करण-रूप में छपवाया। लल्लूभाई ने इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि हमने इस ग्रंथ को प्राचीन पुस्तकों के आधार से शोध कर छपवाया है। परन्तु सम्पादक ने निजवार्ता, घरवार्ता की किसी प्राचीन पुस्तक का उसके लिखे जाने के संवत् सहित हवाला नहीं दिया।

दिये हैं जिनका बहुधा समावेश ८४ वार्ता में हो गया है। इस ग्रन्थ में सूरदास को श्री वल्लभाचार्य जी के समवयस्क बताया गया है।^१

इसके रचयिता श्री हरिराय जी हैं। इसमें अष्टछाप कवियों के डण्टदेव श्री गोवर्द्धन-नाथ (श्रीनाथ) के स्वरूप के प्राकट्य और उनके समय-समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित होने का वृत्तान्त दिया हुआ है। व्रज में गोवर्द्धन पर श्री गोवर्द्धन-श्री गोवर्द्धननाथ जी नाथ जी (श्रीनाथ जी) के मन्दिर में ही रह कर अष्टछाप ने के प्राकट्य की वार्ता^२ अपने अमर काव्य की रचना की थी। इसके सम्पादक श्री मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या ने इसकी प्रस्तावना में लिखा है,—
“इसमें सं० १४६६ में लेकर १७४२ तक का ही वृत्तान्त है।” जात होता है कि गोस्वामी हरिराय जी ने इस ग्रन्थ को इसी संवत् में लिखा और उम माल तक का उसमें वृत्तान्त दे दिया। बाद को श्री हरिराय जी ने इसके वृत्तान्त को आगे नहीं लिखा।

श्री विष्णुलाल पाण्ड्या जी ने आगे इसकी प्रस्तावना में कहा है,—“मैंने यह ग्रन्थ यथाशक्ति और यथामति शोध के समस्त वैष्णव-मण्डली के हस्त में सविनय अर्पण किया है।” इन्होंने यह भी कहा है कि पिछले सम्पादकों ने भी इसके शोध किये हैं। सम्भव है कि सम्पादकों के शोधन से मूल ग्रन्थ का कोई महत्त्वशाली गुण नष्ट हो गया हो। ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रन्थ का बहुत महत्त्व है। इसमें जो तिथियाँ दी हैं उनमें से कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनका मेल अन्य सूत्रों में प्राप्त घटना और तिथियों में न होता हो; परन्तु इसमें बहुत सी उपयोगी सामग्री है।^३ लेखक ने इस ग्रन्थ की जिन घटना और तिथियों को ग्रहण किया है उनको अन्य विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त घटना और तिथियों में मिलान करने के पश्चात् ग्रहण किया है।

गोवर्द्धन नाथ जी के प्राकट्य की वार्ता से सूरदास और कृष्णदास के वल्लभ-सम्प्रदाय में जाने की तिथि के आकलन में सहायता मिलती है। कृष्णदास के विषय में यह भी लिखा है

१—निजवार्ता, धरुवार्ता तथा ८४ बैठकन के चरित्र, लल्लूभाई छगनलाल देसाई, पृ० ५६ : तथा काँकरौली में स्थित, हस्तलिखित निज वार्ता, सं० १८५१ की प्रतिलिपि।

२—यह ग्रंथ पहले संवत् १९२३ में वेसवाँ से श्री गिरिधारीसिंह जी ने छपवाया; फिर संवत् १९४१ में मथुरा से लीथो छापे में छपा। इसके बाद श्रीमोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या ने इसका सम्पादन किया और वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई से सं० १९६१ में छपवाया।

३—“इस पुस्तक की सामग्री अत्यन्त रोचक और उपयोगी है।”

‘विचार-धारा’ डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० १०६ तथा पृ० १११।

कि श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के समय वल्लभाचार्य जी ने उन्हें शरण में लिया। गोवर्द्धननाथ जी के प्राक्त्य की वार्ता के कुछ प्रसङ्गों से, कुम्भनदास जी के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली तिथियों तथा उनके आरम्भिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है जिसका विवरण कवि की जीवनी के साथ दिया जायगा।

इस ग्रन्थ का एक बड़ा अंश काँकरीली के तृतीय पीठाधीश्वर गोलोकवासी श्री बालकृष्ण लाल जी (सं० १६२४:१६७२ वि० तक) का तैयार किया हुआ है। उनके जीवन काल में यह ग्रन्थ नहीं छपा। उनके गोलोकवास के बाद लल्लू द्वारिकानाथ जी के भाई छगनलाल देसाई ने इस ग्रन्थ को बढ़ा कर तैयार कराया प्राक्त्य की वार्ता^१ और अहमदाबाद से इसे छपा। इसमें श्री वल्लभाचार्य जी, उनके पुत्र श्री गोपीनाथ जी और श्री विठ्ठलनाथ जी के सात पुत्र और तृतीय पुत्र श्री बालकृष्ण जी (द्वारिकावीश के उपासक) के वंशजों का वृत्तान्त दिया हुआ है। इस ग्रन्थ से अष्ट कवियों की जीवन तिथियों के आँकने में बहुत सहायता मिली है। श्री बालकृष्ण लाल जी एक उच्च कोटि के विद्वान् और विद्यानुरागी थे। इसलिये उन्होंने तिथियाँ और घटनाएँ यथासम्भव छानबीन करके ही लिखी थीं, ऐसा वल्लभसम्प्रदायी परिचित मानते हैं। इसमें दी हुई तिथियों का प्रयोग इस ग्रन्थ के अष्टछाप-जीवनी भाग में किया गया है।

यह ग्रन्थ वल्लभसम्प्रदायी तृतीय पीठ के १० वें तिलकायित गोस्वामी श्री गिरिधर लाल जी (सं० १८६८ से सं० १९३५ वि० तक स्थिति) के १२० वचनों का संग्रह है। इसमें श्री गिरिधर लालजी मौलिक रूप से परम्परागत चली आती हुई कुछ किंवदन्तियों के आधार से और कुछ प्राचीन वार्ताओं के सहारे, भक्तों की वार्ताएँ, महाराज के १२० सम्प्रदाय के कुछ सिद्धान्त और शिक्षाएँ दी गई हैं। कहा जाता है वचनामृत कि सं० १९२३ में जब गोस्वामी गिरिधर लाल जी डमोई में गये थे, वहाँ उन्होंने व्याख्यान दिये थे। इन्हीं प्रवचनों को उनके शिष्यों ने लिख लिया। सं० १९७६ वि० में लल्लूभाई छगनलाल देसाई (अहम-दावाद) ने इनको छपवा दिया। इन वचनों में दिये हुये ऐतिहासिक वृत्तान्तों को लेखक विग्वस्त मूत्र से बँधी परम्परागत जनश्रुति रूप में ही समझता है। अष्टछाप कवियों के जो वृत्तान्त इन प्रवचनों में दिये हैं उनको इस ग्रन्थ के लेखक ने अन्य प्रमाणों के अभाव में अपना लिया है।

उक्त वचनामृतों से छोटस्वामी और गोविन्दस्वामी के गोलोकवास के समय तथा स्थान का पता चलता है।

१—यह ग्रंथ सं० १९८० विक्रमी में अहमदाबाद से लल्लूभाई छगनलाल देसाई ने छपा था।

यह कई ग्रन्थों का एक संग्रह ग्रन्थ है। कृष्णगढ़नरेश महाराज सावन्तसिंह (जन्म सं० १७५६) उपनाम नागरी दास जी के, जो श्री वल्लभाचार्य जी के सम्प्रदाय के शिष्य थे, लिखे हुए ग्रन्थों का यह संग्रह है। शृङ्गार-सागर के अन्तर्गत नागर समुच्चय इनका एक ग्रन्थ 'पदप्रसङ्गमाला'^१ भी है। इसमें भक्तों के वृत्तान्त देते हुए उनके कुछ पदों के प्रसङ्ग दिये हैं कि वे किस अवसर पर गाये गये थे। नागरीदास जी ने इन प्रसङ्गों को परम्परागत जनश्रुति, भक्तमाल, ८४ तथा २५२ वार्ता ग्रन्थ आदि सूत्रों से लेकर लिखा है। इसमें दिये हुये पद तो प्रामाणिक हैं परन्तु प्रसङ्गों के विवरण कहीं-कहीं अतिरञ्जित भी हैं। इसलिये वे अन्य प्रमाणों के मेल से ही ग्राह्य हैं।

सूरदास—इस ग्रन्थ में नागरीदास जी ने किंवदन्तियों के आधार से 'पदप्रसङ्ग माला' में सूरदास के कुछ पदों के गाये जाने के प्रसङ्ग और कथाएँ दी हैं जिनमें घटनाओं का कोई तारतम्य नहीं है। जो कथाएँ नामादास जी तथा प्रियादास जी ने अन्य सूरदासों के विषय में दी हैं, उनमें से कुछ को नागरीदास ने भूल से अष्टछाप के सूरदास के पदों के प्रसङ्गों के साथ जोड़ दिया है। ८४ वैष्णवन की वार्ता तथा भक्तमाल के विवरण से विरुद्ध पड़नेवाले 'नागर समुच्चय' के प्रसंगों को लेखक ने यहाँ ग्रहण नहीं किया। नागर-समुच्चय में अन्य अनेक भक्तों पदों के प्रसङ्ग भी दिये हुए हैं। व्यासदेव के प्रसङ्ग में भी सूरदास का उल्लेख आता है। एक पद में व्यासदेव ने, सूरदास, परमानन्ददास, मीरा आदि भक्तों को अपना कुटुम्ब कहा है और एक दूसरे पद में वे सूरदास, परमानन्द दास का इस प्रकार नामोल्लेख करते हैं मानो वे कवि अब इस संसार में हैं ही नहीं।^२ व्यासदेव के संसर्ग से सूरदास की विद्यमानता पर कुछ प्रकाश इन प्रसङ्गों से पड़ता है।

छीतस्वामी—भक्तमाल अथवा भक्त-नामावली को अपेक्षा नागर समुच्चय में छीत-स्वामी का कुछ अधिक वृत्तान्त दिया गया है। परन्तु इस वृत्तान्त में केवल '२५२ वैष्णवन

१—नागर समुच्चय, सिंगार सार, शिवलाल, पृ० १८१।

२—नागर समुच्चय, शिवलाल, पृ० २११, २१२।

सेन घना नामा पीपा कबीर रंदास चमारौ।

रूप सनातन को सेवक गंगल भट्ट सुषारौ।

सूरदास परमानंद मेहा, मीरा भक्ति विचारौ।

वांभन राज पुत्र कुछ उत्तम करत जात कौ गारौ।

आदि अंत भक्तन को सर्वसराधा वल्लभ प्यारौ।

×

×

×

इहि विधि चलत स्याम स्यामा के व्यासहि बोरो भाव तारो।

इस संबंध के अन्य पद व्यासवाणी के विवरण के साथ दिये जायेंगे।

की वार्ता' तथा 'अष्टसखान की वार्ता' में दिये हुये, उनके वल्लभसम्प्रदाय में शरणागति के प्रसङ्ग का ही विशेष उल्लेख है। नागरीदासजी कहते हैं कि^१ पहले इनको छीतू मथुरिया कहते थे। ये बहुत भगड़ातू प्रकृति के थे और शैव थे। गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी की, यदि कोई उनको ईश्वर का स्वरूप बताते हुए, प्रशंसा करता तो इनको बहुत बुरा लगता। एक दिन एक धोये नारियल में राख भरकर गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के पास ले गये और उसे उनकी भेंट किया। गोस्वामी जी ने जब उसे तुड़वाया तो उसमें गरी निकली। छीतस्वामी बहुत लज्जित हुये और गोस्वामी जी के चमत्कार पर चकित हुए। वे उसी समय उनके शिष्य हो गये और उन्होंने उसी समय निम्नलिखित पद गाया—

राग सारङ्ग

जे वसुदेव किये पूरन तप तेई फल फलित श्री वल्लभ देव ।
जो गोपाल हुते गोकुल में तेई आनि बसे करि गेह ।
जे वे गोप वधू ही ब्रज में तेई अब वेदरिचा भई येह ।
छीतस्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल तेई ऐई ऐई तेई कछु न संदेह ।

उपर्युक्त प्रसङ्ग से छीतस्वामी के विषय में यह भी सिद्ध होता है कि वे वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले कविता करते थे और गान-विद्या भी जानते थे। तभी तो उन्होंने गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के समक्ष तुरन्त पद बनाकर गाया था।

इन तीनों ग्रन्थों में महात्मा सूरदास के जीवन से सम्बन्धित कुछ रचनाएँ हैं। इन ग्रन्थों का परिचय तथा इनमें दिये हुये सूर के वृत्तान्त तथा आइने अकबरी, मुन्त-ख़िव उल तवारीख़ तथा मुशियात अबुल फ़ज्जल इन सूचनाओं की प्रामाणिकता के विषय में नीचे की पंक्तियों में विचार किया गया है। सूर के विषय में दिये हुये इन वृत्तान्तों को लेखक अष्टछापी सूरदास के जीवन-चरित्र के प्रामाणिक वृत्तान्त नहीं मानता, क्योंकि अन्य विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त अष्टछापी सूरदास के वृत्तान्त किसी भी प्रकार इनमें दिये हुये वृत्तान्तों से नहीं मिलते।

सूरदास और आइने अकबरी—आइने अकबरी में लिखा है कि अकबर के दरबार में ग्वालियर निवासी रामदास नामक एक गवैया था। उसका लड़का सूरदास था जो अपने पिता के साथ दरबार में आया करता था, अकबर के दरबार के गवैयों में सूरदास का भी नाम है।^२ डा० ग्रियर्सन ने साहित्यलहरी वाले सूर के आत्मचरित्रिक पद को प्रामाणिक

१—नागर-समुच्चय, पद-प्रसङ्ग-माला, सिंगार-सागर, शिवलाल पृ० २००।

२—आइने अकबरी, पृ० ६१२।

मानते हुए हरिचन्द का पुत्र रामचन्द अथवा रामदास माना है और इस तरह उन्होंने पद के वृत्तान्त और आइने अकवरी के कथन को मिला दिया है। लेखक के विचार से डा० ग्रीयर्सन का मत भ्रान्त है।

सूरदास और मुन्तखिवउत्तवारीख^१—यह ग्रन्थ अलवदाउनी का लिखा है। इसमें सूरदास के पिता कहे जानेवाले रामदास के विषय में लिखा है,—“खानखाना के पास उस समय अधिक द्रव्य नहीं था। फिर भी उन्होंने रामदास लखनवी को जो सलीमशाही कला-वन्तो में से एक था और जो गाने की कला में मियाँ तानसेन के समान था, एक लाख सिक्के बख्शिाश दिये।”

सूरदास, और मुन्वियात अबुलफ़ज़ल—यह ग्रन्थ अकवर के समय के पत्रों का संग्रह है। इसमें अकवर बादशाह की आज्ञा से अबुलफ़ज़ल का सूरदास के नाम एक पत्र का उल्लेख है और अकवर से सूरदास के मिलने का भी उल्लेख है। मुन्वी देवीप्रसाद जी ने अपने ग्रन्थ ‘सूरदास का जीवनचरित्र’ में पृ० ३० : ३१ पर इस पत्र का अनुवाद दिया है। उसी को यहाँ उद्धृत किया जाता है—

“हज़रत बादशाह शीघ्र ही इलाहाबाद को पधारेंगे। आज्ञा है कि आप भी सेवा में उपस्थित होकर सच्चे शिष्य हों और ईश्वर को धन्यवाद दे कि हज़रत भी आपको परम धर्मज्ञ जानकर मित्र मानते हैं। और जब हज़रत मित्र मानते हैं तो दरगाह के चेलों और भक्तों का उत्तम वर्ताव मित्रता के अतिरिक्त और क्या होगा? ईश्वर शीघ्र ही आपके दर्शन करावे कि जिसमें हम भी आपकी सत्सङ्गति और चित्ताकर्षक वचनों से लाभ उठावे।”

“यह सुनकर कि वहाँ का करोड़ी आपके साथ अच्छा वर्ताव नहीं करता, हज़रत को भी बुरा लगा है और इस विषय में उसके नाम कोपमय फ़र्मान भी जा चुका है और इस तुच्छ शिष्य अबुलफ़ज़ल को भी आज्ञा हुई है कि आपको दो-चार अच्छर लिखे। वह करोड़ी यदि आपकी शिक्षा नहीं मानता तो हम उसका काम उतार ले और जिसको आप उचित समझे जो दीन दुखी और सम्पूर्ण प्रजा की पूरी सँभाल कर सके उसका नाम लिख भेजे तो अर्द्ध करके नियत करा दूँ। हज़रत बादशाह आपको जुदा नहीं समझते, इसलिए उस जगह के काम की व्यवस्था आपकी इच्छा पर छोड़ी हुई है। वहाँ ऐसे हाकिम चाहिए जो आपके

१—मुन्तखिवउत्तवारीख, जिल्द २, पृ० ४२।

ब खान खाना हमी तौर वावजूद आँकि दरखजीना हे न दास्त एकलक तनका व रामदास लखनवी क अन्न कलावन्तान असलीम शाही दरवादी सरोद औरा सानी मियाँ तानसेन तवान गुप्त व दर खिलवात व जलवात व खान हमदम व मुहरिम वूद अन्न हुस्न सौत ओ पेवस्ता आवदरदीदा नेगरदानीद हर एक मजलिस मजनगदो जिन्स बखशीदा।

अधीन रहे और जिस प्रकार से आप स्थिर करे, काम करें। आपसे यह पूछना सत्य कहना है और सत्य करना है। खत्रियो वगैरह ने से जिस किसी को आप ठीक समझे कि ईश्वर को पहचान कर प्रतिपाल करेगा, उसी का नाम लिख भेजे तो प्रार्थना करके भेजूं। ईश्वर के भक्तों को ईश्वर सम्बन्धी कामों में अज्ञानियों के तिरस्कार करने का सगय नहीं होता है। सो ईश्वर कृपा से आपका शरीर ऐसा ही है। परमेश्वर आपको सत्कर्मों की श्रद्धा देवे और सत्कर्म के ऊपर स्थिर रखे और ज्यादा सलाम।”

आइने अकबरी, मुन्तखिवउत्तवारीख और मुंशियातअबुलफ़ज़ल के वृत्तान्तों पर विचार करने से हमें ज्ञात होता है कि तीनों में एक ही सूरदास का उल्लेख है जो ग्वालियर निवासी तथा बाद को लखनऊ में आकर बसनेवाले रामदास का पुत्र है। दोनों बाप-बेटों का अकबर के दरबार से सम्बन्ध था। अबुलफ़ज़ल के पत्र से ज्ञात होता है कि सूरदास बादशाह का राजकर्मचारी भी था। उधर अष्टछाप के सूरदास को अकबर बादशाह से एक बार भेट का उल्लेख ८४ वैष्णवन की वार्ता में भी है। परन्तु उस भेट के वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि सूरदास सासारिक वैभव से विरक्त, दरबार के प्रलोभन से दूर, एक निर्भीक भक्त है। अकबर के लाख प्रयत्न करने पर भी सूरदास ने अकबर से यही माँगा,—“आज पाछे हमको कबहुँ फेरि मति बुलाइयो ओर मोसो कबहुँ मिलियो मति।” जो व्यक्ति ऐसा त्यागी है वह अकबर का राजकर्मचारी और दरबारी क्यों होगा? लेखक का अनुमान है कि ऊपर का वृत्तान्त भक्तमाल के छप्पय न० १२६ में दिये हुये अकबर के राजकर्मचारी लखनऊ के पास स्थित सगडीले स्थान के अमीन भगवदीय मदनमोहन सूरदास से सम्बन्ध रखता है।

अबुलफ़ज़ल के पत्र में कोई तिथि नहीं है। अकबरनामा के अनुसार मुन्वी देवीप्रसाद अकबर का प्रयाग जाना स० १६४२ में सम्भते है। पहले तो वार्ता के अनुसार सूरदास का अकबरी दरबार से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता, दूसरे स० १६४२ तक अष्टछापी सूरदास का देहान्त हो चुका था जैसा कि वार्ता के उल्लेखों से आगे सिद्ध किया जायगा। यह पत्र, जैसा कि लेखक ने पीछे कहा है, मदनमोहन सूरदास के नाम हो सकता है। इस विवेचन का निष्कर्ष यही है कि आइने अकबरी, मुन्तखिवउत्तवारीख और मुंशियात अबुलफ़ज़ल में अष्टछाप के भक्तवर सूरदास का कोई वृत्तान्त नहीं दिया गया है।

वह ग्रन्थ महात्मा तुलसीदास जी के शिष्य बाबा वेणीमाधवदास का बनाया हुआ कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि वेणीमाधवदास जी ने एक बृहद् ग्रन्थ

मूल गुसाई चरित

‘गुसाई चरित्र’ लिखा था जिसमें महात्मा तुलसीदास जी का जीवन-वृत्तान्त बहुत विस्तार से दिया हुआ था। उसी ग्रन्थ का

एक सक्षिप्त रूप उक्त लेखक ने ‘मूलगुसाईचरित’ नाम से भी लिखा था ‘गुसाई चरित’ ग्रन्थ अप्राप्य है और मूलगुसाईचरित प्राप्त है। इस के ग्रन्थ में अष्टछाप के दो भक्त कवि

मूरदास और नन्ददास का भी अल्प वृत्तान्त दिया हुआ है। इस ग्रन्थ की भाषा तथा वर्णित घटनाओं पर विचार करते हुये दो चार सज्जनों को छोड़ सभी हिन्दी-संसार ने इस ग्रन्थ को अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। लेखक ने भी इसमें दिये हुये, सूरदास और नन्ददास के वृत्तान्तों को अप्रामाणिक माना है और इसी से उन्हें ग्रहण नहीं किया।

सूरदास—सूरदास के विषय में जो वृत्तान्त मूल गुसाईचरित ग्रन्थ में दिया गया है, वह असङ्गत है। इसमें लिखा है,—संवत् १६१६ में मूरदास जी चित्रकूट पर महात्मा तुलसीदास जी से मिले। सूरदास जी को भगवत् कृपा-रङ्ग में वोरकर गोकुलनाथ जी ने तुलसीदास के पास भेजा था। तुलसी के पास पहुँचकर सूर ने उनको अपना मूरसागर दिखाया और कुछ पद गाकर भी मुनाये। गाते-गाते मूर ने तुलसी के पद पङ्क्तियों पर अपना सिर नवा दिया और महात्मा तुलसीदास से आशीर्वाद माँगा कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपालु हो और मेरी कीर्ति दिगन्त में फैले। इन वचनों को सुनकर तुलसी ने उनको प्रशंसा की और उनकी पोथी और उनको हृदय से लगा लिया। सात दिन तक मूर वहाँ रहे। जब चलने लगे तो उन्होंने तुलसी के चरण-स्पर्श किये। तुलसी ने उनको प्रबोधन, आत्वासन दिया और एक पत्र गोकुलनाथ जी के नाम भी दिया।”^१

इस वृत्तान्त में वृद्ध मूरदास को संवत् १६१६ में आठ वर्ष के श्रीगोकुलनाथ जिनका जन्मकाल संवत् १६०८ वैष्णव-वार्ताओं में प्रसिद्ध है, कृष्ण रङ्ग में वोरि, तुलसीदास के पास भेजते हैं। गोकुलनाथ जी के पिता और आचार्य बल्लभ की गद्दी पर प्रतिष्ठित गोस्वामी विट्ठलनाथ सं० १६४२ तक रहे। वृद्धे मूरदास अपने गुरुभाई श्री विट्ठलनाथ जी की आज्ञा न लेकर अवोव वालक गोकुलनाथ की आज्ञा, उनका पत्र और उनसे भक्ति की स्फूर्ति लेते हैं। यह बात विल्कुल बेमेल और असङ्गत है। मूल गुसाईचरित

१—सोरह सै सोरह लगै, कामद गिरि ठिगवास।

सुचि एकांत प्रवेस महँ आये सूर सुदास।

पठये गोकुलनाथ जी कृष्ण रंग महँ वोरि।

दृग फेरत चित चातुरी, लोन्ह गोसाईं छोरि।

कवि मूर दिखायउ सागर को, सुचि प्रेम क्या नट नागर को।

पदद्वय पुनि गाय सुनाय रहे, पदपंकज पै सिर नाथ रहे।

अस आशिष देय स्याम हरै, यह कीरति मोरि दिगन्त चरै।

सुनि कोमल वैन सुदादि दिये, पद पोथि उठाय लगाये हिये।

×

×

×

दिन सात रहे सत्संग पगे, पदपंकज गहे जब जान लगे।

गहि वाँह गोसाईं प्रबोध किये, पुनि गोकुलनाथ को पत्र दिये।

मूलगुसाईं चरित।

कार ने वृद्ध सूरदास को जो पुष्टिमार्ग का 'जहाज' और काव्य-रचना के लिए 'सागर' कहलाते थे, तुलसीदास के, जिन्होंने अभी तक 'रामचरितमानस' अथवा 'विनयपत्रिका' आदि ग्रन्थों तक की रचना नहीं की थी, पद-पङ्क्तियों पर लुटाया है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मूलगुसाईचरित में सूरदास के विषय में जो कुछ वृत्तान्त दिया हुआ है वह सब अग्राह्य है।

नन्ददास—लेखक मूलगुसाईचरित ग्रन्थ को नन्ददास की जीवन घटनाओं का भी विश्वस्त आधार नहीं मानता। इस ग्रन्थ में कथित नन्ददास-विषयक उल्लेखों को, चरितकार के शब्दों में, तोंचे दिया जाता है—

नन्ददास बनौजिया प्रेम मढ़े, जिन शेष सनातन तीर पढ़े।
सिच्छागुरु बन्धु भये तेहिते, अति प्रेम सो आय मिले यहिते।

इस ग्रन्थ के अनुसार ज्ञात होता है कि नन्ददास जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। काशी में इन्होंने शेष सनातन से विद्या पढ़ी थी। वही तुलसीदास उनके सहपाठी थे। तुलसीदास और नन्ददास सगे अथवा चचेरे भाई नहीं थे, वे केवल गुरुभाई थे। इस ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता है कि सं० १६४६ वि० में तुलसीदास ने नैमिषारण्य की यात्रा की और तभी व्रज में आकर नन्ददास से वे मिले। सूकर-क्षेत्र की स्थिति इस ग्रन्थ में सरयू और घाघरा के सङ्गम के तीर पर मानी गई है, जहाँ तुलसीदास ने अपने गुरु नरहर्यानन्द से विद्या पढ़ी थी। नन्ददास और तुलसीदास के जीवन-विषयक उपर्युक्त वृत्तान्त की एक भी बात प्रचलित किंवदन्ती अथवा पीछे दिये हुये 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' के वृत्तान्त से मेल नहीं खाती।

व्यास-वाणी हित हरिवंश जी के शिष्य व्यास जी ने, जो ४५ वर्ष की अवस्था में सं० १६१२ में हितजी के शिष्य हुये थे, कुछ भक्तों का अपने कुछ पदों में उल्लेख किया है, उससे ज्ञात होता है कि जिन भक्तों का उन्होंने उल्लेख किया है वे उस समय तक परलोक-वासी हो चुके थे। इन पदों की रचना का समय लेखक ठीक निर्धारित नहीं कर सका, इसलिए उन भक्तों के समय पर इन पदों से कोई निश्चित प्रकाश नहीं पड़ता। यह ज्ञात अवश्य होता है कि वे भक्त व्यास जी की दृष्टि में बहुत प्रशंसनीय थे।

सूरदास और परमानन्द दास—व्यास जी ने सूरदास और परमानन्द दास के कीर्तनों की प्रशंसा की है। जिन पदों में व्यास जी ने इन भक्तों का प्रशंसात्मक शब्दों में उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं—

बिहारहिं स्वामी बिन को गावै

बिनु हरिवंसहि राधिका वल्लभ को रस रीति सुनावै ।
 रूप सनातन बिनु को वृन्दाविपिन माधुरी पावै ।
 कृष्णदास बिनु गिरधर जू को को अव आड लड़ावै ।
 मीरा बाई बिनु को भक्तनि पिता जान उर लावै ।
 स्वारथ परमारथ जैमल बिनु को सब बन्धु कहावै ।
 परमानन्द दास बिनु को अव लीला गाय सुनावै ।
 सूरदास बिनु पद रचना को कौन कविहि कहि आवै ।
 और सकल साधन बिनु को यह कलिकाल मिटावै ।
 व्यास दास इन बिन को तन की नपन बुझावै ^१ ।

इतनौ है सब कुटुम्ब हमारौ

सैनाधना अरु नाभा पीपा और कवीर रैदास चमारौ ।
 रूप सनातन कौ सेवक गंगल भट्ट सुढारौ ।
 सूरदास परमानन्द मेहा मीरा भक्त विचारौ ।
 ब्राह्मन राज पुत्र उत्तम तेऊ करत जाति कौ गारौ ।
 आदि अन्त भक्तन को सर्वस राधा वल्लभ प्यारौ ।
 आसू कौ हरिदास रसिक हरिवंस मोहि विसारौ ।
 इहि पथ चलत स्याम स्यामा के व्यासहि वोरौ भावै तारौ ^२ ।

सांचे जु साधु रामानन्द

जिन हरिजू सो हित करि जानौ और जानि दुख द्वन्द ।
 जाको सेवक कवीर धीर मति अति मुमति सुरसुरानन्द ।
 तब रैदास उपासक हरिकौ, सूर मुपरमानन्द ।

×

×

×

जिन बिनु जीवन मृतक भये हम सह्यो विपति को फद ।
 तिनु बिनु उर की सूल मिटै कयो जिये व्यास अति मंद ^३ ।

१—व्यास-वाणी, प्रकाशक, आचार्य श्री राधाकिशोर गोस्वामी, पृ० १४ ।

२—व्यास-वाणी, प्रकाशक, आचार्य श्री राधाकिशोर गोस्वामी, पृ० १२ ।

३—व्यास-वाणी, प्रकाशक, आचार्य श्री राधाकिशोर गोस्वामी, पृ० १२ ।

पीछे दी हुई प्राचीन बाह्याधार-रूप सामग्री के अतिरिक्त अष्ट-छाप से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ जन-श्रुतियाँ भी बल्लभ सम्प्रदायी वैष्णवों में तथा हिन्दी जगत में प्रचलित हैं। इन किंवदन्तियों में से कुछ ऐसी भी हैं जो वस्तुतः अष्टछाप

जन-श्रुतियाँ

के कवियों से सम्बन्ध न रख कर, उन कवियों के नामधारी अन्य कवियों से सम्बन्ध रखती है। बहुधा भक्तमाल के आधुनिक

टीकाकारों ने सूरदास भदनमोहन, सूरजदास, तथा बिल्वमङ्गल सूरदास की मौखिक रूप से प्रचलित कथाओं को अष्टछाप के सूर के वृत्तान्तों के साथ मिला दिया है, भक्तमाल के विवरण में यह बात कही जा चुकी है। सूरदास के विषय की कुछ जन-श्रुतियाँ नीचे दी जाती हैं।

१—सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, इसकी पुष्टि पीछे कही हुई, हरिराय जी की ८४ वैष्णवन की वार्ता से होती है।

२—“सूरदास श्री बल्लभाचार्य जी से दस दिन छोटे थे”। यह जनश्रुति लेखक ने नाथद्वार तथा काँकरीली के वैष्णवों से सुनी थी। इसकी पुष्टि नाथद्वार में मनाये जानेवाले एक उत्सव से होती है। नाथद्वार में सूरदास का जन्मदिवस गुप्त-रूप से वैसाख सुदी पञ्चमी को आचार्य जी के जन्म-दिवस के दस दिन बाद मनाया जाता है। भक्तों के जन्मदिवसों के उत्सव प्रत्यक्ष समारोह के साथ इसलिये नहीं मनाये जाते कि सम्प्रदाय में आचार्यों के सामने दासों का जन्मदिवस मनाना उत्कर्ष का कार्य नहीं समझा जाता। सूर के जन्मदिवस मनाने की परम्परा नाथद्वार में बहुत प्राचीन काल से चली आती है।

३—“सूरदास जी जन्मान्व थे।” इस जनश्रुति की पुष्टि हरिराय की ८४ वैष्णवन की वार्ता के कथन से होती है। अलौकिक शक्ति के कार्य पर विश्वास रख कर लोग मान सकते हैं कि सूर को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, परन्तु इस तर्कपूर्ण युग में बुद्धिसङ्गत बात यही जान पड़ती है कि सूर ने अपनी किसी अवस्था में इस संसार को देखा था जिससे वे अपनी विलक्षण बुद्धि और कल्पना के सहारे उसका सजीव चित्र अङ्कित करने में समर्थ हुये।

४—“सूरदास ने सवालाख पद लिखे।” इस कथन की पुष्टि आंशिक रूप में ‘साहित्यलहरी’ के पीछे दिये हुये उल्लेख^१ तथा हरिराय जी की ८४ वैष्णवन की वार्ता के कथन^२ से होती है। परन्तु इतनी बड़ी संख्या में आज तक सूर के पद उपलब्ध नहीं हुये।

१—“तादिन ते हरिलीला गाई, एक लक्ष पद बंद।”

सूरसागर, वें० प्रे०, सूरसावाली, पृ० ३८।

२—‘अष्टछाप’, काँकरीली, पृष्ठ ४६।

लेखक के पास सुरक्षित हरिराय की भावना सहित ‘८४ वैष्णवन की वार्ता’ में भी सूर के लक्षावधि पद लिखने का उल्लेख है।

५—“सूरदास ने साहित्यलहरी की रचना नन्ददास के लिये की थी।” यह जनश्रुति लेखक ने काँकरौली में श्री द्वारिकादास भगवदीय, श्रीकरठमणि शास्त्री आदि वैष्णवों से सुनी थी। सम्भव है, इस कहावत का मुख्य आधार ‘साहित्यलहरी’ के रचनाकाल को देनेवाले इस पद का उल्लेख “नन्दनन्दन दास हित साहित्यलहरी कीन” हो।

६—“सूरदास एक बार अकबर बादशाह से मिले थे।” इस कथन की पुष्टि वार्ता से होती है। ८४ वार्ता के कथनानुसार यह भेट मथुरा में हुई थी।

७—“सूरदास का जन्म सीही ग्राम में हुआ था।” इस जन श्रुति की पुष्टि भी हरिराय जी की ८४ वैष्णवन की वार्ता से होती है।^१

आधुनिक बाह्य आधार

रूप गौण सामग्री का निरीक्षण अष्टछाप कवियों के जीवन चरित्र तथा रचनाओं का विवरण देने वाले आधुनिक लेखकों के मुख्य ग्रन्थ निम्नलिखित हैं—

१—नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट।

२—“इसत्वार दे ला लितेरात्यूर एन्दुए हेदुस्तानी” गासाँ द तासी।

३—शिव सिंह सरोज।

४—भारतेन्दु-रचित भक्तमाल।

५—मिश्रबन्धु-विनोद तथा हिन्दी नवरत्न।

६—“हिन्दी-साहित्य का इतिहास,” पं० रामचन्द्र गुप्त।

७—“हिन्दी-भाषा और साहित्य,” डा० श्यामसुन्दर दास।

८—“हिन्दी-भाषा का आलोचनात्मक इतिहास,” डा० रामकुमार वर्मा

९—“सूरदास,” डा० जनार्दन मिश्र।

१०—“सूर-साहित्य की भूमिका,” श्री रामरत्न भटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक।

११—सूर-साहित्य, पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी।

१—“सो सूरदास जी दिल्ली के पास चारि कोस उरें में एक सीही ग्राम है, सो ता ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहां प्रगटे।”

‘अष्टछाप’ काँकरौली, पृ० २।

नीचे की पक्तियों में आधुनिक लेखकों द्वारा दिये हुये अष्टछाप सम्बन्धी वृत्तान्त का निरीक्षण किया गया। उक्त लेखकों के मतों की आलोचना तथा अपना मत लेखक ने अष्टछाप-जीवनी और उनके ग्रन्थों की प्रमाणिकता के विवेचन के साथ दिये हैं। यहाँ संक्षेप में लेखकों के आलोच्य मत का बहुधा दिग्दर्शन ही कराया गया है।

१—नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट—नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में अष्टछाप कवियों के नाम से दिये हुये ग्रन्थों की जो सूचना मिलनी है उसका विवरण साथ में लगी तालिकाओं में दिया जाता है।

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में 'अष्टछाप' कवियों के नाम पर दिये हुये ग्रन्थ।

खोज में रिपोर्ट का

हवाला—रचना तथा

कवि तथा पु-
स्तक का नाम
प्रतिलिपि की तिथि
तथा प्रतिलिपि की
सुरक्षा का स्थान।

खोज रिपोर्ट का विवरण तथा प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक का वक्तव्य।

श्री सूरदास- कृत सूरसागर	खो० रि० १९०१ ई०, नं० २३ पृ० २६, प्रतिलिपि काल स० १८६६ वि०, अथवा सन् १८०९ ई०, सुरक्षा का स्थान, श्याम मुन्दर- लाल, मशकगञ्ज, लखनऊ।	खो० रि० विवरण :—इस सूरसागर में श्री मद्भाग- वत के बारहो स्कन्धों का आधार लिया गया है। इसमें सब मिलकर ३९६४ पद हैं जिनमें १५१ पद विनय के हैं और शेष स्कन्धों के अनुसार इस प्रकार हैं प्रथम स्कन्ध २६४. सप्तम स्कन्ध ... ७. द्वितीय ... १३९. अष्टम ... १६. तृतीय ... १३. नवम ... १६१. चतुर्थ ... १३. दशम ... ३२०६. पंचम ... ७. एकादशम ... ६. षष्ठ ... ४. द्वादश ... ४. ५५ पृष्ठों में एक सूची पत्र भी इसके साथ दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक पद की प्रथम पंक्ति दी है। पुस्तक सचित्र है। इस ग्रन्थ को लेखक ने लखनऊ में दो बार देखा है। आजकल यह ग्रन्थ श्याम- मुन्दरलाल जी के उत्तराधिकारी लाला मोहनलाल अग्रवाल मशकगञ्ज के पास है।
-----------------------------	--	---

सूरसागर

खो० रि० १६०६:८ खो० रि० में कोई उद्धरण नहीं दिये गये ।
ई०, नं० २४४, (सी), खो० रि० के फुट नोट में लेख है, “दत्तिया के राज
प्रतिलिपि काल सम् पुस्तकालय में, लिपि अथवा प्रतिलिपि काल रहित
१८१६ ई०, सुरक्षा इसकी दो प्रतिलिपियाँ हैं ।”
का स्थान, राजकीय
पुस्तकालय, बिजावर ।

सूरसागर

खो० रि० १६१२: खो० रि० में इस ग्रन्थ के विषय में निम्नलिखित
१४ ई०, नं० १८५, आशय का नोट है—
(सी) पृ० २३२, विषय भागवत के वारहो स्कन्धो तथा
प्रतिलिपि काल रामायण के सातों काण्डों की कथा का वर्णन । यह
१८४३ ई०, सुरक्षा ग्रन्थ तीन भागों में है—प्रथम भाग में ३५२ पृष्ठ
का स्थान, पं० तक प्रथम से नवम स्कन्ध तक की कथा है । इसी
लालमणि वैद्य में आगे एकादश तथा द्वादश स्कन्ध हैं ।
पुवायां पो०, जिला
शाहजहांपुर ।

द्वितीय भाग में कृष्ण-जन्म से रासलीला तक की
कथा का वर्णन है । इसमें ३२७ पृष्ठ हैं ।

तीसरे भाग में २६४ पत्र हैं, इसमें कुरुक्षेत्र-सम्मेलन
और कृष्ण तथा अर्जुन के, ब्राह्मण के मरे हुये
बालक के ले आने तक की कथा है ।

सूरसागर

खो० रि० १६१७: खो० रि० के अनुसार इस सूरसागर के वारह स्कन्धो
१६ ई०; नं० १८६, में पद-संख्या इस प्रकार है—

प्रतिलिपिकाल, सं०	स्कन्ध	पद सं०	स्कन्ध	पद सं०
१७६८ वि०, सुरक्षा	१	२०८	७	८
का स्थान—ठाकुर	२	३८	८	१४
रामप्रतापसिंह, गांव	३	१०	९	१५
बरौली, पो० पहाड़ी,	४	१२	१०	१
भरतपुर स्टेट ।	५	५	११	३५
	६	४	१२	१७४५

इस विवरण से ज्ञात होता है कि इसमें सूरसागर के
मुख्य भाग दशम स्कन्ध के पद नहीं हैं । वारहवें

स्कन्ध की पद-संख्या को देखते हुये यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण प्रतीत होता है ।

- सूरसागर खो० रि० १६१७: खो० रि० के अनुसार यह ग्रन्थ दो भागो मे है; १६ ई०, न० १८६, प्रथम भाग मे, १ से ६ स्कन्ध (भागवत) की कथा (सी) तथा न० १८६ है और दूसरे में, दस से बारह (१०, ११, १२) (डी) । प्रतिलिपिकाल, स्कन्धों की कथा है । प्रथम भाग मे ४६२ पद हैं सं० १८७६ वि० अथवा ओर दूसरे मे २३४२, कुल पद-संख्या २८०४ है । १८१६ ई०, सुरक्षा का स्थान, श्री मतङ्ग ध्वजप्रतापसिंह, बिसवाँ, जिला अलीगढ़ ।
- सूरसागर खो० रि० १६०६ खो० रि० मे इस ग्रन्थ के विषय मे अन्य कोई दशम स्कन्ध ई०, न० १२७ । सूचना नहीं है ।
- सूर-कृत खो० रि० १६१२: खो० रि० मे दिये हुए उद्धरणो से ज्ञात होता है भागवत भाषा १४, न० १८५ ए, कि यह ग्रन्थ सूरसागर का अंश ही है, इसमे प्रतिलिपिकल सबत् दशम को छोड़कर शेष ११ स्कन्धो का पद्यबद्ध १८६७ वि०, सुरक्षा अनुवाद है । का स्थान—बा० कृष्ण जीवन लाल वकील, महाबन, जि० मथुरा ।
- भागवत-भाषा खो० रि० १६१७: खो० रि० मे यह खण्डित प्रति बताई गई है, १६ ई०, न० १८६ लेखक का विचार है कि वह भी सूरसागर की ही ए, प्रतिलिपिकाल सं० कोई खंडित प्रति है । १७४५ वि०, सुरक्षा का स्थान—पं० नटवरलाल चतुर्वेदी, कोठीवाला, मथुरा ।
- दशम स्कन्ध खो० रि० १६०६: खो० रि० मे लिखा है कि यह ग्रन्थ दशम खण्ड टीका ८ ई०, न० २४४ भागवत का सूर-कृत पदो मे अनुवाद है । ज्ञात (डी) । होता है कि यह ग्रन्थ सूरसागर का ही अङ्ग है ।

सूरदास-कृत
पद-संग्रह

खो० रि० १६०२
ई०, नं० २६२,
सुरक्षा का स्थान—
जोधपुर राजकीय
पुस्तकालय, खो०,
रि० १६०६:८ ई०,
नं० २४४ (बी),
सुरक्षा का स्थान,
दतिया राज पुस्त-
कालय।

खो० रि० मे लिखा है कि दोनों संग्रह सूर के
पदों के हैं। इस कथन के अतिरिक्त खोज रि० मे
अन्य कोई सूचना नहीं है।

सूरसागर-सार

खो० रि० १६०६:
११ ई०, नं० ३१३
बी), पृ० ४२१,
सुरक्षा का स्थान :-
पं० रघुनाथराम,
गायघाट, बनारस

खो० रि० मे रिपोर्ट के लेखक ने लिखा है कि
सूरदास का यह एक नया ग्रन्थ मिला है जो
सूर की प्रामाणिक रचना ज्ञात होती है। इसमे ५४
पृष्ठ हैं। ग्रन्थ का विषय, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का
वर्णन है। इसके अन्त में लिखा है—“इति श्री
सूरसागर-सार, संक्षेप प्रथम स्कन्धादि नवम तरङ्ग
समाप्त।” रिपोर्ट मे जो उद्धरण दिये गये हैं उनमे
ग्रन्थ के अन्तिम भाग के अवतरण सूरसागर नवम
स्कन्ध के अन्तिम भाग के ही उद्धरण हैं।

गोवर्द्धन-लीला

खो० रि० १६१७:
१६ ई०, नं० १८६
(ई), सुरक्षा का
स्थान श्री देवकी-
नन्दन, आचार्य-
पुस्तकालय, कामवन,
भरतपुर स्टेट।

खोज रिपोर्ट में इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया
गया, परन्तु इसके आदि-अन्त के उद्धरण दिये
गये हैं।

आदि—रागविलावल —

नन्द ही कहती रानी,
सुरपति पूजा तुमहि भुलानी।
यह नहीं भली तुम्हारी बानी,
मै गृहकाज रहो लपटानी।

नागलीला

खो० रि० १६०६:

रिपोर्ट का कहना है कि ग्रन्थ मे कृष्ण द्वारा कानी-

- ८ ई०, नं० २४४ नाग के नाथे जाने की कथा से सम्बन्धित पद हैं ।
(ई), प्रतिलिपिकाल रिपोर्ट में इसके उद्धहरण नहीं दिये गये ।
सन् १८७७ ई०,
सुरक्षा का स्थान-
ला० राधिका प्रसाद
मुत्तसद्दी छतरपुर ।
- नाग-लीला खो० रि० १९०६ ई०, खोज-रिपोर्ट में इसके विषय में अन्य कोई विवरण
न० १२७, प्रतिलिपि अथवा वक्तव्य नहीं है ।
काल सन् १८३२ ई० ।
- सूरदास-कृत खो० रि० १९०६:८ खो० रि० का कहना है कि यह ग्रन्थ राधाकृष्ण-
व्याहलो ई०, नं० २४४ (ए) । विवाह विषयक पदों का संग्रह है । रि० में ग्रन्थ से
पृष्ठ ३२३ तथा ६१, उद्धहरण नहीं दिये गये ।
सुरक्षा का स्थान-
दतिया राज पुस्तका-
लय ।
- खो० रि० १९०६:८ ई०, नं० २१८ (ए) में एक
विहारिन-दास द्वारा पदों में लिखे हुये राधाकृष्ण-
विवाह विषयक 'व्याहलो' ग्रन्थ का भी उल्लेख है,
जिसकी प्रतिलिपि दतिया राज के पुस्तकालय में
सुरक्षित बताई गई है ।
- खो० रि० १९०६ : ११ ई०, नं० ७३ (एल) पृ०
१३८ पर हितहरिवंश सम्प्रदाय के श्री ध्रुवदास
जी-कृत पदों में लिखे 'व्याहलो' नामक ग्रन्थ का भी
उल्लेख है जिसमें राधाकृष्ण के विवाह का
वर्णन है ।
- सूरदास-कृत खो० रि० १९१७: खोज रिपोर्ट में इस ग्रन्थ का विषय श्याम-सगाई
प्राण प्यारी १९ ई०, न० १८६ बताया गया है । रिपोर्ट में पूरी रचना उद्धृत है
(एफ), पृ० ३६६, जिससे कुछ उद्धहरण यहाँ दिये जाते हैं—
सुरक्षा का स्थान, देवकी
नन्दन पुष्टिमार्गीय
पुस्तकालय, कामवन,
भरतपुर स्टेट ।

आदि—राग विलावल—चाल,

वरसाने ब्रषभान दुलारी,
चंदबदन लोचन मृगचारी ।
चरन कमल और वचन रसाल,
खेलन चली तहाँ नंद जू के लाल ।

निरखि वदन तन नद जु की रानी ।
छन्द—गोद उठाये भवन में जु,
आनि आभूषण पेहराइये ।
सूर के प्रभु साजि नख सिख,
प्यारी जु दग रहे पहुँचाइये ।
अहो नेगी प्रान जु प्यारी,
भोगहि खेलन कहाँ लों निवारी ।
कुमुम माल निलक किन कीनों,
किन नृगन्द विदा जो दीनो ।

अन्न-जाल—

विद्य वन भरी है विविधि जु कीनी,
नडन विविधि कुमुम बरखायो,
भरे हैं भावने हैं भवरन्धि ।
वज्रजुवनि अनदभर गायो,

छन्द—आनन्द भर ब्रजजुवनि गायो ।

हरखि कंकन छोरहि,
नहि गिर उच्चि लेनों ।
स्थान त्रैवि मुख मोरहि,
छाँड़्यो न छूटे डोरन जहाँ ।
रीति प्रीति जु अति बड़ी,
सूर के प्रभु ब्रजजुवनि मिली ।
गागी नन भावनि दई ।
इति प्राण प्यारी सम्पूर्ण ।

सूर-मञ्जरी

खो० रि० १११२ः
१४ई०, नं० १=५
(वी), पृ० २३२ ।

खो० गि० के अनुसार इसका विषय ज्ञानोपदेश
के दोहे हैं । रिपोर्ट में दिये दूये उद्धरणों के कुछ
अक्ष यहाँ दिये जाते हैं—

आदि—मना ने करि मायो मो प्रीति ।

जान कोठ मठ लोभ मोह,
छाँड़ि मठ विपरीत ।
भौरा भोगी वन भँवै,
मोठ न मानै पाय ।
मठ कुमसन नीरस करै,
कँवल दँयावै आय ।

अन्त—जो पै जीय लजा नही,
 कहा कहै सौ बार ।
 एकै अंकन हरि भजै,
 तू सठ सूर गँवार ।

सुरदास जी के खो० रि० १६०० ई०, सूर के दृष्टकूट पदों की इस टीका के विषय में
 दृष्टकूट अथवा नं० ६, पृ० २०, टीका खो० रि० में लिखा है कि यह टीका तथा संग्रह,
 सूर-शतक सटीक रचनाकाल संवत् श्री बल्लभसम्प्रदाय के आचार्य, काशीस्थ गो०
 १८८५ वि० से सम्वत् गोपाललाल जी के शिष्य बालकृष्ण ने अपने गुरु
 १९०० वि० तक । की आज्ञा से गुजरात भागनगर में किये ।
 सुरक्षा का स्थान—
 बा० हरिश्चन्द्र पुस्त-
 कालय, चौखम्भा
 बनारस ।

सूरजदास-कृत खो० रि० १६१७: खोज रिपोर्ट में इस ग्रन्थ के विषय में कोई वक्तव्य
 रामजन्म । १६ ई०, नं० १८७ नहीं दिया गया । उक्त रिपोर्ट में ग्रन्थ से उद्धरण
 (ए), सुरक्षा का दिये गये हैं जिनके कुछ अंश यहाँ उद्धृत किये
 स्थान— रामचन्द्र जाते हैं—
 टण्डन, बी ए०,
 रामभवन, शाहजादा- आदि—श्रीरामजन्म कथा लिख्यते ।
 पुर, फैजाबाद । कठ में बसहि सरस्वती,
 हिरदय बसहु महेस ।
 भूलल अच्छर प्रगासुह,
 गौरी के पुत्र गनेस ।

चौपाई—वरनौ गणपति विघन विनासा,
 राम नाम तोह पुरवहु आसा ।
 वरनों सरसति अमृत बानी,
 रामरूप तोहि भलि गतिजानी ।
 बरणों चाँद सुरज की जोती,
 रामरूप जासु निर्मल मोती ।
 वरनो मातु पिता गुरु पाऊ,
 जिन मोहि निर्मल जान सिखाऊ ।

दोहा—मूरजदास कवि वरनों,
प्राननाथ जीआ मोर ।
राम कथा कछु भाखों,
कहत न लागे मोर ।

चौपाई— × × ×
 × × ×

दोहा—कोटि तीरथ जो कीन्हा,
जनु गहने दीनेहु दान ।
मूरजदास कवि त्रिनवो,
सुनत राम पुरान ।

इन उद्धरणों को देखने हुए ग्रन्थ अप्टछापी सूर-कृत नहीं जान पड़ता । इसका विवेचन मूर के ग्रन्थों के विवेचन में किया जायगा ।

मूरदास - कृत खो० रि० १२१७:
एकादशी- १२ ई०, न० १८७
माहात्म्य (बी) । प्रतिलिपि
काल सन् १८६६
ई० अथवा सवत्
१२२३ वि० । नुरक्षा
का स्थान—पं०
जगन्नाथ मुद्दरी गाँव,
तहसील करछता,
ज़िला इलाहाबाद ।

खो० रि० के अनुसार इसका विषय यह है—“प्रथम
वन्दना, तत्पश्चात् राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी और
उसके पुत्र रोहितास की प्रशंसा तथा कथा-वार्ता
आदि का वर्णन” । खो० रि० में दिये हुये इस ग्रन्थ
के कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते हैं—

आदि,—श्री गणेशाय नमः

वन्दौ गुरु गन पति कर जोरी,
वन्दौ सुर तैतीस करोरी ।
वन्दौ सारद चरन मुरारी,
वन्दौ अमर देव त्रिपुरारी ।
वन्दौ मात पिता गुरु दाया,
अच्छर भेद देहु रघुराया ।
गावो कथा मुनहु मनलाई,
कहत सुनत पातप मिटि जाई ।
करौ कथा वन्दौ हरि पाऊ,
सूरजदास चरनन चित लाऊ ।

अन्त, —सो फल एकादसी यह ,
 सूरजदास कवि गाइ ।
 जनम जनम कर पातक ,
 कथा सुनत मिटि जाइ ।

उक्त उद्धरणों की भाषा-शैली को देखते हुए यह ग्रन्थ भी अष्टछापों सूर-कृत नहीं प्रतीत होता । इसका भी विवेचन आगे किया जायगा ।

परमानन्ददास

परमानन्द-कृत खो० रि० १६०२ ई० ग्रन्थ के विषय में खो० रि० में कोई विवरण नहीं
 दानलीला न० १४२ । दिया गया है ।
 सुरक्षा का स्थान—
 दतिया राज पुस्तकालय

परमानन्द खो० रि० १६०६: ८ इस ग्रन्थ के विषय में, खो० रि० में, कोई वक्तव्य
 दास-कृत ई०, न० २०३ (ए) अथवा उद्धरण नहीं दिये गये । खो० रि० में दो
 ध्रुव-चरित्र सुरक्षा का स्थान— और ध्रुवचरित्रों का हवाला दिया हुआ है जिनके
 राज-पुस्तकालय, दतिया भी उक्त रिपोर्ट में उद्धरण नहीं है ।

१—खो० रि० १६०६: ८ ई०, न० १७५ (ए), ध्रुव-
 चरित्र जनगोपाल-कृत, दतिया स्टेट-पुस्तकालय
 २—खो० रि० १६०६: ८ ई०, न० २७२ (ए), ध्रुव-
 चरित्र जन जगदेव-कृत, स्टेट-पुस्तकालय दतिया ।

परमानन्द-कृत खो० रि० १६०६: ८ खो० रि० में ग्रन्थ के आधार से इस परमानन्द कवि
 हनुमन्नाटक ई०, न० ८८, पृ० ४८ को ब्रजचन्द का पुत्र लिखा है । ग्रन्थ के विषय में
 की टीका अन्य कोई वृत्तान्त नहीं दिया गया और न उद्धरण
 ही दिये गये हैं । ग्रन्थ की प्रामाणिकता पर विचार
 आगे किया जायगा ।

परमानन्द हित- खो० रि० १६०६: ८ खो० रि० में इन ग्रन्थों से कोई उद्धरण नहीं दिये
 कृत— ई०, न० २०४ (ए) गये और न इनके विषय में कोई विवरण अथवा
 क. हितहरिवंश से २०४ (जी) तक वक्तव्य दिया गया है ।
 की जनम वधाई सुरक्षा का स्थान— एक परमानन्ददास भक्त कवि, श्री हितहरिवंश जी
 ख. गुरुभक्ति स्टेटलाइब्रेरी दतिया के भी शिष्य थे, जो परमानन्दहित के नाम से

—विलास

ग. गुरु-प्रताप-

-महिमा ।

घ. राधाष्टक

ङ. रसविवाह-

-भोजन

च. जमुनामङ्गल

छ. जमुना माहात्म्य

प्रसिद्ध थे । लेखक ने दत्तिया पुस्तकालय से इन ग्रन्थों के उद्धरण मंगाये थे । वहाँ से प्राप्त 'रस-विवाह भोजन', 'जमुनामङ्गल' तथा 'गुरुप्रताप-महिमा' ग्रन्थों के उद्धरणों में "राधावल्लभहित परमानन्द" की छाप देखने को मिलती है । उन उद्धरणों के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि ये परमानन्ददास राधावल्लभीय हितजी के सम्प्रदाय के हैं । लेखक का विचार है कि उक्त प्रमाण से ये ग्रन्थ अष्टछाप के परमानन्ददास के नहीं हैं ।

परमानन्द खो० रि० १९१६:८
किशोर-कृत- ई०, नं० ३०६ (ए)।
कृष्ण चौतीसी

इस ग्रन्थ के विषय में खो० रि० में और कोई सूचना नहीं दी गई । अष्टछाप के परमानन्ददास के उपलब्ध पदों में 'परमानन्द किशोर' की छाप लेखक के देखने में नहीं आई । काँकरोली, नाथ-द्वारा, सूरत, कामवन आदि स्थानों पर सुरक्षित अष्ट-छाप के पद-संग्रहों में भी इस छाप के पद नहीं हैं । कवि के नाम से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ अष्ट-छापी परमानन्ददास-कृत नहीं है ।

परमानन्ददास खो० रि० १९०२ई०,
जी का 'पद' नं० ६२ ।

खो० रि० में इस ग्रन्थ के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य दिया हुआ है—

ग्रन्थ का रचना-

काल—सं० १७६३

अथवा सन् १७६३

ई० ।

सुरक्षा का स्थान—

राज : पुस्तकालय

जोधपुर स्टेट ।

"ग्रन्थ ब्रजभाषा में स्वामी परमानन्ददास जी का बनाया हुआ है । ये कोई भक्त थे । इनका हाल मालूम नहीं हो सका है ।" खो० रि० में इस पद-संग्रह के आदि और अन्त से उद्धरण भी दिये हुए हैं, जिनके कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं ।—

आदि—अथ परमानन्ददासजी कृत्य लिख्यते ।

अहो, तुम काहेन वरजौ चंदमंद किरन कुद जारै ।
स्यामसुन्दर गोविन्द विन को ग्रहु पीरनिवारै ,

टेक—ससि हर गुर सीतलता संतत सुपदाई ,
कठिन काल रवित होई, हमकौ नै लाई ।
जा जल तो एता करै मवु विमल होई ,
परमानन्द संतति में, भला न कहै कोई ।

रागतोड़ी-गोविंद तुम्हारै दीदार बाजु मुई हूये परदा,
नैक नजरि कीन करौ मरदन के मरदा ।

अन्त—चरन कमल अनुराग न उपज्यो,
भूत दया नही पाली ।
परमानन्द प्रभु संत संगति मिली,
कथा पुनीत न चाली ।

इति श्री परमानन्ददास जी कृत पद इकतालीस
सम्पूर्ण (४१) श्री रामायनमः

नन्ददास

नन्ददास-कृत खो० रि० १६०१ ई०,
दशम स्कन्ध नं० ११ ।
भागवत खो० रि० १६०६:८,
नं० २०० (बी) ।

रास पञ्चाध्यायी खो० रि० १६०१ ई०,
अथवा पञ्चा- नं० ६६ ।
ध्यायी खो० रि० १६०६:८
ई०, नं० २०० (ए) ।
खो० रि० १६१७ ई०-
१६ ई०, नं० ११६ ।

नाम चिन्ता- खो० रि० १६०१ ई०,
मणि माला खो० रि० १६०६:८ई० ।

जोग-लीला खो० रि० १६०६:८
ई०, नं० २०० (डी०),
सुरक्षा का स्थानः—
स्टेट पुस्तकालय
विजावर ।
खो० रि० १६१० ई०
नं० ६८ ।
प्रतिलिपि का संवत्
१६०४ ।

खो० रि० मे उसके उद्धरण दिये गये है जो इस
प्रकार हैं—

आदि—श्री गणेशाय नमः

ऐसे मन मित्र मोहि आज्ञा यह दीनी ।
याही ते मन उकति जोगलीला यह कीनी ।
शिव सनकादिक सारदा नारद सेष गनेस ।
देउ बुद्धि वर उदै उर अक्षर उकति विमेष ।

स्याम-सगाई	खो० रि० १६०६:८ ई०
नामकेतु पुराण	खो० रि० १६०६:११
भापा गद्य	ई०, नं० २०८ (ए) । खो० रि० १६०२ ई०, नं० २०६ । खो० रि० १६०३ ई०, नं० १५४ ।
मानमञ्जरी	खो० रि० १६०६:११ ई०, नं० २०८ (सी) ।
रसमञ्जरी	खो० रि० १६०६:११ ई०
विरहमञ्जरी	× × ×
राजनीति	खो० रि० १६०५ ई०
हितोपदेश	
रत्नमणीमञ्जल	खो० रि० १६१२:१४ ई०
भँवर गीत	खो० रि० १६२०:२२ ई०, नं० १२६ (सी)
अनेकार्थमञ्जरी	खो० रि० १६०२ ई०, नं० ५८ । खो० रि० १६२०:२२ ई०, नं० १२६ (वी) । खो० रि० १६०६:११ ई०, नं० २०८ (डी) । खो० रि० १६०३ ई० नं० १५३ ।
नाममञ्जरी	× × ×
फूलमञ्जरी	खो० रि० १६३६ ई०
रानी माँगो	खो० रि० १६३६ ई०

आध्यात्म पञ्चा- हि० खो० रि० पंजाब, रिपोर्ट में लिखा है कि यह ग्रन्थ कृष्ण की प्रशंसा
ध्यायी सन् १९२२:२४ ई०, में लिखा गया है । इसकी कोई तिथि अथवा स्थान
नं० ७२ (ए), पृ० नहीं दिया गया ।
४३ ।

रूपमञ्जरी हि० खो० रि० पंजाब ।
सन् १९२२:२४ ई०
नं० ७२ (सी)

कृष्णदास

कृष्णदास-कृत खो० रि० १९०१ ई०, खोज-रिपोर्ट के कथन से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ
विहारी सत- नं० ५२, प्रतिलिपि- कृष्णदास अधिकारी का नहीं है ।
सई की टीका । काल सं० १८३७ वि०

कृष्णदास-कृत खो० रि० १९०६ खो० रि० मे ग्रन्थ से उद्धरण नहीं दिये गये, परन्तु
ई०, नं० १४८, रिपोर्टकार ने लिखा है कि यह कृति किसी बहुत
प्र० लि० का० सं० साधारण कवि की है । कृष्णदास अधिकारी के पदो
१८२६ वि० । मे दानलीला विषयक न तो कोई लम्बा पद ही लेखक
के देखने में आया है और न स्वतन्त्र ग्रन्थ रूप मे
उसने यह ग्रन्थ देखा है ।

कृष्णदास-कृत खो० रि० १९१५ ई० खो० रि० कार का वक्तव्य है—“यह ग्रन्थ पद्म-
श्रीमद्भागवत- नं० ६ । पुराण के भागवत माहात्म्य का छन्दोबद्ध अनुवाद
माहात्म्य ग्रन्थ - रचना-काल है । सम्भव है कि विहारी सतसई के टीकाकार
संवत् १८५५ । कृष्णदास अथवा कृष्ण कवि का यह ग्रन्थ हो ।”
खो० रि० मे दिये हुये रचनाकाल के आधार से
यह ग्रन्थ कृष्णदास अधिकारी-कृत नहीं कहा
जा सकता ।

खो० रि० १९०६:११ इस खो० रि० में श्रीमद्भागवत-माहात्म्य के
ई०, नं० १५८ (बी) रचयिता कवि कृष्णदास को, ग्रन्थ मे दिये हुये
ग्रन्थ - रचनाकाल उल्लेख के आधार पर मिरजापुर अथवा गिरिजापुर
१८५५ वि० । निवासी, तथा गङ्गा के निकट रहनेवाला कहा गया
है । ग्रन्थ-रचना-काल के अनुसार भी यह ग्रन्थ
कृष्णदास अधिकारी का नहीं है ।

कृष्णदास-कृत तीज - कथा, महालक्ष्मी-कथा, तथा हरिश्चन्द्र- कथा ।	खो० रि० १६०६:८ई० नं० ६४ ।	खोज रि० मे ये तीनों ग्रन्थ दत्तिया-निवासी विहारी के शिष्य कृष्णदास कवि के लिखे कहे गये हैं !
कृष्णदास-कृत सिंहासन वत्तीसी ।	खो० रि० १६०६:८ ई०, नं० १५४, प्रतिलिपि-काल १८६३ ई० ।	खोज-रिपोर्ट मे इस ग्रन्थ के कर्ता कवि कृष्णदास को उज्जैन का निवासी एक ब्राह्मण लिखा है । यह कवि कृष्णदास अधिकारी से भिन्न है ।
कृष्णदास-कृत भागवत-भाषा द्वादश-स्कन्ध	खो० रि० १६०६:११ ई०, नं० १५८ (ए) ग्रन्थ-रचना-काल सं० १८५२ वि० ।	खोज-रिपोर्ट मे दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ युगलविहारी कृष्ण के उपासक कृष्णदास का लिखा हुआ है जिसका रचनाकाल उक्त रिपोर्ट में संवत् १८५२ वि० बताया है । ग्रन्थ के रचनाकाल के आधार से यह कवि अष्टछाप का कवि नहीं है ।
कृष्णदास (कृष्ण चन्द्र गोस्वामी) कृत सिद्धान्त के पद ।	खो० रि० १६१२:१४ ई०, नं० ६५ (ए), पृ० १२७ ।	खोज-रिपोर्ट मे लिखा है कि इनके पदों मे श्री हितहरिवंश जी का उल्लेख और राधिकावल्लभ कृष्ण की उपासना का भाव है । इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ राधावल्लभीय सम्प्रदाय के कृष्णदास का है, वल्लभ-सम्प्रदाय के अष्टछापों कृष्णदास का नहीं है ।
कृष्णदास-कृत पदावली अथवा कृष्णदास के पद ।	खो० रि० १६१२:१४ नं० ६५ (बी) । सुरक्षा का स्थान- फौजदार माधव । गोपाल शर्मा, वृन्दा- वन ।	खोज-रिपोर्ट मे इस ग्रन्थ के विषय में कोई वक्तव्य नहीं दिया हुआ है, ग्रन्थ के उद्धरण अवश्य दिये गये हैं । जो पद खोज-रिपोर्ट में उद्धृत हैं, उनमे कृष्णदास की छाप के साथ 'हित' शब्द लगा हुआ है जैसे, "श्री कृष्णदास हितप्रिया वचन सुनि नागर नगधर नैकु हूँसे ।" कृष्णदास अधिकारी के पदों में उनके नाम की छाप के साथ 'हित' शब्द नहीं देखा गया । इस ग्रन्थ का लेखक भी 'हित-सम्प्रदायी' कृष्णदास है ।
समयप्रबन्ध	खो० रि० १६१२: १४ ई०, नं० ६६ ।	खोज-रिपोर्ट मे इस ग्रन्थ का विषय "राधा-कृष्ण की सात समय की लीलाओं का परिचय" दिया

प्रतिलिपिकाल सं० १९१५ वि०, सुरक्षा का स्थान—राधा-वल्लभ का मन्दिर, वृन्दावन ।
हुआ है । खोज-रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणों के आरम्भिक छन्दों में श्री हितहरिवंश जी की वन्दना है । इससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थ का रचनेवाला कवि कृष्णदास राधावल्लभीय है ।

कृष्णदास के मङ्गल खो० रि० १९१२: १४ ई०, नं० ६७ (ए) । सुरक्षा का स्थान—गोरेलालजी की कुञ्ज, वृन्दावन ।
खो० रि० में इस ग्रन्थ का विषय “स्वामी हरिदास जी का यश-वर्णन” दिया हुआ है । खोज-रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है कि ये कृष्णदास, हरिदासी सम्प्रदाय के स्वामी बिहारिनीदास के शिष्य थे ।

कृष्णदास—कृत ‘माधुर्यलहरी’ खो० रि० १९१२: १४ ई०, नं० ६७ (बी) । ग्रन्थ-रचना-काल—सं० १८५२ वि० ।
खो० रि० में इस ग्रन्थ का विषय “राधाकृष्ण की आठ पहर की निकुञ्ज लीला की मानसिक पूजा” का वर्णन दिया हुआ है । ग्रन्थ के रचनाकाल के आधार से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ कृष्णदास अधिकारी का नहीं है । खो० रि० के उद्धरणों में आरम्भ में प्रतिलिपिकार ने श्री राधाकृष्ण को और फिर श्री निम्बार्काचार्य को नमस्कार किया है ।

कृष्णदाम—कृत वृन्दावनाष्टक खो० रि० १९१२: १४ ई०, नं० ६८ ।
खोज-रिपोर्ट में ग्रन्थ का विषय “वृन्दावन-माहात्म्य” दिया है । उद्धरणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये हितहरिवंश-सम्प्रदाय के कृष्णदास हैं ।

कृष्णदास—कृत भागवत भाषा खो० रि० १९२०: २२ ई०, नं० ८७, पृ० २८० । प्रति लिपिकाल—सं० १८५५ वि०
खोज-रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ भी पीछे इस तालिका में दिये हुये नं० ३ ग्रन्थ के रचयिता मिर्जापुर-निवासी कृष्णदास का है । खोज रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणों की आरम्भिक पंक्तियों में कवि ने हरिदास को गुरु कहकर उनके चरणों की स्तुति की है ।

नोट—इस प्रकार उक्त विवरण में ‘दानलीला’ ग्रन्थ को छोड़कर, खोज-रिपोर्ट में कृष्णदास के नाम से दिये हुये अन्य सभी ग्रन्थ कृष्णदास अधिकारी के नहीं कहे जा सकते । ‘दानलीला’ की प्रामाणिकता का विवेचन आगे होगा ।

चतुर्भुजदास

चतुर्भुज दास- खो० रि० १६०२ ई०, खो० रि० के अनुसार ये चतुर्भुजदास जाति के
कृत 'मधु- नं० ४४, प्रतिलिपि निगम कायस्थ, और राजपूताने के रहनेवाले
मालतीकी कथा' काल सं० १८३७, व्यक्ति थे ।
सन् १७८० ई० ।

खो० रि० १६२२:२४ खोज-रिपोर्टकार ने रिपोर्ट में इस ग्रन्थ और
ई०, नं० ४ । उसके रचयिता चतुर्भुजदास पर अपनी टिप्पणी
दी है, जो इस प्रकार है, "चतुर्भुजदास 'मधु-
मालती की कथा' के रचयिता है, रिपोर्ट के अनुसार
एक ही नाम के दो चतुर्भुजदास हुये हैं—एक हित-
हरिवंशजी के शिष्य, दूसरे राजपूतानेके निगम कायस्थ
(खो० रि० १६०२ ई०) । परन्तु 'विनोद' में ये
तीन ग्रन्थ, 'मधुमालती', 'भक्ति प्रताप', 'द्वादशयश'—
कुम्भनदास के पुत्र तथा गो० विठ्ठलनाथ जी के
शिष्य चतुर्भुजदास द्वारा रचित कहे गये हैं ।
(पृ० ४७६ 'विनोद') इसमें कुछ गड़बड़ी है, आगे
की खोजे कदाचित् इस गड़बड़ी को सुलभावे ।"

खो० रि० १६२२:२४ इस रिपोर्ट में भी खोज-रिपोर्टकार ने ऊपर कहे
ई०, नं० १६, पृ० २३ । आशय का वक्तव्य दिया है ।

चतुर्भुजदास-कृत खो० रि० १६०६ ई०, खो० रि० में लिखा है कि ये चतुर्भुजदास ब्रज के
द्वादश यश । नं० २१, प्रतिलिपि- रहने वाले थे । इस रि० में कवि के विषय में अन्य
काल, सन् १८४२ कोई वृत्तान्त अथवा उद्धरण नहीं दिये गये ।
ई०, सुरक्षा का स्थान—
ला० राधिकाप्रसाद,
विजावर ।

खो० रि० १६०६:८ खोज-रिपोर्ट के कथनानुसार इस ग्रन्थ में वारह विषयो
ई०, नं० १४८ (ए), का वर्णन है जैसे भक्ति, धर्माचार, शिक्षा आदि । खो०
पृ० ६६, प्रतिलिपि- रि० में ग्रन्थ से कोई उद्धरण नहीं दिये गये ।
काल १८४२ ई० । रिपोर्टकार का कहना है, यह कवि प्रसिद्ध श्रीहित-
हरिवंश जी के सम्प्रदाय का अनुयायी ज्ञात होता है,
क्योंकि कवि ने आरम्भ में हितहरिवंश जी का

नाम आदरसूचक शब्दों में लिया है। रिपोर्ट में ग्रन्थ से उद्धरण नहीं दिये गये।

चतुर्भुजदास- खो० रि० १६०६:८
कृत 'भक्ति- ई०, नं० १४८ (बी),
प्रताप ।' प्रतिलिपिकाल सन्
१७३७ ई०, सुरक्षा
का स्थान—राजकीय
पुस्तकालय, दतिया।

खो० रि० के अनुसार इस ग्रन्थ का विषय 'भक्ति की महिमा' का वर्णन है। इस ग्रन्थ के रचयिता चतुर्भुजदास के विषय में भी रिपोर्टकार का वही वक्तव्य है जो खो० रि० १६०६:८ ई०, नं० १४८ (बी) में दिया गया है।

चतुर्भुजदास- खो० रि० १६०६:८
कृत श्रीहितज्ञ ई०, नं० १४८ (सी),
को मङ्गल। सुरक्षा का स्थान—
राजकीय पुस्तकालय
दतिया स्टेट।

खो० रि० के अनुसार यह ग्रन्थ श्री हितहरिवंश जी की स्तुति में लिखा गया है। खोज रि० में ग्रन्थ से कोई उद्धरण नहीं दिये गये।

चतुर्भुजस्वामी- खो० रि० १६१२:१४
कृत 'पद'। ई०, नं० ४०, पृ० ५८,

खो० रि० में इस ग्रन्थ का विषय 'रस-सिद्धान्त के पद' दिया हुआ है। रिपोर्ट में जो उद्धरण दिये गये हैं उनमें से आरम्भिक पद में श्री हरिवंश जी की 'जे' कवि ने, गाई है, जैसे—

राग भैरव

जै जै श्री हरिवंश रसिकवर।

रस सागर जैति मथि कथि करि प्रकट,
कियौ पुहमी पर।

साथ में इसी पद में राधा के भजन की ओर भी संकेत है। इससे ज्ञात होता है कि इन पदों के रचयिता हितहरिवंश सम्प्रदाय के चतुर्भुजदास हैं। पदों में चतुर्भुज छाप आई है।

चतुर्भुज मिश्र खो० रि० १६१७:१६
कृत 'अलङ्कार ई०, नं० ३६, पृ०
आभा। १३१, परिशिष्ट २, ग्रन्थ-
रचनाकाल सं०
१८६६ वि०।

कवि की जाति तथा ग्रन्थ के रचनाकाल से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ 'चतुर्भुज' अष्टछापवाले का नहीं है।

गोविन्दस्वामी

गोविन्द-कृत 'गोविन्दानन्द- धन'	खो० रि० १६१२:१४ ई०, न० ६५। ग्रन्थ रचनाकाल:—स० १८५८ वि०	खो० रि० मे ग्रन्थ का विषय "रस और नायिका- भेद" दिया हुआ है। रि० मे अन्य कोई वक्तव्य नहीं है। ग्रन्थ के रचनाकाल से स्पष्ट है कि यह अष्टछाप के गोविन्दस्वामी का नहीं है।
गोविन्द प्रभु- कृत 'गीत चिन्तामणि'	खोज रि० १६१२:१४ ई०, नं० ६६। मुरक्षा का स्थान— राधाचरण गोस्वामी, वृन्दावन।	खोज के दिये हुये उद्धरणों मे 'गोविन्द प्रभु' छाप आती है। अष्टछाप के गोविन्दस्वामी के पदों मे भी 'गोविन्ददास प्रभु' अथवा 'गोविन्द' छाप हैं। ग्रन्थ की छाप से अष्टछापी कवि का भ्रम होना है, परन्तु खो० रि० मे दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है कि कवि चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर ग्रन्थ आरम्भ करता है तथा आरम्भिक पद मे "गौर गोपाल" की प्रशंसा करता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह कवि चैतन्य सम्प्रदायी है। खोज-रिपोर्टकार ने भी इस बात का उल्लेख कर दिया है। इस ग्रन्थ का आरम्भिक पद निम्नलिखित है—श्री कृष्ण चैतन्य चन्द्रायनमः।

राग कल्याण :—

गौर, गोपाल रस रास मण्डल,
रसिक मण्डली मण्डित सुरङ्गो।
रचित ताण्डव कला पण्डित सिरोतन,
वितनु सत कोटि जित चारु भङ्गी।

गोविन्ददास- कृत 'एकान्त पद'	खोज रि० १६१७:१६ ई०, नं० ६३, पृ० १६२। प्रतिलिपि- काल:—१६२६ ई०	अष्टछाप के कवि गोविन्दस्वामी गोविन्ददास के नाम से भी कहे जाने हैं। वार्ता मे इस नाम का उल्लेख अनेक स्थानों पर है, तथा गोविन्दस्वामी के किसी किसी पद मे यह छाप भी आई है। इस खोज रिपोर्ट मे जो उद्धरण दिये गये हैं, उनकी भाषा मे बंगला तथा मैथिली भाषा का बहुत प्रभाव है, जैसे 'समय जानि सखी मिलत आई', 'वैठल'
-----------------------------------	---	---

‘दियल,’ ‘सुतल’ तथा ‘निकटे’ आदि शब्दावली से ज्ञात होता है। ये गौडीय सम्प्रदाय के गोविन्ददास कवि हैं, अष्टछाप के गोविन्ददास नहीं हैं।

गोविन्ददास- खो० रि० १६२०:२२,
कृत ‘सीताराम न० ५३, परिशिष्ट १,
की गीतावली’ पृष्ठ ६६ तथा परि-
शिष्ट २, नं० ५३,
पृ० २३२।

इस ग्रन्थ के वर्णित विषय तथा खोज रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणों की भाषा के आधार से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थ अष्टछाप के गोविन्ददास का नहीं है। खोज रिपोर्टकार का कथन है कि यह कवि कदाचित् ‘एकान्त पद’ का रचयिता गोविन्ददास (खो० रि० सन् १६१७:१५ नं० ६३) है। रिपोर्टकार का इस विषय में निश्चित मत नहीं है कि इस ग्रन्थ का रचयिता अमुक कवि है।

गोविन्दकवि- खो० रि० १६२२:२४,
कृत ‘करुना ई०, नं० ३४। ग्रन्थ
भरन’ रचनाकाल सं० १७-
६७ वि० ‘नगनिधि
रिष्टिविधु वरष मे”।

खो० रि० में दिये हुये रचनाकाल से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ अष्टछाप के गोविन्दस्वामी का नहीं है।

‘इसत्वार दे ला लितेरात्पूर ऐंडुए ऐंडुस्तानी’ गासादि तासी।

तासी ने अपने इस इतिहास ग्रन्थ में परमानन्ददास, कुम्भनदास, गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी के विषय में कोई वृत्तान्त नहीं दिया। उन्होंने एक चतुर्भुजमिश्र कवि का उल्लेख करते हुए कहा है कि चतुर्भुजमिश्र^१ ने दोहा-चौपाई छन्द तथा वज्रभाषा में दशम स्कन्ध भागवत लिखा है। उन्होंने ग्रन्थ का रचनाकाल नहीं दिया। परन्तु कवि के नाम से स्पष्ट है कि यह चतुर्भुजमिश्र अष्टछाप के गोरदा छत्री चतुर्भुजदास नहीं है। तासी ने अपने इस ग्रन्थ में एक कृष्णदास का भी उल्लेख किया है। वे कहते हैं,—“कृष्णदास वैष्णव सम्प्रदाय के भक्तों के जीवन वृत्तान्त संग्रह भक्तमाल के टीकाकार हैं। मेरे विचार से ये वही कृष्णदास हैं, जिनका बुन्देलखण्ड भाषा में लिखा ‘भँवरगीत’ बताया जाता है। कृष्णदास ‘प्रेम-सत्त्व-निरूप’ नामक एक धार्मिक ग्रन्थ के भी रचयिता हैं। विल्सन के पास इस ग्रन्थ की देवनागरी

असरो मे लिखी एक प्रतिलिपि है।” ‘इस कथन से यह ज्ञात होता है कि यह वृत्तान्त अष्टछाप के कृष्णदास अधिकारी से सम्बन्ध नहीं रखता है। तासी महोदय ने वस्तुतः अष्टछाप के दो ही कवि सूरदास और नन्ददास का अल्प वृत्तान्त दिया है जो नीचे दिया जाता है—

“सूरदास ईसा की १६ वीं शताब्दी के अन्त और १७ वीं शताब्दी के आरम्भ में हुये। ये अन्धे थे। इनके पिता का नाम रामदास था जो एक गवैया था। इन्होंने बहुत से विष्णु-पद लिखे। इनकी एक कृति ‘सूरसागर’ है जिसकी एक प्रति रागरागिनियों के क्रमानुसार लिखी हुई है। मि० वार्ड के कथनानुसार इनका एक ग्रन्थ ‘सूरदास-कवित्व’ है। इनका लिखा हुआ एक ग्रन्थ ‘नलदमन भाषा’ भी है जिसकी एक प्रति हमारे (तासी के) संग्रह में है। कदाचित् यह वही कृति है जिसका अब्दुलफैजी ने फारसी में अनुवाद किया था, क्योंकि आइने अकबरी भाग १, पृ० ११४ पर इस बात की सूचना है।^१

तासी महोदय के उक्त कथन का मुख्य आधार आइनेअकबरी है जिसमें दिये हुये सूरदास विषयक वृत्तान्त को लेखक ने अष्टछापी सूर के वृत्तान्त के रूप में अप्रामाणिक माना है। तासी ने सूर-कृत जिन दो ग्रन्थों—‘सूरसागर’ तथा ‘नलदमन भाषा’—की सूचना दी है, उनकी प्रामाणिकता पर आगे विचार किया जायगा।

अपने इस इतिहास-ग्रन्थ में तासी ने नन्ददास के ग्रन्थों की सूची तो दी है, परन्तु कवि के जीवन-वृत्तान्त का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। तासी के इस ग्रन्थ में नन्ददास के निम्नलिखित १४ ग्रन्थों का हवाला दिया गया है।^२

१. रास पञ्चाध्यायी। २. नाममञ्जरी अथवा नाममाला। ३. अनेकार्थ मञ्जरी। ४. रुक्मिणी मञ्जरी। ५. भँवर गीत। ६. मुदामा-चरित। ७. विरह मञ्जरी। ८. प्रबोध चन्द्रोदय नाटक। ९. गोवर्द्धन-लोला। १०. दशम स्कन्ध। ११. रासमञ्जरी। १२. रस मञ्जरी। १३. रूप मञ्जरी। १४. मान मञ्जरी।

पहले तीन ग्रन्थ तासी ने स्वयं देखे थे। बाकी ११ के विषय में वे कहते हैं कि उन्हें अपने मित्र डा० स्प्रेजर द्वारा ज्ञात हुआ है कि एक ५७६ पन्नों का ग्रन्थ उनके मित्र स्प्रेजर साहब के पास है जिसमें नन्ददास की रचनाएँ दी हुई हैं। इनो के आधार पर उन्होंने ११

१—इसत्वार दे ला लितेरात्पूर ऐंडुए ऐंडुस्तानी, भाग १, पृ० ३०२।

२—इसत्वार देला लितेरात्पूर ऐंडुए ऐंडुस्तानी, भाग १, पृ० ४८६।

३—‘इसत्वार दे ला लितेरात्पूर ऐंडुए ऐंडुस्तानी’, भाग २, पृ० ४४५:४७।

ग्रन्थों के और नाम दिये हैं संख्या ४ और ५ के ग्रन्थ तासी ने छपे हुये देखे थे । इन ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर आगे विचार किया जायगा ।

- शिवसिंह सरोज

शिवसिंह सरोज में सूरदास का यह वृत्तान्त दिया हुआ है,—“सूरदास ब्राह्मण ब्रज-वासी, दावा रामदाम के पुत्र, वल्लभाचार्य के शिष्य सं० १६४० में उदय । इन महाराज के जीवन-चरित्र से सब छोटे-बड़े आगाह हैं, भक्तमाल इत्यादि में इनकी कथा विस्तारपूर्वक है । इनका बनाया सूरसागर ग्रन्थ विख्यात है । हमने इनके पद ६० हजार तक देखे हैं । समग्र ग्रन्थ कहीं नहीं देखा । इनकी गिनती अष्टछाप अर्थात् ब्रज के आठ महाकवीश्वरो में है ।”^१

सरोजकार के इस कथन से,—“इन महाराज के जीवन-चरित्र से सब छोटे बड़े आगाह हैं, भक्तमाल में इनकी कथा विस्तारपूर्वक है”—जात होता है कि उनका लक्ष्य सूर के उसी परम्परागत मौखिक वृत्तान्त से है जो भक्तमाल की विभिन्न टीकाओं की कल्पना और सब सूरदासों की कहानियों के आधार पर एक मिश्रित रूप में प्रचलित है । सरोजकार ने अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया । सूर के जिन ६० हजार पदों की सूचना उन्होंने दी है उनको सुरक्षा के स्थान का पता भी उन्होंने नहीं बताया ।

शिवसिंह सेगर ने कृष्णदास की रचनाओं के विषय में यह वृत्तान्त दिया है—“इनके वृत्त पद रागमागरोद्भव में लिखे हैं और इनकी कविता अत्यन्त ललित और मधुर है । कृष्णदास का बनाया हुआ ‘प्रेम-रस-रास’ ग्रन्थ बहुत मुन्दर है ।” सरोजकार ने इनके ‘प्रेम-रस-रास’ नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है और उस ग्रन्थ को बहुत मुन्दर लिखा है । हमने दो बातें सम्भव हो सकती हैं । या तो सरोजकार ने कृष्णदास के उक्त ग्रन्थ को देखा और पढ़ा है और उसकी कविता को जाँचकर उसे मुन्दर कहा है अथवा प्रियादाम के कथन के आधार में ही उन्होंने कृष्णदास के ‘प्रेम-रस-रास-ग्रन्थ’ की कल्पना कर ली है । कांकरौली-विद्या-विभाग, नाथद्वार तथा सूरत में, जहाँ अष्टछाप-कवियों के काव्य के विशेष संग्रह हैं, कोई ऐसा ग्रन्थ लेखक के देखने में नहीं आया । हाँ, कृष्णदास के कीर्तन-संग्रह वहाँ बहुत हैं जिनका विवरण आगे दिया जायगा । ‘प्रेम-रस-रास-ग्रन्थ’ पर भी आगे और विचार किया जायगा ।

सरोजकार ने नन्ददास का कोई विशेष वृत्तान्त नहीं लिखा । उन्होंने केवल इतना लिखा है—“नन्ददाम ब्राह्मण रामपुर-निवासी, विठ्ठलनाथ जी के शिष्य सं० १५८५ में उदय । इनकी गणना अष्टछाप में की गई है । इनकी वास्तव यह मसल मशहूर है कि और

सब गढ़िया नन्ददास जडिया^१ । इस अल्प वृत्तान्त के साथ उन्होंने नन्ददास के ग्रन्थों की नीचे लिखी सूची दी है—

१. अनेकार्थ । २. नाममाला । ३. पञ्चाध्यायी । ४. रुक्मिणीमङ्गल । ५. दशम स्कन्ध । ६. दानलीला । ७. मानलीला । सरोजकार ने यह भी लिखा है कि नन्ददास ने इन ग्रन्थों के अतिरिक्त और भी हजारों पद बनाये । सरोजकार ने परमानन्ददास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी का कोई उल्लेखनीय वृत्तान्त नहीं दिया । इनके ग्रन्थों के विषय में केवल यह सूचना दी है कि इनके पद रागसागरोद्भव में मिलते हैं । 'सरोज' का आधार लेकर सर जार्ज ग्रियर्सन ने स० १८४६ में 'मार्डन वनक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान' नाम का ग्रन्थ लिखा । इसमें शिवसिंह सरोज का ही अनुकरण किया गया है और केवल उन्हीं सात ग्रन्थों के नाम ग्रियर्सन महोदय ने दिये हैं, जिनका उल्लेख शिवसिंह सरोज ने किया है ।

भारतेन्दु-रचित 'भक्तमाल'

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने भी नामा जी के भक्तमाल और 'वैष्णवन की वार्ता के आधार पर भक्तमाल' की रचना की है । उसमें दिये हुये ८०० छन्द से ज्ञात होता है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने नन्ददास के वृत्तान्त में 'दो सौ बावन वार्ता' और नामा जी के 'भक्तमाल' का ही आश्रय लिया है । वे लिखते हैं,—“नन्ददास तुलसीदास के छोटे भाई थे । उन्होंने भाषा में भागवत तथा रास पञ्चाध्यायी की रचना की और रास-रस में सदैव अनुरक्त रहते थे । ज्ञात होता है कि भारतेन्दु जी भी इन बातों को मानते थे कि नन्ददास जी तुलसीदास जी के छोटे भाई थे ।

मिश्रवन्धु-विनोद तथा हिन्दी-नवरत्न

मिश्रवन्धुओं ने मूरदाम को सारस्वत ब्राह्मण लिखा है । उन्होंने विल्वमङ्गल मूरदास के एक स्त्री पर मोहित होकर आँख फोड़ लेने की घटना को अष्टछाप के मूरदास के जीवन-

१—शिवसिंह सरोज, पृ० ४४२ ।

२—तुलसीदास के अनुज सदा विट्ठल पदचारी ।

अन्तरङ्ग हरि सखा, नित्य जेहि प्रिय गिरधारी ।

भाषा में भागवत रची अति सरस सुहाई ।

गुरु आगे द्विज कथन सुनत जल माहि डुबाई ।

पञ्चाध्यायी हठ करि रखी तब गुरुवर द्विज भय हरत ।

श्री नन्ददास रस रास रत प्राण तज्यो सुधि सो करत ।

भारतेन्दु रचित भक्तमाल ।

वृत्त में मिला दिया है। इस वृत्तान्त में मिश्रबन्धुओं ने सूर का जन्म काल सं० १५४० और मरण-काल सं० १६२० माना है। 'साहित्यलहरी' और 'सूरसारावली' दोनों को एक ही साल की रचना मानकर तथा १६०७ में से ६७ वर्ष घटाकर उन्होंने सूर का जन्म सम्वत् १५४० निकाला है जिसका 'हिन्दी-नवरत्न' के बाद लिखे जानेवाले सभी इतिहास-ग्रन्थ, कविता-संग्रह और सूर की स्वतन्त्र जीवनी लिखनेवालों ने अनुकरण किया है। 'विनोद' में सूरदास-कृत निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे हैं^१—

१—सूरसागर, २—सूरसारावली, ३—साहित्यलहरी, ४—व्याहलो, ५—नल-दमयन्ती। इनके अतिरिक्त खोज-रिपोर्ट के आधार से उन्होंने—६—प्राणप्यारी। ७—पद-संग्रह ८—दशम स्कन्ध टीका, ९—नागलीला, १०—तथा सूर-पचीसी नामक सूर के और ग्रन्थ दिये हैं। 'कैटालागम कैटालागोरम' में दिये हुये सूरदास-कृत ११—हरिवंश-टीका नामक ग्रन्थ का भी मिश्रबन्धुओं ने उल्लेख किया है। सूर के दो ग्रन्थों की और सूचना देते हुये मिश्रबन्धु कहते हैं,—“नल-दमयन्ती” और ‘व्याहलो’ ये दो ग्रन्थ सूर ने और भी लिखे हैं, पर हमारे देखने में नहीं आये”^२।

परमानन्ददाम के ग्रन्थों के विषय में उन्होंने लिखा है,—“आपका रचा हुआ एक ग्रन्थ परमानन्द-सागर सुनने में आया है और स्फुट छन्द बहुत से यत्र-तत्र पाये जाते हैं।”^३ इस कथन के साथ विनोद में खोज-रिपोर्ट के आधार से इनके दो ग्रन्थ ‘दानलीला’ और ‘ध्रुवचरित्र’ का भी उल्लेख किया गया है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि मिश्रबन्धुओं को भी परमानन्द-दास जी के कुछ स्फुट पदों को छोड़कर ‘परमानन्द-सागर’ अथवा अन्य कोई ग्रन्थ देखने को नहीं मिला। कुम्भनदास की रचनाओं के विषय में लिखते हैं—“आपका कोई ग्रन्थ देखने में नहीं आया, परन्तु प्रायः ४० पद हमारे पास हैं।”^४ लेखक ने मिश्रबन्धुओं से ये पद देखने को मांगे थे, परन्तु खोज करने पर ज्ञात हुआ कि उनके संग्रहालय में अब ये पद नहीं हैं।

कृष्णदास अधिकारी के विषय में उन्होंने लिखा है,—“आपके कोई ग्रन्थ हमने नहीं देखा, परन्तु १०४ पद हमारे पास वर्तमान है।”

‘मिश्रबन्धु-विनोद’ में कृष्णदास द्वारा लिखे हुये निम्नलिखित आठ ग्रन्थों की

१—‘मिश्रबन्धु-विनोद’ सं० १९८३ संस्करण, पृ० २३८, और सं० १९९४ संस्करण, पृ० २१७।

२—‘हिन्दी-नवरत्न’ पृ० १६९।

३—‘मिश्रबन्धु-विनोद’ प्रथम भाग, सं० १९९४ संस्करण, पृ० २२४।

४—‘मिश्रबन्धु-विनोद’ प्रथम भाग सं० १९९४ संस्करण, पृ० २२५।

मूचना है^१—१—जुगल मान-चरित, २—भक्तमाल पर टीका, ३—भ्रमरगीत, ४—प्रेम-सत्त्व-निरूप, ५—भागवत का अनुवाद, ६—वैष्णव-वन्दन, ७—कृष्णदास की कानी, ८—प्रेम-रस-रास अथवा प्रेम-रम-राशि, इन ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर आगे विचार किया जायगा।

‘मिश्रवन्धु-विनोद’ ने मिश्रवन्धुओं ने नन्ददास को किसी तुलसीदास का भाई अवश्य माना है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि रामचरितनानमकार तुलसीदास ही उनके भाई थे अथवा कोई अन्य व्यक्ति, उन्होंने बेकटेस्वर प्रेस से छपी २५२ बार्ता के अनुसार ही नन्ददास का संक्षेप में जीवन-वृत्त दिया है और उनके निम्नलिखित १८ ग्रन्थों का उल्लेख किया है—

१—अनेकार्थ-नाममाला, २—रास पञ्चाव्यायां, ३—रविमणी-नङ्गल, ४—हितोपदेश, ५—दशम स्कन्ध, ६—दानलीला, ७—मानलीला, ८—ज्ञान-नञ्जरी, ९—अनेकार्थ-नञ्जरी, १०—रूपमञ्जरी, ११—नाममञ्जरी, १२—नाम-चिन्तामणि-माला, १३—रसनञ्जरी, १४—नाममाला, १५—विरहमञ्जरी, १६—नामकेतु-पुराण-भाषा, १७—व्याम-नगई और १८—विज्ञानार्थ प्रकाशिका। इनमें से अन्तिम ग्रन्थ के विषय में मिश्रवन्धुओं ने लिखा है—‘यह ग्रन्थ उन्होंने छतरपुर में देखा है।’

उपर्युक्त ग्रन्थों में दो ग्रन्थ ऐसे भी हैं जिनका भिन्न-भिन्न नामों से उल्लेख हुआ है। वस्तुतः ‘नाममाला’, ‘नाममञ्जरी’ और ‘नामचिन्तामणि-माला’ ये तीनों ग्रन्थ एक ही हैं तथा ‘अनेकार्थमाला’ और ‘अनेकार्थनञ्जरी’ ये दोनों एक हैं।

हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों में चतुर्भुजदास का सबसे अधिक वृत्तान्त मिश्रवन्धुओं ने ही दिया है। ‘मिश्रवन्धु-विनोद’^२ के कथनानुसार अष्टछाप के चतुर्भुजदास के नीचे लिखे ग्रन्थ हैं—

१. मधुमालती-कथा। २. भक्ति-प्रताप। ३. पद तथा सनैया के पद ४ द्वादश यश। ५. हितूज को मङ्गल। इनमें से ‘द्वादश यश’ नामक ग्रन्थ को मिश्रवन्धुओं ने सन्निध्य वहराया है। इन ग्रन्थों की प्रामाणिकता का भी आगे विवेचन किया जायगा। मिश्रवन्धुओं ने गोविन्दस्वामी^३ तथा छीतस्वामी की जीवनी तथा ग्रन्थों के विषय में कोई उल्लेखनीय सूचना नहीं दी।

‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ पं० रामचन्द्र शुक्ल।

स्वर्गीय आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने ‘हिन्दी साहित्य के इतिहास,

१—‘मिश्रवन्धु-विनोद’ प्रथम भाग, सं० १९६४ संस्करण, पृ० २२३।

२—‘मिश्रवन्धु-विनोद’ प्रथम भाग, सं० १९६४ संस्करण, भाग १, पृ० २२६।

३—‘मिश्रवन्धु-विनोद’, सं० १९६४ संस्करण, भाग १, पृ० २३०।

४—‘मिश्रवन्धु-विनोद’, सं० १९६४ संस्करण, भाग १, पृ० २२७।

सं० १६६० के संस्करण में सूर के परिचय के साथ चौरासी वार्ता की टीका का उल्लेख किया था और उन्होंने उसके आधार से लिखा था, —“चौरासी वैष्णवन की टीका के अनुसार इनके जन्मभूमि रुकता (रेणुका क्षेत्र) गाँव है जो मथुरा से आगे जानेवाला सड़क पर है। उक्त वार्ता के अनुसार ये सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था।” आगे शुक्ल जी लिखते हैं,— ‘भक्तमाल’ में भी ये ब्राह्मण कहे गये हैं और आठ वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत होना लिखा है।”

शुक्ल जी ने ८४ वार्ता की टीका देखी थी, इसमें सन्देह है। एक बार लेखक ने उनसे टीका के बारे में पूछा भी था। उन्होंने उत्तर दिया कि बाबू राधाकृष्णदास ने उक्त टीका का उल्लेख किया है। हरिराय जो-कृत भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता की टीका में सूर का जन्म-स्थान न तो रुकता दिया हुआ है और न उनके पिता का नाम रामदास दिया गया है। उधर ‘भक्तमाल’ में नाभादास ने भी कही नहीं लिखा कि सूरदास ब्राह्मण थे और आठ वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत हुआ था। ‘भक्तमाल’ के प्रमुख टीकाकार प्रियादास जी ने सूरदास का कोई वृत्तान्त नहीं दिया। ‘भक्तमाल’ के बाद की कुछ टीकाओं में तो, नाभादास जी द्वारा स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिये हुये कई सूरदासों के वृत्तान्तों को एक में मिला दिया गया है। इसीलिए लेखक न इन टीकाओं को प्रमाण-कोटि में नहीं लिया। स १६६७ वाले इतिहास^२ के संस्करण में पं० रामचन्द्र शुक्ल जी ने ८४ वार्ता की टीका तथा सूर के सारस्वत ब्राह्मण होने के उल्लेख निकाल दिये हैं। इस संस्करण में उन्होंने देवदेव प्रेस से छपी ८४ वार्ता के आधार से ही सूर का संक्षेप में परिचय दिया है। इन्होंने भी सूर का जन्म सवत् १५४०, बल्लभसम्प्रदाय में प्रवेश सं० १५८० तथा निधनकाल सं० १६२० माना है। इन तिथियों के समर्थन में आचार्य शुक्ल ने वे ही प्रमाण दिये हैं जो ‘मिश्रबन्धु विनोद’ में दिये हुये हैं। उन्होंने अपने इतिहास ग्रन्थ^३ और ‘भँवरगीतसार’ की भूमिका में सूरदास के ग्रन्थों की कोई सूची नहीं दी है। उन्होंने सूर के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर भी विचार नहीं किया है। सूर की जोवनी का अल्प विवरण देते हुये उन्होंने सूरसागर, साहित्यलहरी तथा सूरसारावली इन तीन ग्रन्थों के हवाले और उद्धरण दिये हैं। सूर के काव्य की महत्ता पर तुलसी और सूर दोनों को तुलना करते हुई उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार दिये हैं।

आचार्य शुक्ल जी ने चार-छ. पक्तियों में परमानन्ददास जी का लगभग वही परिचय दिया है जो ‘मिश्रबन्धु-विनोद’ में दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने खोज रिपोर्ट का हवाला देते

१—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६० संस्करण, पृ० १५५।

२—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६७ संस्करण, पृ० १६३।

३—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पं० रामचन्द्र शुक्ल, सवत् १६६७ संस्करण, पृ० १६४।

हुये इनके पाँछे कहे हुये 'पदो का संग्रह' 'ध्रुवचरित्र' और 'दानलीला', इन तीन ग्रंथो का उल्लेख किया है।^१ इस कथन से भी यही ज्ञात होता है कि स्वर्गीय पं० रामचन्द्र गुक्ल जी को भी परमानन्ददास जी का कोई पद-संग्रह अथवा ग्रन्थ देखने को नहीं मिला था। उन्होंने कृष्णदास का वृत्तान्त बेकटेश्वर प्रेस से छपी ८४ बार्ता के आवार में ही बहुत संक्षेप में दिया है। उनके ग्रन्थो के विषय में उन्होंने लिखा है, "उन्होंने भी और सब कृष्ण-भक्तों के समान राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर शृङ्गार रस के ही पद गाये हैं। 'जुगल-मान-चरित्र' नामक एक छोटा-सा ग्रन्थ इनका मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाये दो ग्रन्थ और कहे जाते हैं—'भ्रमरगीत' और 'प्रेम-तत्त्व-निरूपण'। फुटकल पदा के संग्रह डधर-उधर मिलते हैं। मूरदास और नन्ददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है।"^२ गुक्ल जी के उक्त विवरण में मिश्रबन्धु-विनोद से अधिक कोई नई सूचना नहीं है। 'जुगल-मानचरित्र' ग्रन्थ के बारे में गुक्ल जी कहते हैं—“यह ग्रन्थ मिलता है।” परन्तु उन्होंने यह कही नहीं लिखा कि उन्होंने यह ग्रन्थ देखा था अथवा नहीं। गुक्ल जी द्वारा दिया हुआ वृत्तान्त कृष्णदास के ग्रन्थो का कोई निश्चयात्मक परिचय नहीं देता।

अपने उक्त इतिहास में पं० रामचन्द्र गुक्ल जी ने नन्ददास के १६ ग्रन्थो के नाम दिये हैं।^३ उनकी इस सूची का आधार नागरोप्रचारिणी मभा को 'खोज-रिपाट' और 'मिश्रबन्धु-विनोद' जान पड़ते हैं। उन्होंने भी नन्ददास का वर्णन बहुत थोड़ा दिया है। १६ ग्रन्थो के नाम गिनाने के बाद गुक्ल जी का कहना है—“दो ग्रन्थ इनके लिखे और कहे जाते हैं—‘हिनोपदेश’ और ‘नासिकेतपुराण’ (गद्य), पर ये सब ग्रन्थ मिलते नहीं हैं। जहाँ तक ज्ञात हुआ है, इनकी चार पुस्तके ही छपा है।” इस सूची में भी एक ही ग्रन्थ कई नामों से अलग-अलग गुक्ल जी ने दे दिया है। इतिहास के नये संस्करण में गुक्ल जी ने एक ग्रन्थ का और नाम दिया है, वह है ‘सिद्धांत-पञ्चाध्यायी’। इनके जीवन-वृत्तान्त के बारे में उन्होंने लिखा है कि “इनका जीवन-वृत्त पूरा-पूरा और ठीक नहीं मिलता।” इस कथन के बाद उन्होंने नाभादास के छप्पय और छपी हुई २५२ बार्ता के आधार पर संक्षेप में विवरण दिया है, परन्तु इस विवरण को वे प्रामाणिक नहीं मानते।

चतुर्भुजदास^४ का गुक्ल जी ने बहुत अल्प वृत्तान्त दिया है। इनके ग्रन्थो के विषय

१—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पं० रामचन्द्र गुक्ल, स० १९६७ संस्करण, पृ० ११५।

२—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पं० रामचन्द्र गुक्ल, सं० १९६७, पृ० २१४।

३—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पं० रामचन्द्र गुक्ल, सं० १९६७ संस्करण, पृ० २१२।

४—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पं० रामचन्द्र गुक्ल, सं० १९६७ संस्करण, पृ० २१६।

मे वे 'मिश्रबन्धु-विनोद' का अनुकरण करते हुये लिखते है,—“ये भी अष्टछाप के कवियो मे है। भाषा इनकी चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाये तीन ग्रन्थ मिले है—‘द्वादश यश,’ ‘भक्ति-प्रताप’ और ‘हितञ्जु को मङ्गल’। इनके अतिरिक्त फुटकल पदो के सग्रह भी इधर-उधर पाये जाते है।” शुक्ल जी का यह वर्णन बहुत गोल-मोल है। कवि के तीन ग्रन्थो को, जिनके नाम शुक्ल जी ने दिये है, उन्होने देखा था अथवा नही, इस बात को उन्होने स्पष्ट नही किया। फुटकल पदो के विषय मे भी उन्होने उनके मिलने का कोई निश्चित सूत्र नही बताया। उन्होने कुम्भनदास^१, गोविन्दस्वामी^२ तथा छीतस्वामी^३ के विषय मे बहुत अल्प वृत्तान्त दिया है और कोई उल्लेखनीय बात नही लिखी। जान पडता है कि शुक्ल जी ने मिश्रबन्धु-विनोद के आधार पर अष्टछाप की जीवनी और उनके ग्रन्थो का विवरण अपने इतिहास मे दिया है।

हिन्दी भाषा और साहित्य—डा० श्यामसुन्दरदास

आचार्य डा० श्यामसुन्दरदास जी ने अपने उक्त हिन्दी साहित्य के इतिहास मे सूरदास के ‘सूरसागर’ तथा उनके ‘दृष्टकूट-पद’ इन दो ग्रन्थो का उल्लेख किया है।^४ उन्होने सूर के काव्य का विवेचन संक्षेप मे ही दिया है। उन्होने नन्ददास के ग्रन्थो का तो विवरण नही दिया, परन्तु उनके काव्य की प्रशंसा अवश्य की है।^५

आचार्य श्यामसुन्दरदास जी ने अपने इतिहास-ग्रन्थ मे हिन्दी साहित्य के भिन्न-भिन्न कालो की विचार-धारा और उस समय के आन्दोलनो का अधिक विस्तार से विवरण दिया है, कदाचित् सभी कवियो का विस्तारपूर्वक विवरण देना उनके इतिहास का ध्येय नही है, इसी से अष्टछाप के सूर और नन्ददास को छोड़ कर अन्य छः कवियो के विषय मे वे मौन रहे है।^६ इस इतिहास ग्रन्थ मे भी अष्टछाप के विषय की कोई मौलिक अथवा खोज की सामग्री नही है।

१—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास,’ पं० रामचन्द्र शुक्ल’ सं० १९६७ संस्करण, पृ० २१६।

२—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास,’ पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १९६७ संस्करण, पृ० २१७।

३—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास,’ पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १९६७ संस्करण, पृ० २१७।

४—‘हिन्दी भाषा और साहित्य,’ सं० १९६४ संस्करण, डा० श्यामसुन्दरदास। पृ० ३२३, ३२६, तथा ३२७।

५—‘हिन्दी भाषा और साहित्य,’ सं० १९६४ संस्करण, डा० श्यामसुन्दरदास, पृ० ३२७।

६—‘हिन्दी भाषा और साहित्य,’ सं० १९६४ संस्करण, डा० श्यामसुन्दरदास, पृ० ३२७।

‘हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’—डा० रामकुमार वर्मा ।

हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखको मे, डा० रामकुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास ग्रन्थ मे अष्टछाप के कवियों का, विशेष रूप से सूरदास और नन्ददास का सबसे अधिक वृत्तान्त दिया है ।

उन्होंने सूरदास-कृत निम्नलिखित ग्रन्थ^१ दिये हैं । १—गोवर्धन-लीला वडी, २—दशम स्कन्ध टीका, ३—नाग-लीला, ४—पद-संग्रह, ५—प्राणप्यारी, ६—व्याहलो, ७—भागवत, ८—सूर-पचीसी, ९—सूरदास जी का पद, १०—सूरसागर, ११—सूरसागर-सार, १२—एकादशी-माहात्म्य, १३—राम-जन्म १४—सूरसारवली, १५—साहित्यलहरी, १६—नल-दमयन्ती । इन ग्रन्थों को डाक्टर वर्मा ने नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों के आधार से ही दिया है. उन्होंने सूर के ग्रन्थों की प्रामाणिकता की परीक्षा नहीं की ।

डा० वर्मा ने कृष्णदास का तथा उनके काव्य का वृत्तान्त केवल दस-ग्यारह पंक्तियों ही में दिया है^२ । और इनके केवल तीन ग्रन्थ बताये हैं—‘भ्रमर-गीत’, ‘प्रेम-तत्त्व-निरूपण’ और ‘जुगल-मान-चरित्र’ । ‘जुगल-मान-चरित्र’ के बारे में उन्होंने भी लिखा है कि यह रचना भक्तों में अधिक मान्य है । उन्होंने भी यह नहीं बताया कि यह ग्रन्थ कहाँ पर प्राप्य है और उन्होंने स्वयं इसको देखा है अथवा नहीं । उन्होंने अष्टछाप के कृष्णदास अधिकारी और नाभादास जी के गुरु रामोपासक स्वामी अग्रदास के गुरु कृष्णदास पयहारी ‘दोनों को’ एक ही व्यक्ति मान लिया है, वास्तव में उनकी इस भूल का आधार नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट १९०६ : ११ ई० तथा १९०६ : ८ ई० हैं । अग्रदास जी के वृत्तान्त के अन्तर्गत अपने इतिहास के पृ० ५४० पर वे लिखते हैं—‘यद्यपि अग्रदास अष्टछाप के भी कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे, तथापि इनकी प्रवृत्ति रामोपासना की ओर अधिक थी ।’ अष्टछाप के कृष्णदास वल्लभसम्प्रदाय में अधिकारी के नाम से ही कहे गये हैं, ‘पयहारी’ नाम से नहीं पुकारे गये, वस्तुतः कृष्णदास पयहारी कृष्णदाम अधिकारी से भिन्न व्यक्ति है ।

डा० रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में नन्ददाम के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया है^३ । उन्होंने नन्ददास के जीवन, उनके ग्रन्थ, काव्य-शैली और काव्य-गुणों पर विस्तार से और गम्भीरता के साथ लिखा है । इस विवरण में जीवन-चरित्र पर कोई नया प्रकाश डाल कर अपना मत स्थिर नहीं किया गया । नन्ददाम के जिन ग्रन्थों का व्योरा उन्होंने

१—‘हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६१७:६२१ ।

२—‘हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ डा० रामकुमार, वर्मा पृ० ६७५ ।

३—‘हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६४५ ।

लेखक ने सूरदास आदि अष्टछाप के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में विचार किया है ।

दिया है, उसका आधार नागरी-प्रचारिणी-सभा की सन् १९२२ तक की खोज-रिपोर्ट ही है। इसलिए उनके दिये हुये ग्रन्थों की सूची वही है जो उक्त सभा की सन् १९२२ तक की खोज की सूची है। उन्होंने चतुर्भुजदास जी के ग्रन्थों का उल्लेख करते हुये मिश्रबन्धु और प० रामचन्द्र गुल का ही अनुकरण किया है, उनके ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार नहीं किया। वे लिखते हैं,—“इनके तीन ग्रन्थ प्राप्त हुये हैं—१. द्वादश यज्ञ । २. भक्ति प्रताप और ३. हित ज्ञ को मञ्जल । इनके पदों के अनेक संग्रह हैं जिनमें भक्ति और प्रेम के मृथुरे चित्र मिलते हैं।” डा० रामकुमार वर्मा ने उक्त तीन ग्रन्थों के मिलने के सूत्रों का कोई उल्लेख नहीं किया, न यह बताया है कि ये ग्रन्थ और संग्रह उन्होंने स्वयं देखे हैं, अथवा नहीं। गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी का उन्होंने केवल नामोल्लेख ही किया है, इनका कोई उल्लेखनीय विवरण नहीं दिया।

‘सूरदास’—डा० जनार्दन मिश्र

डा० जनार्दन मिश्र ने अपने ग्रन्थ ‘सूरदास’ में सूर की रचनाओं के विषय में कहा है,—“कहा जाता है कि सूरदास ने तीनग्रन्थ लिखे—१. सूरसागर । २. सूरसारावली । ३. साहित्यलहरी।”^१ स्वर्गीय ला० सीताराम के ‘सेलेक्शन फ्रॉम हिन्दी लिटरेचर’ नामक ग्रन्थ में दिये हुये नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट के उल्लेख के आधार से, उन्होंने एक ग्रन्थ ‘सूरसागर-सार’ की ओर सूचना दी है^२ परन्तु पुस्तक अप्राप्य होने के कारण इस पर उन्होंने अपना कोई मत प्रकट नहीं किया। ‘नल-दमयन्ती’ और व्याहलो नामक सूर की कही जानेवाली दो और रचनाओं के विषय में उन्होंने कहा है,—“इनका सूर-कृत होना मन्देहात्मक है।” सूर के ग्रन्थों की प्रामाणिकता तथा नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्टों में सूर के नाम से दो हुई रचनाओं का उल्लेख तथा डा० जनार्दन मिश्र से पहले सूर के ग्रन्थों की सूचना देनेवाले लेखादि का डा० मिश्र ने अपने थोसिस में कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने सूरसागर के ‘सूरज’, ‘सूरजदास’, तथा ‘सूरस्थान’ छाप के साथ आनेवाले पदों को प्रक्षिप्त कहा है परन्तु इसका उन्होंने कोई प्रतीति-जनक प्रमाण नहीं दिया। लेखक ने इन नामों की छापो को भी अष्टछाप के सूरदास की छाप माना है, क्योंकि उक्त छाप के पद बल्लभ-मम्प्रदायी प्राचीन सग्रहालयों में भी उपलब्ध होते हैं और उन पदों में सूर के साम्प्रदायिक विचारों की छाप है। डा० मिश्र ने सूर के जीवन-वृत्तान्त में ‘मिश्रबन्धु-विनोद’ के कथनों के अनिर्दिष्ट कोई नवीन सामग्री नहीं दी है।^३ डा० मिश्र के मत की आलोचना, सूर की जीवनी के भाग में लेखक ने आगे की है।

१—‘सूरदास’, डा० जनार्दन मिश्र पृ० ३७।

२—‘सेलेक्शन फ्रॉम हिन्दी लिटरेचर’, भाग २, कलकत्ता, १९२६ ई०, पृ० १०।

३—‘सूरदास’, लेखक डा० जनार्दन मिश्र, पृष्ठ ३२, ३३।

‘सूर-साहित्य की भूमिका’—श्रीरामरत्न भटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक

“सूर, साहित्य की भूमिका” सूरदास के ऊपर लिखा हुआ एक आलोचनात्मक ग्रन्थ है। इसमें विद्वान् लेखको ने अब तक प्रचलित वैकटेश्वर प्रेस में छपी ८४ वार्ता का ही प्रयोग किया है। वार्ता की किसी प्राचीन प्रति अथवा भावप्रकाशवाली वार्ता को उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने भी सूर का जन्म स० १५४० तथा भूमि ब्रज-प्रदेश मानी है। उनकी सम्मति में सूर वृद्धावस्था में नेत्रहीन हुये थे। इन विद्वानों ने अपने इस ग्रन्थ में लिखा है,—“चौरासी वार्ता की टीका में उनका जन्मस्थान रुनकता ग्राम बताया है, जिसकी स्थिति आगरे और मथुरा के बीच में है।”^१ न तो हरिराय जी-कृत चौरासी वार्ता में सूर का जन्म-स्थान रुनकता लिखा है और न बिना भावप्रकाशवाली ८४ वैष्णवन की वार्ता में सूर का जन्म-स्थान रुनकता या गऊघाट लिखा है। लेखक के विचार से ‘सूर-साहित्य की भूमिका’ की यह भूल है। इस ग्रन्थ में सूर के तीन ग्रन्थ प्रामाणिक कहे गये हैं^२—१ ‘सूरसागर’, २ ‘सूरसारावलि’ और ३ ‘साहित्य-लहरी’। अन्य ग्रन्थों के सूर-कृत न होने के सबल प्रमाण नहीं दिये गये। सूरसागर के ‘सूर-स्याम’ और ‘सूरजदास’ छापवाले पदों के विषय में श्री भटनागर तथा श्री पाठक कहते हैं,—“डा० जनार्दन मिश्र का कथन प्रमाणसिद्ध न होने तक हम इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते।”

‘सूर-साहित्य’—पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी

‘सूर-साहित्य’ सूरदास के काव्य पर लिखा हुआ एक विवेचनात्मक छोटा ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में सूरदास द्वारा रचित कहे जानेवाले ग्रन्थों की प्रामाणिकता की जाँच नहीं की गई है, और न इसमें सूर की जीवन-वृत्तान्त सम्बन्धी उपलब्ध सामग्रियों की परीक्षा ही की गई है। कवि का जो जीवन-वृत्तान्त इसमें दिया हुआ है, वह एक भावात्मक तथा रोचक कहानी मात्र है। धार्मिक दृष्टि से इन ग्रन्थ में सूर के काव्य की सुन्दर समालोचना है, परन्तु श्रीवत्सभाचार्य के दार्शनिक तथा भक्ति-विद्वान्तों का, जो सूर-काव्य के मुख्य आधार थे, बहुत ही अल्प सहारा लिया गया है।

१—‘सूर-साहित्य की भूमिका’, पृ० १७।

२—‘सूर-साहित्य की भूमिका’, पृ० २१।

तृतीय अध्याय

अष्टछाप : जीवन-चरित्र

सूरदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा

श्रीहरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली '८४ त्रैपुण्य की वार्ता' में लिखा है कि मूरदास का जन्म दिल्ली से चार कोस ब्रज की ओर स्थित एक सीही^१ नामक ग्राम में हुआ। भाव-प्रकाश-रहित वार्ता में, जिसकी सबसे प्राचीन सं० १६९७ की प्रति जन्म-स्थान काँकरौली विद्याविभाग में है, सूर के जन्म-स्थान के विषय में कुछ नहीं लिखा है। हरिराय जी के कथन के अतिरिक्त मूरदास की जन्म-भूमि सीही होने की जनश्रुति भी चली आती है जिसका आधार लेकर हिन्दी के कुछ विद्वानों ने सन्देहात्मक रूप से सूरदास की जन्म-भूमि इस सीही स्थान को बताया है। हिन्दी के कुछ विद्वानों ने सूर की जन्म-भूमि भ्रमवश रुनकता स्थान भी लिखी है^२। रुनकता गाँव से, जो आगरा से मथुरा जानेवाली सड़क पर है, दो मील की

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३।

२—पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास, संस्करण सं० १९९० के पृष्ठ १५५ पर सूर का जन्म-स्थान रुनकता लिखा था, परन्तु अपने इतिहास के नये संस्करण सं० १९९७ में उन्होंने सूर का कोई जन्मस्थान नहीं दिया। डा० श्याम-सुन्दरदास ने भी अपने इतिहास 'हिन्दी भाषा और साहित्य' के पृष्ठ ३२२ (सं० १९९४ के संस्करण) पर सूर की जन्मभूमि रुनकता लिखी है।

नोट:—लेखक रुनकता और गऊघाट दोनों स्थानों पर गया था। रुनकता गाँव में उसने वहाँ के वृद्ध-जनों और पण्डितों से सूरदास के विषय में पूछताछ की रुनकता में सूर के जन्मस्थान होने की कोई चर्चा तक नहीं है। हाँ, इतना अवश्य प्रसिद्ध है कि सूरदास गऊघाट पर रहते थे, जहाँ अब भी कुछ साधु-महात्मा आकर कभी-कभी ठहर जाया करते हैं।

दूरी पर यमुना के किनारे 'रेगुका' स्थान है, वहाँ परशुराम जी का मन्दिर है। वह स्थान रमणीक है और वहाँ बहुत से साधु-महात्मा रहा करने हैं। वहाँ कोई बड़ी वस्ती नहीं है। गऊघाट, रेगुका स्थान से आगे लगभग एक मील है। गऊघाट के आस-पास कच्चे मकानों के बहुत से खंडहरो की ठेकी बनी है। एक वृद्ध महात्मा ने, जो लेखक के साथ गऊघाट गये थे, बताया कि प्राचीन समय में रुनकता गाँव डमी स्थान पर बसा था, परन्तु किसी आपत्ति के कारण, सम्भवतः औरङ्गजेब के अत्याचार से, यह स्थान लोगो ने छोड़ दिया और अब नये स्थान पर रुनकता गाँव बस गया है। लेखक ने वहाँ किसी महात्मा अथवा वहाँ के किसी निवासी से यह कहावत नहीं सुनी कि मूरदास की जन्मभूमि रुनकता थी।

लेखक ने, साहित्यलहरी में दिये हुये कवि की वंशावली वाले पद को तथा आइने-अकबरी, मुत्तखिवउत्तवारीख और मुशियात अव्वुलफजल को सूर की जीवन-सामग्री के लिए अप्रामाणिक सूत्र माना है। इसलिये इन आधारों में कथित मूर की जन्मभूमि ग्वालियर अथवा लखनऊ मान्य नहीं है। हरिराय जी की भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता के अनुसार सूरदास की जन्मभूमि 'सीही' ग्राम ही ठहरती है।

इसी भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास जी अपनी १८ वर्ष की आयु तक सीही गाँव से चार कोस दूर एक तालाब के किनारे के स्थान पर रहे^१। वार्ताकार कहता है कि एक बार यहाँ पर उन्होंने एक ज़मींदार की खोई सूर के अन्य निवास स्थान दुई गायों का पता अपनी आन्तरिक दृष्टि से बता दिया। इससे प्रभावित हो उस ज़मींदार ने मूरदास के रहने के लिए एक भोपड़ी बनवा दी और दो-चार चाकर उनकी टहल को रख दिये। उस ज़मींदार ने मूर से मिलते समय एक बार कहा था—अरे, तू फलाने सारस्वत को वेटा है और नेत्र तेरे है नाहीं, सो तू अपने घर को छोड़ि के रुठि के यहाँ क्यों बैठ्यो है, नेत्र है नाहीं, कैसे दिन कटेंगे^२। जब ज़मींदार की गायों के पाने की कथा चार-छै स्थानों पर फैली तो सूर की ख्याति बढ़ने लगी। लोग उसे सिद्ध समझकर उसके शिष्य होने लगे। उस स्थान पर, वार्ताकार के कथानुसार, सूर का बड़ा मकान भी बन गया। सेवकों की एक बड़ी संख्या हो गई और मूरदास 'स्वामी' कहलाने लगे। यही रहते हुये मूर ने गाना भी सीख लिया था। गाना सीखने के लिये भी उनके पास बहुत लोग आने लगे। थोड़े ही समय बाद कवि की गणना वैभवशाली लोगों में हो गई।

एक रात्रि सूरदास को वैराग्य हुआ। उन्होंने गाँव से अपने माता-पिता को बुलवाया और पूरा घर उनकी सौंपकर वहाँ में ब्रजधाम को चल दिये। कुछ सेवक भी उनके साथ

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ६।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ६।

चले^१। चलने-चतने वे मथुरा आये, वहाँ से आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे एक स्थान, गऊघाट पर रहने लगे।^२

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, सूरदास जी कभी-कभी गऊघाट से रेणुका स्थान पर भी आते थे और वहाँ रहा करते थे। सम्भव है, किनी जनश्रुति के आधार से लोगो ने उनका जन्मस्थान 'रुनकता' मान लिया हो। यहाँ गऊघाट पर वे वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के समय तक रहे। वल्लभसम्प्रदाय में आने के बाद सूरदास जी श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा में पहुँचे। वहाँ वे गोवर्द्धन पर ही रहा करने थे। बीच-बीच में वे मथुरा, गोकुल आदि स्थानों पर भी आते-जाते थे। वार्ता में लिखा है कि अकबर बादशाह से इनकी भेंट मथुरा में हुई थी।^३ ब्रज छोड़कर सूरदास कभी अन्यत्र भी गये, इस बात का उल्लेख दोनों प्रकार की ८४ वार्ताओं में कोई नहीं है।

हरिराय जी की ८४ वार्ता में सूरदास जी को कई स्थानों पर सारस्वत^४ ब्राह्मण लिखा है। वार्ता के अतिरिक्त वल्लभ-दिग्विजय^५ के अनुसार भी सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण

जाति

थे। सूरदास ने अपने एक पद में तो यह कहा है कि भगवान् ने नाता जोड़कर उन्होंने सब जाति-पाँति छोड़ दी।^६ वल्लभ-सम्प्रदायी वार्ताओं के चरित्रों को देखने में पता चलता है कि भगवदभक्तों में सभी जाति के लोगो का समावेश था और वे भगवान् की दासता के नाते एक दूसरे जाति-पाँति का भेदभाव नहीं रखते थे। जनश्रुति भी उन्हें सारस्वत ब्राह्मण बताती है।

हरिराय जी की ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास जी के माता पिता एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण थे। इनमें बड़े तीन भाई और थे।^७ सूरदास बन्धे थे, इनलिये माँ-बाप

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १०।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १०।

३—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २४।

४—"अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण, निनकी वार्ता" हरिराय जी-कृत भावप्रकाश, अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १।

'सो सूरदास..... ..एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रकटे।'।

अष्टछाप काँकरौली, पृ० ४।

५—वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पृ० ५०।

६—सूरदास प्रभु तुम्हरी भक्ति लागि तजी जाति अपनी।

सूरसांगर, वेकटेश्वर प्रेस पृ० १७।

७—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ४ तथा ५।

नोट—मुंशी देवीप्रसाद जी का कथन—कि सूरदास जी 'भाट या राव' थे—ग्राह्य नहीं है जिसके कारण पीछे दिये जा चुके हैं।

इनकी ओर से उदामीन रहते थे। उपेक्षा और निर्धनता के कारण इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वार्ता में इनके विवाह होने का कोई उल्लेख नहीं है। एक स्थल पर यह तो लिखा है कि जब सूरदास अपने गाँव से चार कोस की दूरी पर तालाब के किनारे रहने लगे तो उनके सेवकों का समाज बहुत बढ गया और सूरदास का वैभव भी मकान, गाय, आदि से खूब बढा। उस स्थल पर उन्होंने एक बार मन में वैराग्य होते समय स्वयं सोचा,—“जो देखो मैं श्री भगवान् के मिलन अर्थ वैराग्य करि के घर सो निकस्यो हतो सो यहाँ माया ने ग्रसि लियो। मोकूँ अपना जस काहे को बढावनो हतो, जो मैं श्री प्रभु को जस बढावती तो आछो। और यामे तो मेरो विगार भयो ?”^१ इस कथन से केवल यह प्रकट होता है कि सूरदास अपने जीवन में सांसारिक वैभव का मुख भोग चुके थे, परन्तु विवाह करके उन्होंने ऐसा किया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अपने विनय और प्रबोधन के पदों में उन्होंने आत्म-ग्लानि प्रकट करते हुये कई स्थलों पर सांसारिक माया में लित होने का पञ्चात्ताप प्रकट किया है। उन स्थलों पर जहाँ उन्होंने ‘विनिता-विनोद’ की निन्दा की है, वस्तुतः आत्म-चरित्रिक वैवाहिक मुख का वर्णन नहीं किया, वरन् स्त्री-मुख तथा माया-लित सांसारिक लोगों के मन को लगनेवाली चैतावनी तथा प्रबोधन से जगी मानसिक वृत्तियों के प्रति समष्टि रूप से, ग्लानि प्रकट की है।^२ इस प्रकार सूरदास जी ने कभी विवाह नहीं किया।

सूरदास ने अपनी रचनाओं में अपने अवे, निपट अवे होने का तो कई स्थलों पर उल्लेख किया है,^३ परन्तु यह कही नहीं कहा कि जमान्ब थे अथवा अमुक अवस्था में अवे हुये थे। ‘किसी युवती पर आसक्त होकर अपनी आँखें सूरदास जी अन्धे थे फोड़ ली थी’, इस कथन में इनके सम्बन्ध में कोई सत्यता नहीं है। अथवा जन्मान्ध यह बात विल्वमङ्गल सूरदास के पीछे दिये हुये वृत्तान्त से सिद्ध है श्री हरिराय जी ने सूर के जन्माव होने पर बहुत जोर दिया है।

१—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० १०।

२—अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल।

काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय को माल।

×

×

×

सुक चंदन विनोद सुख यह जर जरन बितायो।

×

×

×

सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, पृ० १५, पद नं० ६४।

३—मेरी तो गतिपति तुम अनर्ताह दुख पाऊँ।

×

×

×

सूर कूर आँधरी में द्वार पद्यो गाऊँ। सु० सा० प्रथम स्कंध

कदाचित् भगवत्कृपा के प्रभाव और उसके महत्त्व को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो।^१ वे लिखते हैं—“सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाही है और नेत्रन को आकार गढेला कछु नाही ऊपर मोह मात्र है सो या भाति सो सूरदास जी को स्वरूप है।” आगे हरिराय जी कहते हैं, “जन्मे पाछे नेत्र जायँ तिनको आँधरो कहिये, सूर न कहिये, और ये तो सूर हैं।” भक्तमाल के टीकाकार श्री महाराज रघुराजसिंह ने ‘रामरसिकावली’ में भी यही लिखा है, “जन्महि ते है नेन विहीना, दिव्य दृष्टि देखहि मुख भीना।”^२ सूरसागर का आरम्भिक एक पद है :—सूरदास के इस कथन के अनुसार आस्तिक लोग भगवत्कृपा के सहारे

वदौ श्रीहरि पद सुखदाई ।

जाकी कृपा पगु गिरिलघै अँधरे को सब कछु दरसाई ।

वहिरो मुने मूक पुनि बोले रक चलै सिर छत्र धराई ।

सूरदास स्वामी करुणामय बार बार वदौ ते पाई ।

सब कुछ सम्भव समझते हैं और सूर को भी जन्मान्ध मानते हुये दिव्य दृष्टिसम्पन्न मानते हैं ।

एक ओर तो बाह्य प्रमाण सूर को जन्मान्ध कहते हैं और दूसरी ओर यदि हम उनकी रचनाओं को अंध विश्वास की आँख को हटा कर साधारण बुद्धि की आँख से देखे तो हमें उनके स्वाभाविक और सजीव भाव-चित्रों और वर्णनों के सहारे ज्ञात होगा कि कवि ने ससार के रूप-रङ्ग को किसी अवस्था में अवश्य देखा होगा। बाह्य प्रमाण विरुद्ध होते हुये भी यदि यह मान लिया जाय कि सूरदास अपनी वाल्य अवस्था में ही अंधे हो गये थे तो इसमें सूर का महत्त्व कुछ कम नहीं होता। उनकी कल्पनाशक्ति इतनी बड़ी-चढ़ी थी कि जिस ससार को उन्होंने अपरिपक्व बुद्धि से वाल्य अवस्था में देखा उसी को अबे होने

नोट :—महाराज रघुराजसिंह ने ‘रामरसिकावली’ में लिखा है जैसा कि पीछे कहा गया है, कि इनका विवाह हुआ था और एक बार इन्होंने अपनी स्त्री के सब शृङ्गारों को बता दिया था। इस घटना का प्राचीन वार्ता-साहित्य में कोई उल्लेख नहीं है। अंधे सूर की दिव्य दृष्टि के दिखाने के लिए वार्ता में सूर द्वारा नवनीत प्रिय जी के नग्न-शृङ्गार को बताने की कथा दी हुई है। सम्भव है, किसी ने इसी प्रकार उनके विवाह की कल्पना कर स्त्री के शृङ्गार बताने की कथा बना ली हो जिसे रामरसिकावली में भी स्थान मिल गया। लेखक का विचार है कि इनका विवाह नहीं हुआ।

१—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ४ और ५,

२—रामरसिकावली, महाराज रघुराजसिंह जी-कृत में सूरदास ।

पर अपनी कल्पनाशक्ति, अनेक ग्रन्थों के श्रवण द्वारा उपार्जित ज्ञान और अपनी कुशाग्र स्मरण-शक्ति के सहारे, प्रौढ और सजीव रूप में चित्रित कर सके। यथार्थ में देखा जाय तो यह समस्या कोई महत्त्व की नहीं है कि वे जन्मांध थे अथवा वाद में अंधे हुये। इतना सबको मान्य है और इसके बाह्य और आंतरिक प्रमाण भी हैं कि सूरदास अंधे थे और अपनी रचना-काल की अवस्था में भी वे अंधे थे।

‘सूर-साहित्य की भूमिका’ के लेखक की राय है कि सूरदास वृद्धावस्था में अंधे हुये थे। लेखक इस बात से सहमत नहीं है। वार्ता उम्र समय भी सूर को अन्धा ही कहती है जिस समय वे श्री बल्लभाचार्य जी की शरण में गये। ८४ वार्ता में लिखा है कि शरणगति के समय सूर ने आचार्य जी तथा गोवर्द्धननाथ जी के दर्शन किये। यहाँ दर्शन का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने आँख खोलकर देखा। उसका तात्पर्य है कि उन्होंने केवल आचार्य जी के समीप जाकर श्रवणेन्द्रिय से उनकी उपस्थिति का अनुमान किया।

वार्ता में सूर के अंधे होने और उनकी दिव्य दृष्टि होने की कुछ कथाएँ भी दी हुई हैं। एक कथा अकबर बादशाह के समक्ष सूर द्वारा गाये हुये एक पद के इस चरण पर कि ‘सूर ऐसे दरस कारन लोचन प्यास’, प्रश्न करने की है। अकबर ने पूछा—सूरदास जी तुम्हारे नेत्र तो हैं नहीं और तुम दरस कैसे करने हो ?”^१ सूर ने उत्तर दिया कि यह भगवान् की कृपा का फल है।

दूसरी कथा^२ वार्ता में यह दी है कि श्री सूरदास जी नवनीतप्रिय जी के दर्शनों को गोकुल जाया करते थे। नवनीतप्रिय जी के शृङ्गार का वे ज्यों का त्यों कीर्तन कर देते थे। एक बार गोस्वामी जी के पुत्र श्री गिरिवर जी से श्री गोकुलनाथ जी ने कहा कि सूरदास जी जैसा शृङ्गार नवनीतप्रिय जी का होता है वैसा ही वस्त्र-आभूषण वर्णन करते हैं। एक दिन अद्भुत शृङ्गार कर इनकी परीक्षा लो। अस्तु, उन्होंने ऐसा ही किया। आमाद के दिन थे। ठाकुर जो कोई वस्त्र नहीं पहिनाये गये, केवल मोती पहना दिये गये। जब शृङ्गार के दर्शन खुले तब सूर को बुलाया गया और उनसे ठाकुर जी के शृङ्गार का कीर्तन करने को कहा गया। उस समय दिव्यदृष्टि से देखकर उन्होंने यह पद गया—

देखे री हरि नगम नगा ।

जल-मुन भूपन अंग विराजन वसन-हीन छवि उठत तरंगा ।

अंग अंग प्रति अमिन माधुरी निरपि लजिन रति कोटि अनगा ।

किलकन दधि-मुन मुप ले मन भरि मूर हँसन वज्र जुवनिन नगा ।^३

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २६,

२—अष्टछाप, काँकरौली पृ० ३० ।

३—लेखक की ८४ वैष्णवन की वार्ता, श्री हरिराय की भावना-सहित ।

सूर की आरम्भिक शिक्षा के बारे में किसी भी ग्रन्थ में कोई उल्लेख नहीं है। हरिराय जी ८४ वैष्णवन की वार्ता में कहते हैं कि जिस समय सूरदास जी अपने गाँव से चार कोस दूर के एक स्थान पर रहते थे, वहाँ वे पद बनाते थे और गान-विद्या का शिक्षा और पाण्डित्य सब साज उन्होंने इकट्ठा कर लिया था।^१ फिर जब वे गऊघाट पर आ गये उस समय उनके विषय में हरिराय जी कहते हैं,—“सूर को कण्ठ बहोत मुन्दर हतो, सो गान विद्या मे चतुर सगुन बताइवे मे चतुर। जहाँ हू सेवक बहुत भये, सो सूरदास जगत मे भये।”^२ इस समय सूरदास ‘स्वामी’ कहलाते थे। सूर ने किस प्रकार कविता करना और गान-विद्या सीखी, इसका कोई उल्लेख किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता। कदाचित् उनमें स्वाभाविक प्रतिभा थी और साधु-संगति से उन्होंने ज्ञान पाया और किसी गुराी भक्त से गान की विद्या सीखी होगी। वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले सूरदास जी गधर्व-विद्या में निपुण थे, काव्य-रचना करते थे और उनको वाक्-सिद्धि भी थी। वार्ता के कथन से ज्ञात होता है कि इस समय वे विनय के पद गाते थे।^३ इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सूरदास जी दास-भाव से ईश्वर की उपासना करते थे। वल्लभसम्प्रदाय में आने के बाद सूर ने अपने गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की। वार्ता से तथा आन्तरिक प्रमाणों से यह तो सिद्ध ही है कि सूरदास के दीक्षा-गुरु श्री वल्लभाचार्य जी थे। पहले पहल आचार्य जी ने सूर को श्रीमद्भागवत की स्वयं लिखी सुबोधिनी टीका का बोध कराया।^४ इसके अनन्तर सूरदास जी ने श्री आचार्य जी से सम्प्रदाय का रहस्य समझा^५ और उन्होंने वल्लभसाम्प्रदायिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये भागवत के अनुसार हजारों पद बनाये। वार्ता में सूर के विषयों का उल्लेख हुआ है। वार्ताकार कहता है,—“तामे ज्ञान वैराग्य के न्यारे-न्यारे भक्ति भेद, अनेक भगवत् अवतार, सो तिन सबन की लीला को वरनन कियो है।^६ सूर के ज्ञान का तथा उनकी आत्म-अनुभूति का पता उनके अनेक पदों

१—अष्टछाप, कांकरोली पृ० ६।

२—अष्टछाप, कांकरोली पृ० १०।

३—श्रीवल्लभाचार्य जी के समक्ष सूरदास जी ने गऊघाट पर शरणागति से पहले विनय के ही पद गाये थे।

४—“सो सगरी श्री सुबोधिनी जी को ज्ञान श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो तब भगवल्लीला जस वर्णन करिबे को सामर्थ्य भयो।”

८४ वार्ता, हरिराय जी-कृत भाव-प्रकाश, अष्टछाप, कांकरोली, पृ० १३।

५—“श्रीवल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो”—सूरसारावली, पृ० ३८, छन्द नं० ११०२, दं० प्रे०।

६—अष्टछाप, कांकरोली पृ० २३।

से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। अकबर बादशाह के सामने उन्होंने एक पद—“मना रे करि माधो सो प्रीति”—माया^१, जो आजकल सूर-पचीसी के नाम से प्रसिद्ध है। वार्ताकार ने इस लम्बे पद का विषय वार्ता में दिया है जिससे सूर की अगाध ज्ञान-राशि का परिचय मिलता है। वार्ताकार कहता है—“सो पद कैसो है, जो या पद को सुमिरन रहै, तब भगवत् अनुग्रह होय और संसार सो वैराग्य होय और श्री भगवान् के चरणारविंद में मन लगे। तब दुसङ्ग सो भय होय, सत्सङ्ग में मन लगे। सो देहादिक में ते स्नेह घटे और लौकिक आसक्ति छूटे। जो भगवान् को प्रेम है सो अलौकिक है सो दाके ऊपर प्रीति बढे।”^२

सूर की शिक्षा का प्रतिफल उनकी अमर कृति ‘सूरसागर’ है जो सूर की प्रकाण्ड विद्वत्ता तथा अनुभूति का अक्षय भण्डार है। वार्ताकार ने कई स्थानों पर लिखा है कि सूर ने सहलावधि पद बनाये और कई स्थलों पर हरिराय जी ने यह लिखा है कि उन्होंने लक्षावधि^३ पद बनाये। ८४ वार्ता के भावप्रकाश में हरिराय जी कहते हैं कि सूरदास के चार नाम हैं^४ और इन चारों की छाप उनके पदों में है—सूर, सूरदास, सूरजदास तथा सूरस्याम। इस विषय में डाक्टर जनार्दन मिश्र जी का मत है^५ कि सूरस्याम और सूरजदास छाप वाले पद सूरदास-कृत नहीं हैं। इस मत के पक्ष में उन्होंने प्रमाण नहीं दिये। सूर के काव्य के विषय में वार्ता से यह भी पता चलता है कि उनके पदों में उनके जीवन-काल में ही मेल हो गया था और लोग सूरदास के नाम से पद बनाकर गाते थे^६। ८४ वार्ता से तथा ‘भक्तमाल’ से ज्ञात होता है कि सूर एक उच्च कोटि के कवि थे। लेखक के विचार से उक्त चारों छापों में अष्टछापी सूरदास की कृति हैं। इन छापों के पदों की भाषाशैली, व्यक्त भावावली तथा ८४ वार्ता का कथन, इस विचार के प्रमाण हैं।

१—सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, वें० प्रे० संवत् १९६४ संस्करण, पृ० ३१।

२—अष्टछाप, पृ० २५,

३—“सो तब सूरदास जी अपने मन में विचारे जो मैं तो अपने मन में सवा लाख कीर्तन प्रकट करिबे को संकल्प कियो है सो तामें ते लाख कीर्तन प्रकट भये हैं।”

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ४६,

तथा:—“और सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि पद किये हैं।”

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ५१।

सूर ने स्वयं एक पद में एक लाख पद लिखने का उल्लेख किया है।

सूरसारावली, वें० प्रे० पृ० ३८, छन्द नं० ११०३।

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ५५।

५—‘सूरदास’, डा० जनार्दन मिश्र, पृ० ७।

६—अष्टछाप, पृष्ठ २७, वार्ता-प्रसङ्ग ४, सूरदास।

८४ वैष्णव की वार्ता में लिखा है कि एक बार वल्लभाचार्य जी दक्षिण देश और काशी में मायावाद का खण्डन और भक्ति-मार्ग की स्थापना जरूरी अडेल से ब्रज को आये थे उस समय रास्ते में वे गऊघाट पर ठहरे। सूरदास जी वल्लभसम्प्रदाय में के सेवको ने यह सूचना इन्हे दी। जब श्री वल्लभाचार्य जी प्रवेश और सूर का भोजन आदि से निवृत्त होगये तब वे अपने सेवको के समाज में सम्प्रदायिक जीवन गद्दी तकिया पर बैठे^१। उसी समय सूरदास अपने सेवको सहित आये। उस समय सूर को देखकर आचार्य जी ने उन्हें विठ्ठाय और उनसे भगवत्-यश वर्णन करने को कहा। सूर ने पद गाया—‘हौ हरि सब पतितन कौ नायक’। आचार्य जी ने यह आत्मदीनता और विनय का पद सुनकर सूरदास से कहा कि तू सूर होकर ऐसा भगवान् के सामने घिघियाता क्यों है। उनकी लीला का यश वर्णन करो। सूर ने कहा—महाराज। लीला का रहस्य मैं नहीं समझता। इसके बाद आचार्य जी ने सूरदास को अपने सम्प्रदाय में लिया। उनको अष्टाक्षर मन्त्र का ‘नाम सुनाया’ और उनसे सम्पर्ण कराया। तब आचार्य जी ने सूर को श्रीमद्भागवत पर अपनी लिखी टीका सुबोधिनी मुनाई। जब सूर ने भागवत मुन ली तब उनके हृदय में कृष्ण की लीला का स्फुरण हुआ और फिर उन्होंने आचार्य जी के समक्ष एक पद गाया—

राग विलावल,

चकई री चलि चरन सरोवर जहँ नहि प्रेम वियोग।
जहँ भ्रम निसा होति नहीं कवहँ उह सायर सुष जोग।
सनक से हस मीन से सिव मुनि, नव-रवि प्रभा प्रकास।
प्रफुलित कमल निभय, नहीससि डर गुंजत निगम सुवास।
जिहि सरसुभग मुकति मुक्ता फल सुकृति विमल जल पीजे।
सो सर छाँडि कुवृद्धि विहंगम इहाँ कहा रहि कीजे।
जहाँ श्री सहस्र सहित नित क्रीड़त सोमित सूरज दास।
अव न सुहात विषय रस छीलर, वा समुद्र की आस^२।

१—अष्टछाप, काँकरोली, पृष्ठ ११:१५।

२—वल्लभसम्प्रदाय में प्रविष्ट होना ‘ब्रह्म सम्बन्ध कहलाता है। इसमें गुरु अष्टाक्षर मन्त्र सुनाता है जिसे ‘नाम निवेदन’ कहते हैं और शिष्य अपना तन-मन-धन, सर्वस्व कृष्ण को अर्पण करता है। ब्रह्म-सम्बन्ध का वर्णन अष्टछाप की भक्ति के प्रसङ्ग में किया गया है।

३—सूक्तसागर, बेंवटेश्वर प्रेस, पृष्ठ २८, २९, पद नं० १८४, पाठ भेद से तथा हरिराय जी-कृत भाव-प्रकाश की ८४ वैष्णव की वार्ता, लेखक के पास की।

इसके बाद सूरदास ने कृष्ण की लीला के पद गाये। सूरदास के जितने सेवक थे, वे भी आचार्यजी की शरण में चले गये। गऊघाट से आचार्यजी सूरको गोकुल ले गये। उस समय उन्होंने (आचार्य जी ने) सोचा कि श्रीनाथजी का नया मन्दिर भी बनकर तैयार हो गया है, इसमें सब सेवा का भी मरडन हो गया है। इसलिए सूरदास को श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा देनी चाहिए^१। यह सोच कर आचार्य जी सूर को गोवर्द्धन पर ले गये और वहाँ श्रीनाथ जी के समक्ष उनसे कीर्तन करने को कहा^२। सूर ने आत्मदीनता का फिर एक पद गाया। इसपर आचार्य जी ने कहा कि सूरदास भगवान् का ऐसा गान करो जिस में ईश्वर का महात्म्य-ज्ञान पूर्वक स्नेह हो। इसके बाद सूर ने ऐसे ही पद गाये और श्रीनाथ जी की, कीर्तन-द्वारा, सेवा करने लगे।

एक बार सूरदास का एक पद^३ तानसेन ने अकबर के समक्ष दरबार में गाया। अकबर उस पद से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसको उस पद के रचयिता से मिलने की इच्छा हुई। जब अकबर दिल्ली से आगरे आया, तब उसने अपने हलकारों से कहा—“सूरदास की खबर लेकर, कि वे कहाँ हैं, हमको मथुरा में बताओ।” उस समय सूरदास जी भी मथुरा गये हुये थे। अकबर को जब यह बात ज्ञात हुई तब उसने सूरदास को अपने पास मथुरा ही में बुलाया और कवि का बहुत आदर-सम्मान किया। अकबर बादशाह ने कहा—“सूरदास जी कुछ पद सुनाओ।” सूर ने उस समय आत्म-प्रबोधन, वैराग्य और भक्ति से भरा एक पद—“मना रे तू करि माधव सो प्रीति”—विलावल राग में गाया। पद सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपना यश गाने को कहा। सूर तो निर्लज्ज, निर्लोभी भक्त थे। उन्होंने दूसरा पद गाया—

राग केदारा ।

नाहिन रह्यो मन में ठौर^४ ।

नद नंदन अछत कैसे आनिये उर और ।

चलत चितवत द्यौस जागत सुपन सोवत राति ।

हृदय ते वह मदनमूरति छिन न इत उत जाति ।

कहत कथा अनेक ऊधो लोक लोभ दिखाइ ।

१—अष्टछाप, कांकरौली पृष्ठ १६,

२—“पाछे आचार्य जी आपु कहें, जो सूर ! तुमको पुष्टि मारग को सिद्धान्त फलित भयो है। तासो अब तुम श्री गोवर्द्धन के यहां समय-समय के कीर्तन करो।”

अष्टछाप कांकरौली, पृष्ठ १६,

३—अष्टछाप, कांकरौली, पृष्ठ २४,

४—अष्टछाप कांकरौली, पृष्ठ २६,

कहा करूँ चित प्रेम पूरित घट न सिंधु समाइ ।
 स्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदु हास ।
 सूर ऐसे दरस को ए मरत लोचन प्यास ।

सूर के पद के अन्तिम चरण पर अकबर ने प्रश्न किया—“सूरदास तुम तो अन्ये हो, तुम्हारे नेत्र दरस को कैसे प्यासे मरते हैं ?” सूर ने कहा—“ये नेत्र भगवान् को देखते हैं और उस स्वरूपानन्द का रसपान प्रत्येक क्षण करने पर भी अतृप्त बने रहते हैं” । अकबर ने सूर को धन-द्रव्य और जो वस्तु वे चाहें, लेने को कहा । निर्भीक और त्यागी सूर ने कहा—“आज पाछे हमको कबहूँ फेर मत बुलाइयो और मोको कबहूँ मिलियो मती ।” इस प्रसङ्ग से ज्ञात होता है कि जो कथा सूरदास के अकबरी दरबार से सम्बन्ध रखने की और उनके अकबर से सम्मानपूर्ण पद पाने की कहो जाती है वह सूर के इस त्यागपूर्ण व्यवहार पर विचार करने से बिल्कुल बेमेल और असङ्गत प्रतीत होती है ।

अष्टछाप कवियों में सूर सबसे अधिक सिद्ध भक्त थे । उनके सत्सङ्ग की कामना बहुत से सज्जन करते थे । सूरदास केवल आत्मानुभूति में मग्न रहनेवाले ही भक्त न थे । वे अपने निकटवर्ती लोगों के प्रबोधन में भी अपना समय व्यतीत करते थे । उनके सत्सङ्ग का लाभ लेने बहुत से भक्त जाया करते थे ^१ ।

सूरदास एक त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे । ज्ञानोपदेश के जो भाव अपनी रचनाओं में प्रकट किये हैं, उनका उन्होंने अपने जीवन में अनुभव कर लिया था । बल्लभाचार्य के मार्ग के सिद्धान्तों के वे पूर्ण ज्ञाता थे ^२ । पुष्टिमार्ग स्वभाव और चरित्र में भगवान की तीन विधि से सेवा बताई गई है—तनजा, वित्तजा और मनसा; और इसमें मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है । सूरदास जी इसी मानसी सेवा के अधिकारी सिद्ध भक्त थे ^३ । दीनता-नम्रता की तो वे साक्षात् प्रति-मूर्ति थे । जैसा कि पीछे कहा गया है, उनके सत्सङ्ग का बड़ा शान्तिदायी प्रभाव होता था । उन्होंने अपने सत्सङ्ग से एक वनिये को परोपकारी और भक्त बनाया था ^४ ।

१—अष्टछाप कांकरौली, पृष्ठ ४४ ।

२—“जो सूरदास जी सों आय के पूछतो तिनको प्रीति सों मारग को सिद्धान्त बतावते और उनको मन प्रभून में लगाय देते तासो सूरदास जी सरीखे भगवदीय कोटिन में दुर्लभ है ।”
 अष्टछाप, कांकरौली पृष्ठ ५७,

३—“या प्रकार सूरदास जी मानसी सेवा में सदा मग्न रहते । ताते इनके माथे श्री आचार्य जी ने भगवत सेवा नाही पधराए । (सो काहे ते) जो सूरदास जी को मानसी सेवा में फल रूप अनुभव है सो ये सदा लीला-रस में मग्न रहते हैं ।”
 अष्टछाप, कांकरौली, पृष्ठ ५६,

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृष्ठ ३७,

गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने स्वयं अपने मुख से सूरदास की प्रशंसा बड़े भावपूर्ण शब्दों में की है। वार्ता से प्रकट है कि सूर के अन्त समय में गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने उनके विषय में कहा था—“पुष्टि मारग को जहाज जात है सो जाको कछु लेनो होय सो लेउ^१।” सूर भगवान् के अनन्य भक्त थे। भगवान् की लीला और उनके माहात्म्य को छोड़ किसी लौकिक पुरुष का सूर ने गान नहीं किया। यहाँ तक कि अपने गुरु श्रीवल्लभाचार्य की प्रशंसा में भी, जिनको सूर साक्षात् कृष्ण का अवतार मानते थे, केवल एक पद ही, और वह भी अपने जीवन की अन्तिम दशा में, गाया था। सूर के अन्त समय में अनेक वैष्णव उनके पास खड़े थे। उस समय चतुर्भुजदास ने कहा,—“सूरदास ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि पद किये हैं, परन्तु श्री आचार्य जी को जस वरनन नाही कियो^२।”

सूरदास जी का गोलोकवास परासौली स्थान पर हुआ। अन्त समय में उनका ध्यान युगल-रूप राधा-कृष्ण में लगा था।^३ सूरदास जी इतने सिद्ध महात्मा थे कि उनके अपने अन्त समय का अनुमान हो गया। वे गोवर्द्धन से परसौली सूरदासका गोलोकवास (परम रासस्थल) स्थान पर चले गये और वहाँ शिथिल होकर श्रीनाथ जी की ध्वजा के सम्मुख लेट गये। इधर गोवर्द्धन पर गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी के श्रृङ्गार के समय देखा कि आज कीर्तन में सूरदास जी नहीं हैं। उनके पूछने पर एक वैष्णव ने कहा,—“महाराज, सूरदास जी तो आज मङ्गला आरती के दर्शन करके और सब सेवकों को भगवत् स्मरण कराके परासौली चले गये हैं।” गोस्वामी जी सन्न भूये कि सूरदास का अन्त समय है। उन्होंने वैष्णवों से कहा—“पुष्टि मारग को जहाज जात है सो जाको कछु लेनों होय सो लेउ।” तब सब वैष्णव सूरदास जी के पास पहुँचे। उधर गोस्वामी जी भी राजभोग की आरती करके उनके पास पहुँच गये श्रीहरिराय जी ने ८४ वार्ता में लिखा है,—“गुसाई जी के सङ्ग रामदास, कुम्भनदास, गोविन्द स्वामी, चतुर्भुजदास आदि सगरे वैष्णव आये^४।”

गोस्वामी जी तथा उनके साथी वैष्णवों ने देखा कि सूरदास जी अचेत पड़े हैं। जब गोस्वामी जी ने सूर को पकड़ कर सचेत किया तो सूरदास जी बहुत प्रसन्न हुये। उसी समय चतुर्भुजदास ने उनसे पूछा,—“आपने लक्षावधि पद किये, परन्तु आचार्य जी का यश-वर्णन

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ५०

२—पृ० ५१ तथा ५२, अष्टछाप, कांकरौली।

३—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ५५—सूरदास जी जुगल स्वरूप को ध्यान करि के यह लौकिक शरीर छोड़ि लीला में जाय प्राप्त भए।”

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १४।

नहीं किया" । सूर ने उत्तर दिया,—“मैंने तो सब यश उन्हीं का वर्णन किया है । मैं उन्हें कृष्ण भगवान् से अलग नहीं देखता ।” उसी समय उन्होंने यह पद गाया—

राग विहागरो

भरोसो दूढ़ इन चरनन केरो ।

श्री बल्लभ-नख-चन्द्र-छटा बिन सब जग माँझि अँधेरो ।

साधन और नहीं या कलि में जासों होत निवेरो ।

सूर कहा कहे दुविध आँधरो बिना मोल को चेरो^१ ।

इसके बाद चतुर्भुजदास जी ने सूर से कहा—“अब थोरे मे श्री आचार्य जी को यह पुष्टिमारग है ताको स्वरूप सुनावो, सो कौन प्रकार सों पुष्टिमारग के रस को अनुभव करिये^२ ।” सूर ने एक पद गाकर बताया कि गोपीजनो के भाव से भावक भगवान् कृष्ण को भजने से ‘पुष्टि मारग’ के रस का अनुभव होता है । इस ‘मारग’ में वेद-विधि (मर्यादा) का नियम नहीं है । केवल एक प्रेम की ही पहचान है^३—

राग केदार

भजि सखि, भाव भावक देव ।

कोटि साधन करो कोऊ तऊ न माने सेवा ।

× × ×

वेद विधि को नेत्र नाही न प्रीति की पहचान ।

ब्रज बधू बस किए मोहन सूर चतुर सुजान ।

गोस्वामी विठ्ठनाथ जी ने सूर से पूछा,—“सूरदास तुम्हारे चित्त की वृत्ति कहीं है ।” सूर ने पद गाया—

राग विहागरो

वलि वलि वलि हो कुँवर राधिका नंद सुवन जासो रतिमानी ।

१—८४ वैष्णवन की वार्ता, हरिराय जी के भाव-प्रकाश-सहित तथा अष्टछाप काँकरोली; पृ० ५२ ।

२—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ५२ ।

३—८४ वैष्णवन की वार्ता, हरिराय जी की भावना-सहित सूरदास की वार्ता तथा अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ५३ ।

फिर उसी समय दूसरा पद गाया—

राग विहागरो

खंजन नैन रूप रस माते ।

अतिसे चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते ।

चलि-चलि जात निकट सवनन के उलट फिरत ताटक फँदाते ।

सूरदास अंजन गुन अटके नातर कवै उड़ि जाते ।

सूर ने युगल-लीला में प्रवेश किया और उनके भौतिक शरीर का अग्नि-संस्कार वैष्णवों ने परासौली में ही किया ।

कवि द्वारा दिये हुये आन्तरिक उल्लेखों के आधार पर पीछे कहा गया है कि सूरदास ने साहित्यलहरी ग्रन्थ सं० १६१७ वैसाख शुक्ल ३ (अक्षय तृतीया) रविवार को समाप्त किया^१ और सूरसारावली उन्होंने अपनी ६७ वर्ष की अवस्था में सूरदास की जीवनी लिखी । हिन्दी के विद्वानों ने साहित्यलहरी और सूरसारावली, दोनो ग्रन्थों को एक ही साल की रचना मानकर तथा उनके द्वारा मान्य साहित्यलहरी के रचना-काल संवत् १६०७ में से ६७ वर्ष

घटाकर सूर का जन्म संवत् लगभग संवत् १५४० विक्रमी निकाला है । विद्वानों का मत है कि सूरसारावली, सूरसागर और साहित्यलहरी ग्रन्थों के बाद रची गई, क्योंकि सूरसारावली में दृष्ट-कूट पदों के विषय की भी सूची है जो एक प्रकार से सूरसागर के ही अंश हैं । इस विषय में लेखक की सम्मति है कि सूरसारावली यद्यपि सूरसागर के आशय की बहुत अंश में सूची अवश्य है, जिसमें दृष्ट-कूट पद भी सम्मिलित हैं और जिसमें कुछ भागवत के अनुसार सूरसागर से अलग स्वतन्त्र स्थल भी हैं, सूरसागर के बाद की रचना है, परन्तु सूर ने साहित्य-लहरी नाम से अपने दृष्ट-कूट पदों का स्वतन्त्र संग्रह सूर-सारावली के बाद में ही किया । यदि हम सूरसारावली की रचना 'साहित्यलहरी' से लगभग पन्द्रह साल पहले मान ले, दूसरे शब्दों में, सूर की ६७ वर्ष की अवस्था में सूरसारावली की तथा ६७ + १५ = ८२ वर्ष की अवस्था में (१६१७ सं० विक्रमी में) साहित्यलहरी की रचना माने तो सूर की आयु के विषय में वल्लभसम्प्रदाय में प्रचलित यह किंवदन्ती,—“सूर श्री वल्लभाचार्य जी से १० दिन छोटे थे” और निजवार्ता का यह उल्लेख, “सो सूरदास जी जब श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्राकट्य भयो है तब इनको जन्म भयो है”—ये दोनों कथन मेल खा जाते हैं^२ ।

१—देखिये इसी ग्रन्थ का पृष्ठ ८६ : ८७ फुटनोट ।

२—निज वार्ता, घर वार्ता तथा ८४ बैठकन के चरित्र, लल्लूभाई छगनलाल देसाई, पृ० २६, तथा काँकरीली में स्थित, हस्तलिखित निज वार्ता, सं० १८५१ की प्रतिलिपि ।

आचार्य जी की जन्म-तिथि सं० १५३५ है और सं० १६१७ से ८२ वर्ष निकालने पर १५३५ सूर की जन्म-तिथि भी आ जाती है ।

पीछे कहा गया है कि श्रीनाथद्वार में सूरदास जी का जन्मोत्सव श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म-दिन वैसाख वदी ११ के बाद वैसाख सुदी ५ को मनाया जाता है^१ । सूर के इस जन्म-दिवस का मनाने का उत्सव सम्प्रदाय में नया नहीं है; यह परम्परा बहुत प्राचीन है । इस प्रकार हम सूरदास का जन्म समय सं० १५३५ वैसाख सुदी पञ्चमी निर्धारित करते हैं ।

श्री हरिराय-कृत भाव-प्रकाश वाली ८४ वैष्णवन की वार्ता में लिखे वृत्तान्त के आधार से पीछे कहा गया है कि सूरदास जी गऊघाट पर श्री वल्लभाचार्य जी की शरण गये थे ।

वल्लभ-दिग्विजय से विदित है कि वल्लभाचार्य जी अपने विवाह सूर का वल्लभ तथा द्विरागमन के बाद एक बार ब्रज में आये और उस समय सम्प्रदाय में शरणा- उन्होंने सूर को शरण में लिया । आचार्य जी का विवाह सं० गति समय । १५६३ के लगभग हुआ था और उस समय उनकी आयु २८ वर्ष की थी । वल्लभाचार्य जी, गऊघाट पर सूर को शरण लेते समय

विवाहित थे, इस बात की पुष्टि ८४ वार्ता के एक कथन से भी होती है । उक्त वार्ता के अन्तर्गत सूरदास की वार्ता में लिखा है,—“आचार्य जी गऊघाट पर गद्दी तकियान के ऊपर विराजे”^२ । वल्लभसम्प्रदाय के सिद्धान्त और प्रचलित तथा परम्परागत प्रथाओं के ज्ञाता वैष्णवों से लेखक को ज्ञात हुआ कि आचार्य जी ने अपने विवाह के बाद ही ‘गद्दी’ के

१—श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म-समय सं० १५३५ वैसाख वदी ११ ।

नोट—सूर की आयु के विषय में मिश्रबन्धुओं ने लिखा है कि सूर श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे । इसलिए वे अपने गुरु से अवश्य चार-पाँच साल छोटे रहे होंगे । यह बात अधिक अंश में सत्य है कि बहुधा शिष्य गुरु से छोटा होता है; परन्तु सर्वत्र ऐसा होना आवश्यक नहीं है कि दीक्षा-गुरु शिष्य से आयु में बड़ा ही हो । श्री वल्लभाचार्य जी सूर के दीक्षा-गुरु थे, शिक्षा-गुरु नहीं । यदि वल्लभसम्प्रदायी ग्रन्थ और प्रचलित किंवदन्तियों से यह सिद्ध होता है कि गुरु और शिष्य सम-वयस्क थे तो इसमें हम कोई असङ्गत बात नहीं समझते ।

२—वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पृ० ४६ तथा श्री द्वारिकानाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, पृ० ५४ ।

‘श्री द्वारिकानाथ जी के प्राकट्य की वार्ता’ में आचार्य जी की तृतीय यात्रा की समाप्ति का सं० १५६७ दिया है । वल्लभसम्प्रदायी लेखकों ने बहुधा गुर्जर संवत् लिखे हैं । ब्रज संवत्तों के साथ मिलान करने पर दोनों प्रकार के संवत्तों में लगभग एक वर्ष का अन्तर आता है ।

३—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० ११ ।

ऊपर बैठना आरम्भ किया था । उससे पहले वे अपने ब्रह्मचर्य-व्रत से आसन पर ही बैठते थे ।

वार्ता तथा 'वल्लभ-दिग्विजय' से यह भी विदित है कि जिस समय श्री वल्लभाचार्य जी ने गरुडाट पर सूरदास को और मथुरा में कृष्णदास को शरण में लिया, उस समय श्रीनाथ जी का नया मन्दिर बना था । गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता से विदित है^१ कि गोवर्द्धननाथ जी का मन्दिर पूरणमल खत्री के द्रव्य-दान से सं० १५५६ विक्रमी में बनना आरम्भ हुआ और बीच में द्रव्य समाप्त होने के कारण वह अधूरा ही छोड़ दिया गया; फिर सं० १५५६ के बीस साल बाद, सं० १५७६ में वह पूरा किया गया और उसी समय श्री नाथ जी का वृहत् पाटोत्सव हुआ^२ । परन्तु वल्लभ-दिग्विजय से यह ज्ञात होता है कि आचार्य जी ने सं० १५६६ के लगभग (श्री गोपी नाथ जी के जन्म समय सं० १५६७ आश्विन १२ से पहले) अधूरे नूतन आलय में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा कर दी थी और फिर सं० १५७६ में पूरणमल द्वारा दिये हुये द्रव्य से मन्दिर की पूर्ति की गई और तभी श्रीनाथ जी का पाटोत्सव हुआ । कांकरौली और नाथद्वारे में लेखक ने इस विषय में सम्प्रदाय के मर्मज्ञ तथा वृद्ध जनों से पूछा तो उसे ज्ञात हुआ कि श्रीनाथ जी का नवीन मन्दिर में प्रवेश (प्रतिष्ठा)^३ सं० १५६५ या सं० १५६६ में हुआ था । इस सम्मति को मान लेने से दिग्विजय तथा वार्ता के कथनों की सङ्गति भी बैठ जाती है । इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार से ज्ञात होता है कि सूरदास जी लगभग सं० १५६६ में श्री वल्लभाचार्य जी की शरण में गये । इस समय सूरदास जी की आयु लगभग ३१ वर्ष की थी । डा० जनार्दन मिश्र जी का विचार है कि सूरदास एक बड़ी आयु के बाद श्री वल्लभाचार्य के शिष्य हुये थे^४ । यदि इस कथन से उनका तात्पर्य ४० वर्ष की युवावस्था के बाद का है तो उनका यह कथन मान्य नहीं है ।

श्री सूरदास जी सं० १५७६ के पाटोत्सव के समय श्री वल्लभाचार्य की शरण में नहीं गये, वरन् उससे पहले ही गये थे, इस बात का प्रमाण निजवार्ता ग्रन्थ से भी मिलता है^५ । निजवार्ता में एक प्रसङ्ग आता है कि जब सं० १५७२ में श्री विठ्ठलनाथ जी का जन्म हुआ,

१—श्री गोवर्द्धन नाथ जी के प्राकट्य की वार्ता ।

२—वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पृ० ५० ।

३—वल्लभसम्प्रदाय में स्वरूपों की मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं होती, इस क्रिया को प्रवेश कराना तथा पाट विठाना कहते हैं ।

४—सूरदास, डा० जनार्दन मिश्र,

५—निजवार्ता, घर वार्ता तथा ८४ बैठकन के चरित्र, लल्लूभाई छगनलाल देसाई, पृ० ५८ तथा ५९ ।

उसके कुछ समय बाद ही श्री आचार्य जी शिशु विट्ठलनाथ जी को लेकर श्रीनाथ जी के चरण-स्पर्श कराने के लिए गोवर्धन से गोपालपुर आये थे। उस समय सूरदास जी ने आचार्य जी को श्री नन्दराय और श्री विट्ठलनाथ जी को कृष्ण-रूप मान कर तथा अपने को दाढ़ी रूप देकर उनकी बधाई गाई थी। इस बधाई का यह पद सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है—

नन्द जू मेरे मन आनन्द भयो हो सुनि गोवर्धन ते आयो।

हिन्दी-साहित्य के लगभग सभी इतिहासकार तथा सूर के लेखकों ने मिश्रवन्धुओं का अनुकरण करते हुए सूरदास का गोलोकवास समय सं० १६२० माना है। डा० रामकुमार वर्मा ने सूर की मृत्यु का संवत् सन्दिग्ध रूप से सं० १६४२ दिया। सूर के गोलोकवास की तिथि विट्ठलनाथ के सामने ही हुई थी जैसा कि 'चौरासी वैष्णव की वार्ता' में लिखा हुआ है। विट्ठलनाथ की मृत्यु संवत् १६४२ में हुई, अतएव सूरदास जी संवत् १६४२ में या उससे पहले ही मरे होंगे।" इस कथन के बाद डा० वर्मा ने सूर का सम्बन्ध अकबरी दरबार से स्थापित करते हुये कहा है,—“सं० १६४२ के श्रावण कृष्ण में सूरदास को अबुल फ़ज़ल द्वारा पत्र लिखा गया.....अभी तक के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि सूरदास का जन्म सं० १५४० और मृत्यु सं० १६४२ है” डा० वर्मा ने सूर के निधन-काल के विषय में कोई प्रतीतिजनक प्रमाण नहीं दिया। केवल एक प्रमाण, सूरदास के नाम अकबर के हुक्म से लिखा गया अबुल फ़ज़ल का पत्र उन्होंने दिया है। पीछे इस ग्रन्थ में इस पत्र का अष्टछापी सूरदास के सम्बन्ध में होना अप्रामाणिक सिद्ध किया गया है, जहाँ इस ग्रन्थ के लेखक ने कहा है कि सूरदास का अकबर के दरबार से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिए डा० रामकुमार वर्मा जी द्वारा दिया हुआ तर्क तथा सूर का निधन-संवत् लेखक को मान्य नहीं है।

शिवसिंह सेगर ने 'शिवसिंह सरोज' में सूरदास का जन्म अथवा निधन समय तो नहीं दिया, परन्तु सूर का उदय उन्होंने सं० १६४० लिखा है। इस कथन की पुष्टि में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिये। सूर-काव्य पर लिखनेवाले हिन्दी के विद्वानों ने जैसे श्री हजारी-प्रसाद द्विवेदी तथा 'सूर साहित्य की भूमिका' के लेखक ने सूर के निधन का कोई संवत् नहीं दिया।

सूरदास के गोलोकवास की तिथि निश्चित करने से पहले यह देखा जायगा कि उपलब्ध प्रमाण उनकी स्थिति किस संवत् तक ले जाते हैं। ८४ वार्ता के अन्तर्गत सूर की

१—सूरसागर, बें० प्र०, पृ० १०४।

२—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६१५, ६१६।

३—शिवसिंह सरोज, सातवाँ संस्करण, पृ० ५०२।

वार्ता में लिखा है,—“सो बीच बीच में जब कुम्भनदास, परमानन्ददास के कीर्तन के ‘ओसरा’ आवते तब सूरदास जी श्री गोकुल में नवनीतप्रिय जी के दर्शन कूँ आवते ।”^१ सूर का नवनीतप्रिय जी के दर्शनो को गोकुल जाना और नवनीतप्रिय जी के नग्न-शृङ्गार पर उनके मन्दिर में पद गाना, ये कार्य सम्बत् १६२८ के एक दो साल बाद के होने चाहिए; क्योंकि गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी का गोकुल में स्थायी निवास सं० १६२८ में हुआ था ।^२ और तभी नवनीतप्रिय जी के मन्दिर की स्थापना हुई थी । इससे पहले लगभग सम्बत् १६२४ तक आचार्य जी के शिष्य गज्जनघावन खत्री द्वारा प्रदत्त श्री नवनीतप्रिय जी का स्वरूप, गुसाईं जी के अड़ैल छोड़कर ब्रज-निवास तक, अड़ैल मे ही विराजमान था ।^३ वार्ता के इस कथन से यह निष्कर्ष, अनुमान के रूप में, निकाला जा सकता है कि सूरदास जी लगभग सं० १६३० वि० तक जीवित थे ।

८४ वैष्णवन की वार्ता में लिखा है कि अकबर एक बार दिल्ली से आगरे जाते समय मथुरा में सूरदास जी से मिला । श्री महाराज रघुराजसिंह, मुन्शी देवीप्रसाद आदि ने अकबर और सूर की भेंट के भिन्न-भिन्न स्थान दिये हैं । परन्तु इन सब कथनों में लेखक वार्ता के लेख को सबसे अधिक प्रामाणिक मानता है । वार्ता की प्रामाणिकता का विवेचन पीछे किया जा चुका है । सं० १६४२ से पहले सूर की मृत्यु का प्रमाण तो, जैसा कि अन्य इतिहासकारों ने भी दिया है, यही है कि सूर की मृत्यु स्वामी विठ्ठलनाथ जी के समक्ष हुई थी जो सं० १६४२ में गोलोकवासी हुये । अब अगर हमें अकबर और सूर की भेंट का समय ज्ञात हो जाय तो उस समय तक भी हम सूर की स्थिति मान सकते हैं ।

श्रीमाखनलाल राय चौवरी, कैम्ब्रिज हिन्दी आफ इण्डिया के लेखक, इतिहासकार वी० ए० स्मिथ तथा पं० श्रीराम शर्मा आदि मुगल राज्य के इतिहासकारों का वदयुनी

१—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० २९ ।

२—“.....अथ स्वाधिकृतैर्भूमैः पत्रं संलेख्य भूपतिः । स्वनाममुद्रा सहितं दीक्षितेभ्यस्त-
दार्पयत् । ५ ततो मौहूर्तिकादिष्टे मुहूर्ते विधिपूर्वकम् । ग्रामगोकुलनामानं स्थले
तत्र न्यवाप्तयन् ६ अवेष्टेनेत्रांग महीप्रमाणे, (१६२८) तपस्य मासस्य तमित्र
पक्षे । दिने ७ दिनेशस्य युने मुहूर्ते, श्री गोकुल ग्राम निवास आसीत् ७

वंशावली, मधुलूदन भट्ट-कृत । तथा इम्पीरियल फरमान, ज़ावेरी, पृ० १६५ ।

३—निजवार्ता, लल्लूभाई छगनलाल, पृ० ६३ ।

“श्री द्वारिकानाथ जी नाव में विराजि कें अड़ैल में श्री आचार्यजी महाप्रभुन के घर पधारे । तब सिंहासन पे पांच स्वरूप विराजे ।

१. नवनीतप्रिय जी । २. श्री विठ्ठलनाथ जी । ३. श्री द्वारिकानाथ जी

४—श्री गोकुलनाथ जी । ५. श्री मदन मोहन जी, ये पाँचों स्वरूप एक सिंहासन पे विराजे ।

तथा अबुलफ़जल के कथनों के आधार पर कहना^१ है कि अकबर के जीवन में एक ऐसा समय आया था, जिसमें उसकी मानसिक प्रवृत्ति धार्मिक सत्य की खोज में लगी थी और वह भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के फ़कीर, साधु-महात्मा तथा आचार्यों से मिलता था। अकबर की इस मानसिक परिस्थिति को स्मिथ महोदय ने बढ़ाधुनी तथा अबुल फ़जल के लेखों से प्रमाण देते हुये तीन अवस्थाओं में विभाजित किया है।^२ राज्यारोहण के कुछ साल बाद, आरम्भ में कई वर्ष तक अकबर एक उत्साही कट्टर सुन्नी मुसलमान रहा।^३ इसके बाद^४ सन् १५७४ ई० से १५८२ ई० तक उसकी धार्मिक वृत्ति उदार रही। इस समय ही वह सभी धर्मों के साधु-महात्मा तथा परिणतों से एक जिज्ञासु के रूप में मिलता था। सन् १५७८ : ७९ ई० में उसकी धार्मिक जिज्ञासा अतुल हो गई और इस समय उसने अनेक धर्मों के प्रति-निधियों को फतहपुर सीकरी में अपने इबादतखाने में निमन्त्रित किया।^५ और उनसे धर्म के सिद्धांतों पर बहस सुनी। फिर सन् १५८२^६ में उसने अपने को ईश्वर का दूत

१—दीनइलाही, रायचौधरी, सन् १९४१ संस्करण, पृ० ७२, ८२ तथा ९६। तथा अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, पृ० ३४२।

२—For many years he was zealous, tolerably orthodox Sunni Musalman willing to execute Shias and other heretics—Next he passed through a stage (1574—82 A. D.) in which he may be described as a sceptical rationalizing Muslim and finally rejecting Islam, utterly he evolved an eclectic religion of his own with himself as its prophet. (1582—1605 A. D.) pp, 348, Akbar the Great Mogul by V. Smith 1917 Edition.

३—दीनइलाही, रायचौधरी, पृ० ५७ : ६६।

४—दीनइलाही, रायचौधरी, पृ० ७०। 'पीरियड आफ़ क्रेस्ट' चैप्टर तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, भा० ४, पृ० १२०, १२१।

५—कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, भाग ४, पृ० १२१।

तथा, अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, पृ० १६२।

और अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, पृ० ४५५।

तथा, अकबरनामा, भाग ३, पृ० ३६५ : ६६।

तथा, मुगल ऐम्पायर इन इण्डिया श्रीराम शर्मा, पृ० ३३२, ३४७-४८

तथा, दीनइलाही, रायचौधरी, पृ० ७२ टिप्पणी।

६—दीनइलाही, रायचौधरी, पृ० २७६।

तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, भाग ४, पृ० १२९।

तथा अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, पृ० ४५६, क्रानालोजी।

मानकर तथा हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जैन आदि धर्मों से विचार चुनकर एक स्वतन्त्र 'दीनइलाही' मत चलाया। अकबर की यह धार्मिक उदारता और जिज्ञासा चाहे उसके मन की सच्ची धार्मिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप रही हो और चाहे राजनीतिक गुप्त नीति के उद्देश्य से हो, इस विषय में स्मिथ तथा रायचौधरी में मतभेद है^१, परन्तु इतना सभी इतिहासकार मानते हैं कि यह समय अकबर के जीवन में उसकी धार्मिक उदारता का था। दीनइलाही मत चलाने के पहले उसके जिज्ञासु मन की दैन्यावृत्ति अवश्य कुछ अहङ्कार से रञ्जित हो गई होगी और ईश्वर के गुणगान के साथ वह अपने गुणगान सुनने का भी इच्छुक हो गया होगा। अपने को ईश्वर के दूतत्व-पद का अधिकारी कहना उसके अहङ्कार-भाव का द्योतक था। पीछे कहा गया है कि अकबर ने सूरदास से भी ईश्वर के गुणगान के अतिरिक्त अपना (अकबर के) गुणगान करने को कहा था और सूर ने इसके उत्तर में गाया था—

नाहिं रह्यो मनमें ठौर,
नन्द नन्दन अछत कैसे आनिये उर और

× × ×

उपर्युक्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि अकबर सूरदास से सन् १५७४ ई० और सन् १५८२ ई० के बीच के समय में कभी मिला।

'अकबरनामा' तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थों से पता चलता है कि अकबर अजमेर-शरीफ की पवित्र यात्रा करने कई साल तक गया। सन् १५६८ से १५७९ ई० तक वह वहाँ की प्रत्येक वर्ष यात्रा करता रहा। बहुधा वह अजमेर की यात्रा से दिल्ली होकर आगरे या फतहपुर सीकरी लौटता था। सन् १५७९ ई० की यात्रा से लौटकर वह फिर अजमेर नहीं गया।^२ इस समय तक उसकी धार्मिक वृत्ति मुसलमान धर्म की कट्टरता से हटकर उदार हो चुकी थी। इस संवत् के कुछ ही समय पहले सन् १५७७ ई० में अकबर ने गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ जी के नाम एक फर्मान^३ भी जारी किया था जिसमें उसने वल्लभसम्प्रदाय और गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव प्रकट किया है। इसके बाद सन् १५८१ ई० में भी उसने गोस्वामी जी के लिए एक उदार फरमान जारी किया था।^४

१—दीनइलाही, रायचौधरी, पृ० ६५।

२—कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, भाग ४, पृ० १२३।

और, अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, पृ० १८१।

तथा अकबरनामा, भाग ३, पृ० ४०५।

३—इम्पीरियल फरमान, भावेरी, पृ० ४१।

४—इम्पीरियल फरमान, भावेरी, पृ० ४२।

वल्गुभसम्प्रदाय और गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के परिचय के साथ-साथ अकबर को इस सम्प्रदाय के प्रमुख भक्तों से मिलने की अभिलाषा हुई होगी। लेखक का अनुमान है कि अकबर सूरदास जी से या तो सन् १५७७ ई० की अजमेर-यात्रा से लौटकर मिला हो अथवा सन् १५७६ ई० की अजमेर-यात्रा से फतहपुर सीकरी को^१ लौटता हुआ रास्ते में मथुरा में उनसे मिला हो। सन् १५७६ ई० में मिलना अधिक सङ्गत जँचता है, क्योंकि अकबर ने उसी साल धार्मिक आचार्यों की वहसे सुनी थी और अपने दरबार में भी भिन्न-भिन्न मतों के महात्माओं को बुलाया था। इतिहास से ज्ञात होता है कि इसके बाद अकबर कई स्थानों पर उपद्रवों को शान्त करने, राज्यों को जीतने तथा राजकीय प्रबन्ध करने में व्यस्त हो गया। सन् १५८१ का समय उसके लिए बड़ी चिन्ता का था। अनेक स्थानों पर खड़े होनेवाले उपद्रवों को शान्त करके वह पूरे एक एक वर्ष बाद अपनी राजधानी लौटा और आते ही सन् १५८२ में उसने, जैसा कि अभी कहा गया है, अपना स्वतन्त्र धर्म स्थापित कर दिया। इसलिए सन् १५८१ के बाद सूरदास, कुम्भनदास आदि भक्तों से अकबर की भेंट का स्थापित करना उचित प्रतीत नहीं होता। साधु और धर्माचार्यों से वह उसी समय अधिक जिज्ञासा के साथ मिला था, जब उसकी धार्मिक खोज प्रबल थी। इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सूरदास जी सन् १५७६ ई० अथवा सं० १६३६ वि० तक जीवित थे।

यदि हम सूरदास की मृत्यु का समय सं० १६२० मान ले, जैसा कि अब तक हिन्दी के विद्वानों ने माना है तो सं० १६२० (सन् १५६३) से पहले अकबर का, जो थोड़े समय पहले ही राजगद्दी के सम्हालने में समर्थ हुआ था और जिसकी धार्मिक प्रवृत्ति उस समय तक प्रबल और उदार नहीं हुई थी, सूर से मथुरा में मिलना असङ्गत ही प्रतीत होता है।

८४ वैष्णव की वार्ता में हरिराय जी ने सूरदास के अन्त समय के बारे में लिखा है कि जैसे कृष्ण ने पहले यादवों का अन्तर्द्वान किया और फिर स्वयं अन्तर्द्वान हुये उसी प्रकार गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी का भी पुरुषोत्तम का स्वरूप है और वे अपने प्रमुख भक्तों को लीला में प्रवेश कराकर उनके पीछे ही स्वयं जायेंगे। हरिराय जी कहते हैं,—“जो प्रभून की यही रीति है, जो जब वैकुण्ठ सो भूमि पर प्रकट होयवे की इच्छा करते हैं, तब वैकुण्ठवासी जो भक्त है सो पहले भूमि पर प्रकट करत हैं। पाछे अपने को या जगत् सो तिरोधान होय ता पाछे वैकुण्ठ में लीला करत है.....सो तैसे ही श्री आचार्य जी, श्री गुसाईं श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राकट्य है। सो लीला सम्बन्धी वैष्णव प्रकट किये। अब श्री आचार्य जी आप अन्तर्द्वान लीला किये और श्री गुसाईं जी को करनो है सो पहले

भगवदीयन कूं नित्य लीला मे स्थापन करि के आपु पधारेंगे ।”^१ हरिराय जी के इस कथन से ज्ञात होता है कि गुसाईं श्री विठ्ठलनाथ की मृत्यु के कुछ ही साल पहले अनुमान से तीन चार साल, सूरदास जी का निघन हुआ होगा । पीछे के कथन से सूर की स्थिति सं० १६३६ तक सिद्ध है । गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी का निघन सं० १६४२ माघ कृष्ण ७ को माना जाता है । इस अनुमान से सूरदास जी की मृत्यु लगभग सं० १६३८ अथवा १६३६ वि० में हुई । उस समय सूरदास जी की आयु लगभग १०३ वर्ष की थी ।

परमानन्ददास के जीवन की रूप-रेखा

‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ के अनुसार परमानन्ददास का जन्म स्थान कन्नौज^२ जिला फर्रुखाबाद था । कन्नौज एक प्राचीन नगर है जहाँ इन् का व्यापार प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है । बल्लभाचार्य जी की यहाँ पर एक बैठक जन्म-स्थान, जाति-कुल अभी तक विद्यमान है । वार्ता के अतिरिक्त परमानन्ददास के जीवन वृत्तान्त का परिचय देनेवाले अन्य किसी ग्रन्थ मे उनके जन्म-स्थान अथवा बाल्यकाल के निवास-स्थान के विषय मे लिखा नहीं मिलता । वार्ता के अनुसार परमानन्ददास का जन्म एक निर्धन कान्यकुब्ज ब्राह्मण-कुल मे हुआ था ।^३

वार्ता अथवा अन्य किसी भी सूत्र से परमानन्ददास के माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होता । वार्ता में लिखा है कि कवि के माता-पिता पहले निर्धन थे; परन्तु कवि के जन्म-दिन ही एक सेठ ने उन्हें बहुत-सा द्रव्य दिया । उस समय माता, पिता, कुटुम्ब तथा गृहस्थी उन्हें परमानन्द हुआ । वार्ताकार ने लिखा है कि इसी से कवि के माता-पिता ने कवि का नाम परमानन्द रक्खा^४ परमानन्ददास का बाल्यकाल बड़े सुख से व्यतीत हुआ । इनका यज्ञोपवीत

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ४५ : ४६ तथा लेखक के पास रक्षित, हस्तलिखित ‘८४, वैष्णवन की वार्ता’ ।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृष्ठ ५८ ।

३—अष्टछाप, कांकरौली, पृष्ठ ५८ ।

ब्रज से प्रयाग जाते समय प्राचीनकाल में लोग कन्नौज होते हुये ही जाया करते थे । लाहौर से कलकत्ते जानेवाली ग्रांड ट्रंक सड़क, जिसका जीर्णोद्धार बहुत समय के बाद अकबर के समय में हुआ था, इस स्थान पर होकर भी जाती है । परमानन्ददास के रहने के प्राचीन स्थान का लेखक ने कन्नौज में पता लगाया परन्तु वहाँ पर कवि के अथवा उसके किसी स्थान के विषय में उसे कोई पता नहीं चला । और न वहाँ कवि के वंशजों का ही कोई पता है ।

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ५६ ।

भी बड़े उत्सव के साथ हुआ। एक बार कन्नौज में अकाल पड़ा तो वहाँ के हाकिम ने इनके पिता का सब द्रव्य लूट लिया।^१ तब इनके माता-पिता ने इनसे कहा—“हम तेरा विवाह भी नहीं कर पाये और सब द्रव्य लुट गया, अब कुछ कमाने की फिक्र करो।” परमानन्ददास की वृत्ति बाल्यकाल ही से वैराग्यमयी थी; इसलिए उन्होंने अपना विवाह और द्रव्य सञ्चय करने से इनकार कर दिया और माता-पिता से कहा,—“आप लोग बैठ-बैठे भजन करो, और खाने के लिए मैं कमाकर दूँगा।” परन्तु इनके पिता को घनी होने की लालसा थी, इसलिए वे घन कमाने के लिए पूर्व देश की ओर चल लिये। परमानन्ददास कन्नौज में ही रहते रहे। पूर्व देश में जब उनको जीविका न मिली तब वे दक्षिण देश गये। वहाँ उन्हें द्रव्य मिला और वे वही रहने लगे।^२ इसके बाद परमानन्ददास जी अपने माता-पिता के पास कभी गये अथवा नहीं, इस बात का उल्लेख वार्ताकार ने नहीं किया है। परमानन्ददास ने अपना विवाह नहीं किया। इसलिए इनके गृहस्थी का कोई बंधन नहीं था। हाँ, कीर्तन करनेवालों का समाज वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले ही इनके साथ बहुत था और उस समाज में ये स्वामी कहलाते थे।^३ पदों के आत्मचारित्रिक उल्लेखों में जहाँ उन्होंने कहा है कि परमानन्द घर में बटोही की तरह रहता है, वहाँ वार्ता के आधार से यही ज्ञात होता है कि घर का तात्पर्य वे अपने माता-पिता के संसर्ग को ही लेते हैं न कि स्त्री-पुत्रादि की पूरी गृहस्थी को। वार्ताकार ने कवि के किसी भाई अथवा बहिन का उल्लेख नहीं किया। सम्भव है, इनके माता के दक्षिण देश में कोई अन्य सन्तान हुई हो; परन्तु इस बात का कोई वृत्तान्त नहीं मिलता।

परमानन्ददास जी की शिक्षा कन्नौज में हुई होगी। “वे कहीं अन्यत्र विद्या पढ़ने गये”, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनके शिक्षागुरु कौन थे, इसका भी उल्लेख वार्ता अथवा अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं है। वार्ता से ज्ञात होता है कि कविता करने और गाने का शौक इन्हें बचपन ही से था और साधु-सङ्गति में इनका मन बहुत लगता था। वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले ही ये एक योग्य व्यक्ति, कवीश्वर, उच्चकोटि के गायक और कीर्तनियाँ प्रसिद्ध हो गये थे।^४

१—‘अष्टछाप’, कांकरौली, पृ० ५६।

२—‘अष्टछाप’, कांकरौली, पृ० ६०।

३—‘अष्टछाप’, कांकरौली, पृ० ५६।

४—सं: परमानन्ददास ने अपने घर कीर्तन को समाज कियो, तो गाम गाम में प्रसिद्ध भये। तो परमानन्ददास गान-विद्या में परम चतुर हते।

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ६०।

पीछे ये बड़े योग्य भये और कवीश्वर हू भये। वे अनेक पद बनाये के गावते तो स्वामी कहावते और सेवक हूँ करते तो परमानन्ददास के साथ समाज बहोत, अनेक गुजीजन सङ्ग रहते।

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ५६।

उस समय इनके कीर्तन का समाज बहुत बड़ा था। उस समाज में परमानन्ददास 'स्वामी' की पदवी से सुशोभित थे, यह बात पीछे कही जा चुकी है। कविता और गान-विद्या सीखने के लिये इनके अनेक शिष्य हो गये थे तथा हमेशा गुणीजनों का ही इनका सग रहता था।

परमानन्ददास के मन की वृत्ति वाल्यकाल से ही वैराग्यमयी थी, यह पीछे कहा गया है। इनकी कविता और कीर्तन की कीर्ति दूर-दूर फैल गयी थी। एक बार परमानन्ददास

जी मकर स्नान के लिये प्रयाग गये। वहाँ भी इनके कीर्तन वल्लभसम्प्रदाय में की ख्याति फैली। उस समय आचार्य वल्लभजी प्रयाग के प्रवेश

निकट अड़ैल स्थान पर रहा करते थे। अड़ैल के लोगो ने भी परमानन्ददास के कीर्तन सुने और इनके विषय में श्री वल्लभाचार्य

जी से कहा। वार्ता में लिखा है कि एक समय उष्णकाल का था।^१ इस समय परमानन्ददास जी विरह के पद ही गाते थे।^२ एकादशी की सम्पूर्णा रात्रि को कीर्तन करने के बाद, दूसरे दिन परमानन्ददास जी, स्वप्न में प्रेरणा पाकर अड़ैल गये। वहाँ वे श्री वल्लभाचार्य जी के अद्भुत-अलौकिक दर्शन से बहुत प्रभावित हुये। जब आचार्य जी से भेट हुई तब आचार्य जी ने परमानन्ददास से भगवत्-लीला गाने को कहा। परमानन्ददास ने उस समय भी विरह^३ के पद गाये। जब आचार्य जी ने बाललीला के पदगान की आज्ञा दी। उस समय कवि ने कहा,—महाराज, मुझे बाललीला का बोध नहीं है। तब आचार्य जी ने परमानन्ददास

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ६५।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ६५।

३—

राग सारङ्ग

जिय की साथ जिय ही रही री,

बहुरि गुपाल देषन नहि पाए बिलपति कुंज अहीरी।

एक दिन सो जु सखी इहि मारग बेचन जाति दही री।

प्रीति केलि दान मिस मोहन मेरी बांह गही री।

विनु देखे छिनु जात कलप भरि विरहा अनल दही री।

परमानन्द स्वामी विनु दरसन नैनन नदी बही री।

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ७१ तथा लेखक की ८४ वर्षावन की वार्ता।

राग सारङ्ग

सुधि करत कमल दल नैन की।

भरि भरि सेत नीर अति आवुर, रति वृन्दावन चैन की।

दे दे गाढ़े आलिंगन मिलती कुंज लता द्रुम रेन की,

वे वतियां कैसे करि बितरति बाँह उसीसा सैन की।

को स्नान कराकर शरण में लिया। शरणागति की तिथि ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी चौरासी वार्ता के कथन से सिद्ध होती है।^१

वल्लभ-दिग्विजय में लिखा है कि आचार्य जी ने जगदीश-यात्रा के बाद अड़ैल में परमानन्द कान्यकुब्ज पर अनुग्रह कर उसे लीला दर्शन करवाये। इसके बाद श्री द्वारिकेश जी का आगमन^२ हुआ। इस प्रकार संवत् १५७६ वि० के लगभग श्री वल्लभाचार्य जी की शरण में आने के बाद परमानन्ददास जी अड़ैल में ही नवनीतप्रिय जी के समक्ष कीर्तन गाते रहे।^३ कुछ समय बाद परमानन्ददास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी के साथ ब्रज को प्रस्थान किया। रास्ते में उनका गाँव कन्नौज पड़ा। वहाँ पर आचार्य जी तथा अन्य वैष्णवों को

१—‘एकादशी के जागरण और व्रत के दूसरे दिन परमानन्ददास आचार्य जी से अड़ैल में मिले थे।’ अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ६४ : ७०।

२—तत्र संवत् १५७२ द्विसप्तत्युत्तरपञ्चदशशतेऽब्दे महालक्ष्म्यां गोस्वामिश्रीविठ्ठलनाथानां प्रादुर्भावः समभवत् ।.....अथ पुनर्ब्रजयात्रा कृता। ततः श्रीगोपीनाथ-यज्ञोपवीतमहोत्सवः समभूत् ।.....ततो जगदीशयात्रायां गङ्गासागरप्राप्तिः। कृष्ण-चैतन्यमिलनम्। रथयात्रोत्सवो जातः। ततो जगदीशाष्टपत्यागमनं चाभूत्। ततो हरिद्वारयात्रा।.....ततः पुनरलर्कपुरे समागमनमभूत्। तत्र कविराजशिक्षणं कृतम्। कान्यकुब्जपरमानन्दमनुगृह्य लीलादर्शनं च कारितम्।.....ततः श्रीविठ्ठलेशानां यज्ञोपवीतोत्सवः कृतः। ततः श्रीद्वारिकेशागमनम्। श्री वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ-कृत, पृष्ठ ५२-५३।

नोट :—श्री यदुनाथ जी-कृत “श्री वल्लभ-दिग्विजय” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि १५७२ वि० में गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के प्रादुर्भाव के बाद आचार्य जी चरणाद्रि से अड़ैल (अलर्कपुर) आये और वहाँ उन्होंने बालक विठ्ठलनाथ जी का संस्कार किया। फिर उन्होंने कुछ समय बाद जगदीश्वर की यात्रा की जिसकी पूर्ति का संवत् वल्लभसम्प्रदाय में सं० १५७६ वि० माना जाता है। इस जगदीश्वर यात्रा से लौट कर आचार्य जी अड़ैल आये। उसी समय दामोदरदास सम्भलवाले के पास से ‘श्री द्वारिकानाथ जी’ का स्वरूप अड़ैल आया। श्री द्वारिकानाथ जी के प्राकट्य की वार्ता में दामोदरदास सम्भलवाले की मृत्यु के बाद श्री द्वारिकानाथ जी के स्वरूप आने की तिथि सं० १५७६ वि० दी है। परमानन्ददास की वार्ता में श्री द्वारिकानाथ जी के आगमन का कोई उल्लेख नहीं है।

३—“तब परमानन्ददास नित्य नये पद करि के समय समय के श्री नवनीतप्रिय जी को सुनावते।” अष्टछाप, काँकरोली, पृष्ठ ७५।

अपने घर ले गये^१ और सब का अतिथि-सत्कार किया। यहाँ पर परमानन्ददास ने विरह का एक पद गाया जिसको सुनकर आचार्य जी तीन दिन ध्यानावस्थित रहे। पद यह है—

हरि तेरी लीला की सुधि आवै।

जब चौथे दिन आचार्य जी सावधान हुये, तब परमानन्ददास जी ने यह पद गाया—

बिमल जस वृन्दावन के चन्द को।

उसी समय परमानन्ददास के जितने सेवक थे वे सब श्री वल्लभाचार्य जी की शरण में आ गये। परमानन्ददास जी ने आचार्य जी से निवेदन किया—“महाराज यह तो पहली दशा में स्वामीपनो हूँ, तासो सेवक किये हूँ और अब तो मैं आपु को दास हो..... मैं अज्ञान दशा में सेवक किये सो अब आप इनको शरण लेके उद्धार करिये।”^४ इसके बाद आचार्य जी परमानन्ददास को गोकुल ले गये। वहाँ रह कर परमानन्ददास ने गोकुल की वाल-लीला के अनेक पद बनाये। कुछ समय बाद वे गोकुल से आचार्य जी के साथ गोवर्द्धन

१—“सो ब्रज को आवत मारग में परमानन्ददास को गाम कन्नौज आयो। तब परमानन्ददास ने श्री आचार्य जी सों विनती करि अपने घर पधराये।

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ७७।

२—

राग सौरठ

हरि तेरी लीला की सुधि आवै।

कमल नैन मन मोहनी मूरति मन मन चित्र बनावै।

एक बार जाहि मिलत मया करि सो कैसे बिसरावै।

मुख मुसकानि बंक अबलोकनि, चाल मनोहर भावै।

कवहुँ क निबड़ तिमर आलिंगित कवहुँ क पिक स्वर गावै।

कवहुँ क संभ्रम कवासि कवासि कहि सङ्गहीन उठि घावै।

कवहुँ क नैन मूँदि अन्तरगति मनि माला पहिरावै।

परमानन्द प्रभु स्याम ध्यान करि ऐसे विरह गमावै।

हरि तेरी लीला की सुधि आवै।

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ७८।

राग गौरी

३—बिमल जस वृन्दावन के चन्द को।

कहा प्रकास सोम सूरज को सो मेरे गोविन्द को।

कहत जसोदा सधियन आगे वैभव आनन्द कंद को।

पेलत फिरत गोप बालक सँग ठाकुर परमानंद को।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १८।

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ८१।

गये और वहाँ पर श्री गोवर्द्धननाथ जी के दर्शन से उन्हें परम आनन्द मिला। गोवर्द्धननाथ जी के समक्ष उन्होंने अनेक पद गाकर सुनाये। इसके कुछ समय बाद आचार्य जी ने परमानन्ददास को भी मन्दिर में कीर्तन की सेवा दी। और फिर जीवन पर्यन्त इसी सेवा में वे रहे।

परमानन्ददास जी बाल्यकाल से ही त्यागी और उदार चरित्र के प्राणी थे। यद्यपि इनके माता-पिता धनलोलुप थे, परन्तु इन्हें लोभ का लेश भी न था। वार्ता में लिखा है कि इनके माता-पिता ने जब इनसे विवाह के लिए द्रव्य इकट्ठा करने को स्वभाव और चरित्र' को कहा तो इन्होंने उत्तर दिया—“भरे तो व्याह करने नाही है और तुमने इतना द्रव्य मेलो करि के कहा पुरुषार्थ कियो, सगरो द्रव्य योही गयो। तासो द्रव्य आये को फल यही है जो वैष्णव ब्राह्मण को खवावनो। तासो मैं तो द्रव्य को संग्रह कवहूँ नाही करूँगों, और तुम खायवे लायक मोसो नित्य अन्न लेहू और बैठे-बैठे श्री ठाकुर जी को नाम लियो करो, जो अब निर्धन भये हो तासो अब तो धन को मोह छोड़ो।”^१ उस समय इनके पिता ने इनकी प्रकृति बताते हुये कहा,—“तू तो वैरागी भयो, तेरी संगति वैरागिनी की है, तासो तेरी ऐसी बुद्धि भई। और हम तो गृहस्थी हैं, तासो हमारे धन जोरे बिना कैसे चले, जो कुटुम्ब में जाति में खरच तब हमारी बड़ाई होय।”^२ पिता के आग्रह करने पर भी परमानन्ददास ने अपना विवाह और धन-सञ्चय नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि वे बहुत दृढ-सङ्कल्पी थे।

वार्ता से विदित है कि परमानन्ददास एक कला-प्रेमी व्यक्ति थे। उनको गान और कविता से प्रेम था और इन विद्याओं में वे निपुण भी थे। परन्तु इन शक्तियों का प्रयोग लौकिक विषयो में नहीं किया, वरन् भगवद्-यश-कीर्तन में उन्हें लगाया। इससे ज्ञात होता है कि बाल्यकाल से ही उनके मन की वृत्ति भक्ति की ओर झुकी थी। उनका स्वभाव बड़ा नम्र और विनयशील था और वे अपने को भगवान् के दासों का भी दास समझते थे। उनके सखा-भाव के पदों में कही भी गोविन्दस्वामी की सी उच्छृङ्खलता नहीं है। वार्ता में लिखा है कि एक बार^३ सूरदास, कुम्भनदास तथा रामदास आदि बहुत से वैष्णव उनकी कुटी पर मिलने गये। उस समय भगवद्भक्तों के शुभागमन से उनकी आत्मा

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ६०।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ६०।

३—“सो सब भगवदीयन को अपने घर आये देखि के परमानन्ददास अपने मनमें बहोत प्रसन्न भये जो आज मेरो बड़ो भाग्य है, सब भगवदीय मेरे ऊपर कृपा करि के पधारे, ये भगवदीय कैसे हैं जो साक्षात् श्री गोवर्द्धननाथ जी को स्वरूप ही हैं। तासों आज सोपर श्री गोवर्द्धननाथ जी ने बड़ी कृपा करी है।”

अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ८६।

एकदम फूल उठी, उनको प्रतीत हुआ कि भगवान् कृपा करके साक्षात् भक्त-रूप में दर्शन दे रहे हैं ।

वार्ताकार और भक्तमाल के रचयिता, दोनों ने परमानन्ददास के काव्य, कीर्तन और भक्ति की प्रशंसा की है । परमानन्ददास के काव्य और कीर्तन का ऐसा प्रभाव था कि सुननेवाले भावमग्न हो जाते थे । यह बात भक्त-माल में

योग्यता सम्पादन कही गई है ।^१ वार्ता में अनेक स्थलों पर परमानन्ददास के कीर्तनों की ख्याति का उल्लेख है । वार्ता और भक्तमाल, दोनों में

ही कवि के काव्य-विषय का भी निर्देश हुआ है । भक्तमाल से विदित है कि परमानन्ददास ने कृष्ण की बाल, पौगण्ड और किशोर-लीलाओं का बड़ा प्रभावशाली तथा भक्ति-भाव से ओतप्रोत वर्णन किया । वार्ता में भी परमानन्ददास के एक पद में उनके सम्पूर्ण काव्य का विषय दे दिया गया है । उन्होंने प्रथम अवतार-लीला का वर्णन किया, फिर कुञ्ज की लीला (रासादि) का, फिर चरणारविन्द की वन्दना, स्वरूप-वर्णन और प्रभु का माहात्म्य वर्णन किया ।^२ और भी अनेक स्थानों पर वार्ताकार ने बताया है कि परमानन्ददास ने बहुत से पद कृष्ण की बाललीला पर बनाकर गाये ।

उक्त वार्ता में आये हुये कई स्थलों के उल्लेखों के आधार से हम कह सकते हैं कि परमानन्ददास ने बालभाव^३, कान्ता-भाव और दास^४—भाव से भक्ति की ओर इन्हीं भावों के अनुसार उन्होंने अधिक संख्या में पद बनाकर गाये । वैसे उनके ग्रन्थों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि उन्होंने सख्य और सखी भावों से भी कृष्ण की भक्ति की थी ।

सूरदास और परमानन्ददास के काव्य, कीर्तन और भक्ति की प्रशंसा श्री विठ्ठलनाथ जी, वार्ताकार श्री गोकुलनाथ जी और हरिराय जी, तीनों ने की है । वार्ता से ज्ञात होता है

१—भक्तिमुधा-स्वाद-तिलक, भक्तमाल, पृ० ५६५ ।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृष्ठ ८४ ।

३—“या प्रकार सहलावधि कीर्तन परमानन्ददास ने किये, तासों परमानन्ददास के पद में बाल-लीला-भाव, और रहस्यहू भलकत है । सो जा लीला को अनुभव परमानन्ददास को भयो, ताही लीला के पद परमानन्ददास गाये ।”

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ८६ ।

४—“या भांति परमानन्ददास ने बहोत कीर्तन किये । सो श्री गोकुल के दर्शन करि कें परमानन्ददास को श्री गोकुल पै बहोत आसक्ति भई । अब आचार्य जी के आगे ऐसे प्रार्थना के पद गाये जो, भोकों श्री गोकुल में आपके चरणारविन्द के पास राखो ।……… सो ऐसे कीर्तन परमानन्ददास ने प्रार्थना के गाये” ।

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ८३ ।

कि गोस्वामी जी अष्टसखा भक्तों में इन्हीं दो को सर्वश्रेष्ठ मानते थे; क्योंकि इन्होंने कृष्ण की सम्पूर्ण लीलाओं का गान सब से अधिक मार्मिक शब्दों में किया था। गोसाईं जी ने सूर और परमानन्द, दो ही को 'सागर' कहा है। परमानन्ददास की मृत्यु के बाद गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने उनके काव्य की जो प्रशंसा की, उसके विषय में वार्ता में लिखा है, —“सो ता समय श्री गुमाई जी आपु उन वैष्णवन के आगे यह वचन श्री मुख सो कहे, जो ये पुष्टिमार्ग में दोइ सागर भये—एक तो सूरदास और दूसरे परमानन्ददास। सो तिन को हृदय अगाध रस, भगवद् लीला रूप जहाँ रत्न भरे हैं सो या प्रकार श्री गुसाईं जी आपु श्रीमुख सों परमानन्ददास की सराहना किये।”^१

एक स्थान पर वार्ताकार कहता है,—“तासों वैष्णव तो अनेक श्री आचार्य जी के कृपापात्र हैं, परन्तु सूरदास और परमानन्ददास ये दोऊ सागर भये, इन दोऊन के कीर्तन की संख्या नाही, सो दोऊ सागर कहवाये।”^२

परमानन्ददास ने बहुत काल तक श्री गोवर्द्धननाथ जी के कीर्तन की सेवा की। इस सेवा को छोड़ कर वे कभी कभी तीर्थ-यात्रा अथवा अपने गाँव कन्नौज गये, इस बात का वार्ता में कोई उल्लेख नहीं है। वार्ता के कथन से यही विदित होता है कि परमानन्ददास जी अन्त समय तक गोवर्द्धनाथ की सेवा में ही रहे। एक बार जन्माष्टमी के दिन गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी परमानन्ददास जी को साथ लेकर गोकुल आये और वहाँ जन्माष्टमी मनाई गई। उस समय परमानन्ददास ने श्री नवनीतप्रिय जी के समक्ष बघाई के कई पद गाये।^३ उनमें से एक पद निम्नलिखित है—

राग कान्हरो ।

रानी तिहारो घर सुबस बसो ।

सुनो हो जसोदा तिहारे ढोटा को न्हातहू जिनि बार पसो ।

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १०० ।

२—अष्टछाप, कांकरौली पृ० ७५ ।

नोट :—वास्तव में भक्तमाल और वार्ता के कथनों की पुष्टि परमानन्ददास के पदों से होती है। अब तक हिन्दी-संसार को परमानन्द-सागर और उसके अमूल्य भाव-रत्नों का पता नहीं था। सौभाग्य से हमें कांकरौली, विद्या-विभाग में परमानन्द सागर की तीन प्रतियाँ देखने को मिल गई हैं, उनमें पद-संख्या लगभग दो हजार है। सम्भव है, इनके पदों का संग्रह अन्यत्र भी मिले।

३—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ६४ ।

कोउ करत बेद मंगल धुनि कोऊब गावो कोऊ हँसो ।
निरखि निरखि मुख कमल नैन को आनन्द प्रेम हियो हुलसो ।२
देत असीस सकल गोपीजन कोऊब अति आनंद लसो ।
परमानन्द नंद घर आनन्द पुत्र जनम भयो जगत जसो ।३

दूसरे दिन नवमी को दधिकांदो का उत्सव मनाया गया । उस समय परमानन्ददास आनन्द में नाचने लगे और प्रेम में इतने विभोर हो गये कि उनको अपने ताल-स्वर का भी भान न रहा । उसी समय उन्हें मूर्छा आगई । थोड़ी देर की समाधि के बाद गुसाईं जी के उपचार से वे सावधान हुये ।^१ फिर उन्होंने उपर्युक्त एक पद आशीर्वाद का गाया—

‘रानी तिहारो घर सुबस वसो ।’

इसके बाद इसी दिन गोसाईं जी के साथ वे श्री गोवर्द्धन आये और वहाँ श्रीगोवर्द्धन-नाथ जी के समक्ष फिर भावमग्न हो गये । उस समय श्री गोसाईं जी ने कहा—“जो जैसे कुम्भनदास को किशोरलीला में निरोध भयो सो तैसो वाललीला में परमानन्ददास को निरोध भयो ।”^२ इसके बाद परमानन्ददास की मूर्छा फिर जगी और वे गोवर्द्धन से उतर कर सुरभी कुण्ड के ऊपर अपने ठिकाने कुटी में आये । वहाँ उन्होंने बोलना छोड़ दिया । जब गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी को यह बात ज्ञात हुई कि परमानन्ददास जी विकल हैं और बोलते नहीं हैं तो वे उनके पास आये । गुसाईं जी ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा और कहा,—“परमानन्ददास हम तिहारो मन की जानत हैं, जो अब तिहारो दर्शन दुर्लभ भयो ।”^३ उस समय परमानन्ददास ने आँख खोली और गाया^४—

प्रीति तो नन्द नन्दन सो कीजै ।

संपति विपति परे प्रति पाले कृपा करे तो जीजे ।१

परम उदार चतुर चिंतामनि सेवा सुमिरन माने ।

चरन कमल की छाया राखे अंतरगति की जाने ।२

बेद पुरान भागवत भाषै कियो भक्त को भायो ।

परमानन्द इन्द्र को वैभव विप्र सुदामा पायो ।३

उसी समय एक वैष्णव ने परमानन्ददास से पूछा,—“परमानन्ददास जी ! मुझे कुछ साधन बताओ, जिससे भगवान मुझ पर कृपा करें ।” उस समय परमानन्ददास ने कहा,—

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ६६ ।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ६७ ।

३—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ६८ ।

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ६८ तथा लेखक की ८४ वैष्णवन की वार्ता ।

“या बात को मन लगायके सुनोगे तो फल सिद्धि होयगी।” उसी समय उन्होंने श्री आचार्यजी श्री गोस्वामी जी और उनके सात बालको के चरणों की वंदना का निम्नलिखित पद गाया—

प्रातकाल उठि करि करिये श्री लछमन सुत गान ।
 प्रकट भए श्री बल्लभ प्रभु देत भक्ति दान ।
 श्री विठ्ठलेस पूरन कृष्ण रूप के निधान ।
 श्री गिरिधर श्री गिरधर उदय भयो आन ।
 श्री गोविंद आनन्द कन्द कहा वरनों गुन आन ।
 श्री बालकृष्ण बालकेलि रूही सुहान ।
 श्री गोकुलनाथ प्रकट कियो मारग बखान ।
 श्री रघुनाथ लाल देखि मन्मथ ही लजान ।
 श्री यदुनाथ (महाप्रभु) महाप्रेम पूरन भगवान ।
 श्री घनस्याम पूरन काम पोथी मे ध्यान ।
 पांडुरंग श्री विठ्ठलेस करत वेद गान ।
 परमानन्द निरखि लीला थके सुर विमान ।^१

अंत समय में गोस्वामी जी ने पूछा,—परमानन्ददास तुम्हारा मन कहाँ है ? उन्होंने उत्तर में फिर गाया—

राधे बैठी तिलक सँभारति ।^२

इस प्रकार युगल-लीला में मन लगाकर^३ परमानन्ददास ने अपनी देह छोड़ी। उस समय, जैसा कि पीछे कहा गया है, गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने परमानन्ददास को, सूर का समकक्ष बताते हुये ‘सागर’ की पदवी से सुशोभित किया और उनकी भक्ति और काव्य की प्रशंसा की।

१—अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ६६ तथा ८४ वार्ता, लेखक पास सुरक्षित ।

२—

राधे बैठी तिलक सँभारति ।

मृगनैनी कुसुमायुध कर धरि नन्द सुवन को रूप विचारति ।
 दर्पन हाथ सिंगार बनावति, वासर जुग सम टारति ।
 अन्तर प्रीति स्याम सुन्दर सों हरि संग केलि संभारति ।
 वासर गत रजनी ब्रज आवत मिलत गोवर्द्धन प्यारी ।
 परमानन्द स्वामी के संग मुदित भई ब्रजनारी ।

अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ६६ तथा लेखक की ८४ वैष्णवन की वार्ता ।

३—“सो या प्रकार जुगल-स्वरूप की लीला में मन लगाय के परमानन्ददास बेह

वार्ता से विदित है कि परमानन्ददास की मृत्यु सुरभी कुण्ड पर, जहाँ उनका स्थायी-निवास स्थान था, हुई। यह स्थान अब भी इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ परमानन्ददास जी रहते थे। वार्ता से यह भी विदित होता है कि परमानन्ददास की मृत्यु सूरदास और कुम्भन-दास के बाद हुई।

कवि के आत्मचरित्रिक उल्लेख, चौरासी वैष्णवन की वार्ता अथवा अन्य किसी लिखित ग्रंथ से परमानन्ददास जी की जन्मकाल अथवा अंतकाल की तिथियाँ नहीं मिलतीं। वल्लभ-सम्प्रदाय में एक विश्वास प्रचलित है कि परमानन्ददास जी परमानन्दास जी की श्री वल्लभाचार्य जी से १५ वर्ष छोटे थे और सूरदास जी आचार्य जन्म, शरणागति तथा जी के समवयस्क थे। श्री वल्लभाचार्यजी का जन्म संवत् १५३५ गोलोकदास की वि० में हुआ। इस संवत् में १५ वर्ष जोड़ने से परमानन्ददास का तिथियाँ—जन्मतिथि जन्म संवत् १५५० वि० आता है। वल्लभसम्प्रदाय में अष्ट-सखाओं के जन्म-दिवस प्रकट रूप से नहीं मनाये जाते; क्योंकि आचार्यों के सिवाय दास अथवा भक्तों के दिवस मनाने की प्रथा वल्लभसम्प्रदाय में नहीं है। फिर भी कुछ महानुभावों के जन्म-दिवस यदि किसी आचार्य के जन्म-दिवस पर आ पड़ते हैं तो गुप्त रूप से मना लिये जाते हैं। इस बात को वे लोग ही जानते हैं जो परम्परा-प्राप्त सेवा-विधि के जाननेवाले हैं और वे इस बात को गुप्त रखते हैं। वल्लभसम्प्रदाय परमानन्ददास जी का जन्म दिवस श्री गोकुलनाथ जी के प्राकट्य के दिन अर्थात् अगहन सुदी सप्तमी सोमवार के दिन मनाया जाता है।

इस प्रकार प्राचीन किवदन्ती और वल्लभसम्प्रदाय में प्रत्येक वर्ष कार्य-रूप में आने-वाली परम्परा के आधार से परमानन्ददास जी की जन्म-तिथि संवत् १५५० वि० अगहन सुदी ७ सोमवार सिद्ध होती है।

पीछे हम श्री यदुनाथ जी-कृत 'वल्लभ दिग्विजय' के आधार पर कह आये हैं कि परमानन्ददास जी संवत् १५७६ वि० जेष्ठ शुक्ल द्वादशी को अर्थात् लगभग २६ वर्ष की

छोड़ि के श्री गोवर्द्धननाथ जी की लीला में जाय प्राप्त भये।”

अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ६६।

१—“जैसे कुम्भनदास कों किशोरलीला में निरोध भयो सो तैसे बाललीला में परमानन्ददास को निरोध भयो है।” अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ६७। ‘जो ये पुष्टि मार्ग में दोई सागर भये, एक तो सूरदास और दूसरे परमानन्ददास।’

अष्टछाप, कांकरोली, पृ० १००

अवस्था में श्री वल्लभाचार्य की शरण में आये।^१ परमानन्द दास जी सूर के बाद श्री वल्लभाचार्य जी की शरण में गये थे।^२

पीछे कहा गया है कि परमानन्ददास जी ने गोस्वासी विठ्ठलनाथ जी के सातों बालकों की बधाई और बंदना गाई है। गोस्वामी जी के सातवें पुत्र 'घनश्याम जी' का जन्म संवत् १६२८ वि० में हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि परलोकवास तिथि परमानन्ददास जी कम-से कम संवत् १६२८ वि० तक तो जीवित थे ही। सात बालकों की बधाईवाले पद में कवि ने श्री घनश्याम जी के विषय में इस प्रकार लिखा है,—“श्री घनश्याम, पूरन काम, पोथी में ध्यान।”^३ श्री घनश्याम जी को परमानन्ददास ने विद्याध्ययन करते देखा होगा तभी तो उन्होंने लिखा है,—‘पोथी में ध्यान।’ उस समय अनुमान से घनश्याम जी की आयु लगभग आठ या दश वर्ष की अवश्य रही होगी; क्योंकि दत्तचित्त होकर पढ़नेवाले बालक की आयु नौ या दश वर्ष की अवश्य होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि परमानन्ददास ने इस पद की रचना संवत् १६३८ वि० के लगभग की। वार्ता में लिखा है कि सात बालकों की बधाई का पद परमानन्ददास ने अपने अन्त समय में गाया था।^४ सम्भव है कि इस पद की रचना कुछ पहले की हो और वैष्णवों को उपदेश देते समय यह पद अन्त समय में गा दिया हो। परमानन्ददास का गोलोकवास कुम्भनदास जी की मृत्यु के बाद हुआ था। लेखक ने प्रमाण देकर कुम्भनदासजी के निधन का संवत् १६३६ वि० माना है। लेखक का विचार है कि परमानन्ददास की मृत्यु भी सूरदास और कुम्भनदास की मृत्यु के बाद लगभग संवत् १६४० वि० में हुई होगी।

श्री हरिरायजी-कृत भावप्रकाश वाली चौरासीवार्ता में अष्टछाप कवियों के साम्प्रदायिक विश्वासानुसार लीलात्मक स्वरूप दिये हुये हैं। उक्त वार्ता में परमानन्ददास जी को ‘दिन की गोचारण-लीला में ‘तोक’ सखा और रात्रि की कुञ्जलीला में ‘चन्द्रभागा’ सखी लिखा है।^५

१—वल्लभ-दिविजय श्री यदुनाथ-कृत, पृ० ५२ तथा ५३।

२—“सो श्री आचार्य जी आपु अनुक्रमणिका द्वारा श्री भागवत रूपी समुद्र परमानन्ददास के हृदय में स्थापन कियो। सो तैसे ही प्रथम सूरदास के हृदय में अनुक्रमणिका द्वारा श्री भागवत रूपी समुद्र स्थापन कियो हतो।”

अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ७४।

३—इसी ग्रन्थ में पीछे दिया हुआ कवि के अन्तकाल का वर्णन, पृ० २२८।

४—अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ६६।

५—अष्टछाप, कांकरोली पृ० ५८।

कुम्भनदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा

पीछे कहे आघारों से कुम्भनदास जी के जीवन की रूप-रेखा इस प्रकार है ।

हरिराय-कृत भावप्रकाशवाली तथा संवत् १६६७ वि० की 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में लिखा है कि कुम्भनदास जी ब्रज में गोवर्द्धन पर्वत से कुछ दूर 'जमुनावतो' गाँव में रहा करते थे ।^१ गोवर्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता के कथन जन्मस्थान, जाति-कुल से इस बात की पुष्टि होती है तथा उससे यह भी ज्ञात होता है कि कुम्भनदास का जमुनावतो गाँव में ही जन्म हुआ था ।^२ वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि परासीली चन्द्रसरोवर के पास इनके बाप-दादो के खेत थे । कुम्भनदास वहाँ रहकर खेतो कराया करते थे और इनका कुटुम्ब जमुनावतो में ही रहता था । परासीली, चन्द्रसरोवर से ही ये श्रीनाथ जी के मन्दिर में समय-समय की सेवा पर कीर्तन करने जाते थे । इनका जन्म गोरवा क्षत्रिय कुल में हुआ था ।^३

वार्ताओं से अथवा अन्य किसी सूत्र से कुम्भनदास जी के माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होता ।^४ गोवर्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता से ज्ञात होता है कि इनके एक चचा का नाम धर्मदास था जो बड़ा भगवद्-भक्त था । वार्ता में लिखा है कि कुम्भनदास की स्त्री 'जैत' गाँव के पास बहुला वन की रहनेवाली थी ।^५ कुम्भनदास जी का कुटुम्ब बहुत बड़ा था । इनके सात पुत्र थे और सातों पुत्रों की स्त्रियाँ थी । इनकी एक विधवा भतीजी भी थी जिसे ये बहुत प्यार करते थे ।^६ कुम्भनदास के यहाँ धन का सदैव अभाव रहता था ।^७ खेती से जो आय होती उसी पर ये अपना निर्वाह करते थे । एक बार गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने विनोद में इनसे पूछा—“कुम्भनदास जी, तुम्हारे कितने पुत्र हैं ?” इन्होंने उत्तर दिया,—

१—गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, बें० प्रे०, पृ० ६ तथा ७ ।

२—“सो जमुनावतो में कुम्भनदास रहते, सो परासीली चन्द्रसरोवर के ऊपर कुम्भनदास के बाप दादान के खेत हते, तहाँ कुम्भनदास खेती करते, सो कुम्भनदास खेत अर्थ बहोत रहते हते ।” चौरासी वैष्णवन की वार्ता, हरिराय जी-कृत भावप्रकाश, तथा अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १०४ ।

३—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १०१

४—“जमुनावतो ग्राम में एक धर्मदास ब्रजवासी हतो सो बड़ो भगवद्भक्त हतो । सो कुम्भनदास को काका लगत हतो और चतुरानागा को शिष्य हतो वाके दोय से चार सै गाय हती ।” श्री गोवर्द्धनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, बें० प्रे०, पृष्ठ ६ ।

५—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १०५ ।

६—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १२६

“डेढ़, महाराज ! यों तो सात वेदा है तामें पांच तो लौकिकासक्त हैं, जो वे वेदा काहे के हैं । और पूरो एक वेदा तो चतुर्भुजदास है और आबो वेदा कृष्णदास है, सो गोवर्द्धननाथ जी की गायन की सेवा करत है ।”^१ तब गुसाई जी ने प्रसन्न होकर कहा,— “कुम्भनदास जी तुम सच कहते हो, जो भगवदीय है सोई वेदा है और अधिक वेदा हुये तो किस काम के ।” कुछ समय बाद इनके पुत्र कृष्णदास को श्रीनाथ जी की गाय चराते हुये सिंह ने मार डाला । पांच बड़े पुत्र इन्होंने अलग कर दिये । केवल चतुर्भुजदास इनके मन का पुत्र था जिसके साथ ये रहा करते थे ।^२

कुम्भनदास जी के चाचा धर्मदास जी बड़े भगवद्भक्त थे । बाल्यकाल में इनके ही सङ्ग में ये रहा करते थे । उन्हो से कुम्भनदास ने भगवद्भक्ति की शिक्षा बाल्यकाल ही से पाई थी ।

शिक्षा

धर्मदास जी कृष्णभक्त चतुरोनगन (नागा चतुरदास जी) के शिष्य थे^३ जो सदा ब्रज में विचरण किया करते थे । चतुरनागा जी के भक्ति का वर्णन नाभादास जी ने भी किया है ।^४ सम्भव है कि वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले कुम्भनदास जी भी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करते रहे हों । वल्लभसम्प्रदाय में आने के बाद तो कुम्भनदास का वैष्णवों के साथ सत्सङ्ग हुआ ही करता था । कुम्भनदास की रचनाओं से ज्ञात होता है कि ये अधिक विद्वान न थे । चौरासीवार्ता में लिखा है कि वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले ये कीर्तन अच्छा गाते थे ।^५ इसीलिए श्रीवल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मन्दिर में कीर्तन की सेवा दी थी ।

सम्प्रदाय में आने के बाद कुम्भनदास जी ने वल्लभाचार्य जी के उपदेशों को बड़ी एकाग्रता के साथ ग्रहण किया । उन्हीने आचार्य जी के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त कर केवल अपना पाण्डित्य ही नहीं बढ़ाया, वरन् उन सिद्धान्तों को कार्य-रूप में लाकर अपने को भगवान् का उच्चकोटि का भक्त और सेवक भी बनाया था । आचार्य जी द्वारा

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १४२ ।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २६०, चतुर्भुजदास की वार्ता ।

नोट—इनके वंशज अब भी कांकरौली में विद्यमान हैं जो संवत् १७२६ वि० में ब्रज से श्री द्वारिकानाथ जी के साथ, कांकरौली चले गये थे । श्री नरेन्द्र वर्मा जी, कांकरौली राज्य के एक कर्मचारी इन्हीं के वंशज हैं जो बड़े विद्यानुरागी और हिन्दी के कवि हैं ।

३—“धर्मदास, ब्रजवासी बड़े भक्त हतो सो कुम्भनदास को काका हतो और चतुरनागा को शिष्य हतो ।” श्रीगोवर्द्धननाथजी के प्राकट्य की वार्ता, बं० प्र०, पृ० ६ ।

४—भक्तमाल, छप्पय नं० १४८ ।

५—“सो कुम्भनदास कीर्तन बहोत सुन्दर गावते । कण्ठहू इनको बहोत सुन्दर हतो ।”

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १०८

कुम्भनदास जी के शिक्षा-ग्रहण करने का वृत्तान्त वार्ता में इस प्रकार दिया है—एक बार कुम्भनदास ने आचार्य जी से पुष्टिमार्ग का सिद्धान्त पूछा। आचार्य जी ने तब चौरासी अपराध, राजसी, तामसी, सात्विकी भक्तों के लक्षण और प्रातःकाल से शयन पर्यन्त की सेवा का प्रकार तथा बाललीला और किशोरलीला के भाव का रहस्य कुम्भनदास जी को समझाया।^१

श्री बल्लभाचार्य जी के अष्टछापों में कुम्भनदास ही आचार्य जी के सबसे प्रिय शिष्य हुये। श्री गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता में लिखा है कि सवत् १५३५ वि० वैशाख वदी ११ बृहस्पतिवार को श्री गोवर्द्धन के वल्लभसम्प्रदाय में प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन मुखारविन्द का प्राकट्य गोवर्द्धन पर हुआ।^२ उस समय कुम्भनदास जी दश वर्ष के बालक थे और श्रीनाथ जी के निकट खेला करते थे।^३ सवत् १५४६ वि० फाल्गुन सुदी ११ को भारखण्ड की यात्रा में आचार्य जी को प्रेरणा हुई कि गोवर्द्धन पर श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। वे उसी समय यात्रा छोड़कर ब्रज में आये और मथुरा होते हुए श्री गोवर्द्धन की तरहटी में बसे हुये 'आन्योर' गाँव में आकर उतरे। उन्होंने गोवर्द्धन पर श्रीनाथ जी के स्वरूप का दर्शन किया और वहाँ के वैष्णवों की सहायता से गोवर्द्धन पर एक छोटा-सा मन्दिर बनवाया। उसमें श्रीनाथ जी को पाट बैठाया। उसी समय एक रामदास चौहान भगवद्भक्त को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था, उसे उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा दी।^४

चौरासी वैष्णवन की वार्ता में लिखा है कि उसी समय कुम्भनदास जी ने समाचार सुना कि आन्योर के पास एक महापुरुष आये हैं और उनके बहुत से सेवक हुये हैं। उनके मनमें भी उनके सेवक बनने की आई और वे अपनी स्त्री-सहित बल्लभाचार्य के पास

१—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० १६७।

नोट :—श्रीनाथ द्वार के निज पुस्तकालय में ब्रजभाषा का एक ग्रन्थ 'सेवा प्रकार' है जिसकी प्रतिलिपि लेखक के पास है। इस ग्रन्थ में लिखा है कि यह ग्रन्थ श्री आचार्य जी ने कुम्भनदास जी को सुनाया। श्री बल्लभाचार्य जी का हिन्दी भाषा में कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। संभव है, इस प्रकार के उपदेश आचार्य जी ने कुम्भनदास जी को दिये हों और उन्हें कुम्भनदास जी के बाद हरिराय जी ने ब्रजभाषा में लिपिवद्ध करा दिया हो। इस ग्रन्थ में उन्हीं विषयों का वर्णन है जो ऊपर कहे चौरासी वार्ता के आधार से कहे गये हैं।

२—गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, पृ० ४, वें० प्रे०।

३—गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, पृ० ७, वें० प्रे०।

४—गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, वें० प्रे०, पृ० ६ से १३ तक।

पहुँचे।^१ उस समय कुम्भनदास जी के कोई सन्तान नहीं थी। उनकी स्त्री ने मनोरथ किया,—“मेरे कोई सन्तति नहीं है, सो वे महापुरुष देय तो होय।” आचार्य जी के पास पहुँचकर कुम्भनदास जी ने आचार्य जी से निवेदन किया—“महाराज, बहोत दिन ते भटकत हतो सो अब आप मो ऊपर कृपा करो।” तब आचार्य जी ने कुम्भनदास और उनकी स्त्री को शरण में लिया। उस समय उनकी स्त्री ने आचार्य जी से वेटा होने का आशीर्वाद माँगा। कुम्भनदास ने उसी समय अपनी स्त्री से कहा,—“यह कहा तेने आचार्य जी के पास माँग्यो, जो ठाकुर जी माँगती तो ठाकुर जी देते।” तब स्त्री ने उत्तर दिया—‘जो मोको चाहियत हतो सो मैंने माँग्यों और जो तुमको चाहिये सो तुम माँग लेहु।’^२ उसी समय, जैसा कि पीछे कहा गया है, आचार्य जी ने श्रीनाथ जी को छोटे मन्दिर में बिठाकर उनकी सेवा रामदास चौहान को दी थी। उस समय कुम्भनदास जी कीर्तन बहुत अच्छा गाते थे और उनका कण्ठ भी मधुर था।^३ इसलिये आचार्य जी ने कुम्भनदास को कीर्तन की सेवा दी। आचार्य जी कुम्भनदास के युगल-लीला-सम्बन्धी कीर्तनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुये और उन कीर्तनों के ‘मधुर’ भाव के आधार से उन्होंने कुम्भनदास जी से कहा,—“कुम्भनदास तुम्हें निकुञ्ज लीला सम्बन्धी स को अनुभव भयो।”^४ कुम्भनदास ने स्वीकार करते हुये कहा,—“महाराज मो को तो सर्वोपरि यही रस को अनुभव कृपा करि के दीजिये।”^५ इसके बाद कुम्भनदास जी ने बहुत से कीर्तन बना कर गाये।

वार्ता में कुम्भनदास जी के साम्प्रदायिक जीवन की अनेक घटनाये ऐसी भी दी हैं जिनसे उनकी भगवद्भक्ति, भाव की महानता और त्याग का परिचय मिलता है।

जिस समय गोवर्द्धननाथ जी (श्रीनाथ जी) छोटे ही मन्दिर में विराजते थे, उस समय किसी स्लेच्छ ने चढाई की और सब गाँवों को लूटता हुआ श्रीनाथजी के मन्दिर की ओर आया। उस समय स्लेच्छ के भय से सद्गू पाँडे, माणिकचन्द पाण्डेय, रामदास चौहान और कुम्भनदास जी, ठाकुर जी को एक भैसे पर बिठाकर टोड के वन में भगाकर ले गये। यह घटना सम्वत् १५६५ वि० से पहले की है; क्योंकि सम्वत् १५६५ वि० में श्रीनाथजी ने बड़े मन्दिर में प्रवेश किया था। उससे पहले छोटे मन्दिर में ही विराजते थे। वहाँ वन

१—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० १०६।

२—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० १०७।

३—“सो कुम्भनदास कीर्तन बहुत सुन्दर गावते, कण्ठहू इनको बहुत सुन्दर हतो तातो कुम्भनदास सो श्री आचार्य जी आपु कहे जो तुम समय समय के कीर्तन नित्य श्री गोवर्द्धननाथ जी को सुनाइयो।” अष्टछाप, काँकरोली, पृ० १०८।

४—तथा ५—अष्टछाप काँकरोली पृ० १०९।

में सब वैष्णवों के पैरों में कांटे गड़ गये और उनकी धोतियाँ फट गईं। सब लोग कई दिन के भूखे थे। उस समय कुम्भनदास जी ने श्रीनाथ जी के समक्ष एक विनोदपूर्ण पद गाया—

राग सारङ्ग

भावत है तोहि टोड़ को घनो ।^१

कांटे लगे गोखरू टूटे फट्यो जात सब तनौ ।

सिंहो कहा लोखटी को डर यह कहा घानक वन्यो ।

कुम्भनदास प्रभु तुम गोवर्द्धन घर वह कोन राँड ढेडनी को जन्यो ।

इसके बाद जब म्लेच्छ का उपद्रव मिट गया तब कुम्भनदास आदि वैष्णव श्रीनाथजी को गोवर्द्धन पर वापिस ले आये ।^२

कुम्भनदास जी ने बहुत से पद बनाये और उनके पद देश में विख्यात हुये ।^३ एक बार उनका एक पद किसी कलावान ने अकबर बादशाह के समक्ष फतेहपुर सीकरी में गाया। पद को सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उस कलावान से पद के रचयिता का परिचय पूछा। कलावान के परिचय देने पर अकबर बादशाह की इच्छा कुम्भनदास जी से मिलने की हुई। उसने कवि को बुलाने के लिए जमुनावतो सवारी भेजी। जब हलकारे कुम्भनदास जी के पास पहुँचे और बादशाह का हुकुम उन्हें नुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया,—“भाई, हमारा बादशाह से क्या काम है?” परन्तु जब उन्होंने सोचा कि यह आपदा टलनेवाली नहीं है, वे उन हलकारों के साथ पैदल चल दिये, सवारी पर नहीं बैठे। कुम्भनदास जब फतेहपुर सीकरी में पहुँचे और दरबार के भीतर बुलाये गये, उस समय वे “तनिया पहरें, फटी मैली पाग, पिछोरा, टूटे जोड़ा सहित देशाधिपति के आगे जाय ठाढ़े भये ।”^४ बादशाह ने कहा,—“बाबा साहब, बैठिये ।” स्थान शाही ढङ्ग से सजा हुआ था। इस सजावट का वर्णन करते हुये वात्किार कहता है,—“तहाँ जड़ाऊ रावटी ही, तामे मोतिन की भालरि लागी रही है और सुगन्ध की लपट आवत है, परन्तु कुम्भनदास जी के मन में महादुःख, जो जीवतो मानो नरक में बैठ्यो हैं, यासों तो मेरे ब्रज के हीसन के रख आछे हैं जहाँ साक्षात् श्री गोवर्द्धन खेलत हैं ।”^५ देशाधिपति ने कुम्भनदास से पद-गाने के लिए

१—‘टोड़ का घना’ ब्रज में जतीपुरा से सात फरलांग पर है। इस स्थान पर आज-कल श्याम तमाल और कबम्ब के बहुत वृक्ष हैं।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १०६ : ११७।

३—“सो कुम्भनदास जी के पद जगत में प्रसिद्ध भये ।” अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ११७।

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ११६ तथा १२०।

५—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १२०।

कहा । कुम्भनदास जी लाचार होकर पद गाने को उद्यत हुये; परन्तु सोचा कि कोई ऐसा पद गाऊँ जो देशाधिपति को बुरा लगे । “जाको मन मोहन अङ्गीकार करै । एको केस खसे नही सिर ते जो जग वैर परे ।” उस समय उन्होंने यह नया पद बनाकर गाया ।^१—

भक्तन को कहा सीकरी सों काम ।

आवत जात पन्हैया टूटी बिसरि गयो हरि नाम ।

जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी परनाम ।

कुम्भनदास लाल गिरघर बिन यह सब झूठो धाम ।^२

इस पद को सुनकर देशाधिपति बहुत क्रुद्धा और उसने सोचा—“इनको कुछ मुझसे लालच हो तो ये मेरा यश गावे, इनको तो अपने परमेश्वर से सच्चा स्नेह है ।” बादशाह ने कुम्भनदास जी से कुछ माँगने के लिये कहा । कुम्भनदास ने उत्तर दिया—आज पाछे मोको कबहूँ बुलाइयो मति” तब देशाधिपति ने कुम्भनदास को बिदा किया ।^३ भक्त कवि को ये दो दिन श्रीनाथ जी के वियोग में दो युग के समान दुखदायी बीते । इस घटना से कुम्भनदास की दृढ़ भक्ति, ईश्वर में पूर्ण विश्वास, लौकिक आश्रय का त्याग, हृदय की निर्भीकता तथा निस्पृहता का परिचय मिलता है ।

एक बार राजा मानसिंह दिग्विजय करके आगरे लौट रहा था । रास्ते में वह मथुरा में केशवराय जी के दर्शन करता हुआ गोवर्द्धन आया ।^४ वहाँ उसने गोवर्द्धननाथ जी के दर्शन किये । मन्दिर में कुम्भनदास जी भोग-दर्शनो के कीर्तन कर रहे थे । जैसा कोटि कन्दर्प लावण्ययुक्त श्रीनाथ जी का रूप था वैसे ही सुन्दर कुम्भनदास जी के कीर्तन थे ।^५ वार्ता में लिखा है कि उन दिनों श्रीनाथ जी की सेवा बड़े वैभव के साथ होती थी । गर्मी के दिन थे, उस समय श्रीनाथ जी का बड़ा मन्दिर तैयार हो चुका था ।^६ गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता के अनुसार नवीन मन्दिर की पूर्ति तथा उसमें श्रीनाथ जी का पाटोत्सव संवत् १५७६ वि० में हुआ था ।^७ इसलिए कुम्भनदास जी की राजा मानसिंह से

१—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० १२१ ।

२—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० १२१ ।

३—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० १२१ ।

४—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० १२३ तथा १२४ ।

५—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० १२४ ।

६—“तिन दिनन में श्रीनाथ जी की सेवा वैभव सों होत हुती, बड़ो मन्दिर सिद्ध भयो हुतो ।” अष्टछाप, डा० वर्मा पृ० ७६ ।

७—“और जो बड़ो मन्दिर सिद्ध भयो हुतो तामे श्रीनाथ जी कूँ श्रीआचार्य जी महाप्रभू ने संवत् १५७६ बैसाख वदी ३ अक्षय तृतीया के दिन पाट बैठायो ।” गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता पृ० १६ ।

मेंट संवत् १५७६ वि० के थोड़े समय बाद हुई थी। कुम्भनदास जी ने उस समय एक पद यह गाया—

राग नट

रूप देखि नैना पल लागै नाहीं।

गोवर्द्धनधर के अंग-अंग प्रति निरखि नैन मन रहत तही।

कहा कहीं कछु कहत न आवै चित्त चोरचो माँगि वै दही।

कुम्भनदास प्रभु के मिलन की सुन्दर बात सखियन सों कही।

राजा मानसिंह कुम्भनदास के कीर्तनो से ऐसे प्रभावित हुए कि दूसरे दिन वे चन्द्र सरोवर पर कुम्भनदास से मिलने गये। उस समय वे भगवान् के सानुभव में मग्न थे। थोड़ी देर में उनकी चेतना खुली तो उन्होंने अपनी भतीजी से बैठने के लिए आसन और तिलक करने के लिए आरसी (दर्पण) माँगे। उनकी भतीजी ने उत्तर दिया—“बाबा, आसन पड़िया खाय के आरसी पी गई।” तब कुम्भनदास ने कहा—‘तो और आसन करिके ले वाउ।’ इस वार्तालाप को सुनकर मानसिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने ही में वह लड़की, एक घास का पूरा और कटोरी में पानी भर के ले आई और उस पूरा पर बैठकर तथा कटोरी के पानी में मुख देखकर कुम्भनदास जी ने तिलक किया। उस समय राजा मानसिंह ने जाना कि कुम्भनदास जी के घर द्रव्य का बहुत सञ्चोच है। राजा मानसिंह ने अपनी सोने की आरसी मँगाई और कुम्भनदास जी के सामने पेश की। उस पर कुम्भनदास जी ने कहा—“भैया, हमारे तो छानि के घर हैं जो यह आरसी हमारे घर में होय तो याके पीछे कोई हमारो जीव लेय, तासो हमारे नाहीं चहियत है।” तब राजा मानसिंह ने हजार मोहरों की एक थैली कुम्भनदास जी के आगे रखी। उस पर भी कुम्भनदास ने कहा—“यह हमारे काम की नाही है, हमारे तो खेती होत है तामे धान उपजत है सो हम खात हैं और कछु हमको चहियत नाहीं”। राजा मानसिंह ने फिर जमुनावतो गाँव कुम्भनदास के नाम करने को कहा। फिर भी कुम्भनदास ने अपने त्याग की टेक न छोड़ी और कहा—“जो मैं ब्राह्मण तो नाही जो तेरो उदक लेऊँ, और जो, तेरे दनो होय तो काहूँ ब्राह्मण को दीजियो, मोको तिहारो कछु नाही चहियत है।” कुम्भनदास ने राजा को एक करील का और एक वेर का वृक्ष दिखाकर कहा—“उष्णकाल में तो मोदी करील है सो फूल और टेंटी देत हैं, और शीतकाल को मोदी झाड़ है सो वेर बहोत देत है सो ऐसे काम चल्थो जात है।”^१ राजा इस महान त्याग पर चकित हो गया। उसके मुख से सहसा

१—‘अष्टछाप’, कांकरौली, पृ० १२८।

२—‘अष्टछाप’, कांकरौली, पृ० १२९।

३—‘अष्टछाप’, कांकरौली, पृ० १२९, १३०।

प्रशंसा निकली—“धन्य है, जिनके वृक्ष मोदी हैं, जो मैंने आज ताई बड़े-बड़े त्यागी वैरागी देखे, परन्तु ये गृहस्थ, जो ऐसे त्यागी हैं, सो ऐसे घरती पर नाही हैं।”^१ राजा मानसिंह ने आग्रहपूर्वक कुम्भनदास से कुछ आज्ञा करने को कहा। इस पर कुम्भनदास जी ने कहा—“आज पाछे तुम हमारे पास कबहूँ मत आइयो।” फिर राजा मानसिंह ने दण्डवत् की और उनकी सराहना करते हुए कहा—“तुम धन्य हो, माया के भक्त तो मैं सगरी पृथ्वी में फिरयो, सो बहुत देखे परन्तु श्री ठाकुर जी के साँचे भक्त तो एक ही तुम देखे।”^२ इस घटना से कुम्भनदास के महान् त्याग का परिचय मिलता है।

एक बार, श्री हितहरिवंशजी, स्वामी हरिदास जी आदि भक्त कुम्भनदास के उत्कृष्ट काव्य और कीर्तन की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने आये और उनसे कहा,—“कुम्भनदास जी आपने युगल स्वरूप के तो कीर्तन बहुत किये हैं, परन्तु स्वामीजी की का कीर्तन हमने आपके नहीं सुने।” तब कुम्भनदास जी ने स्वामिनी जी का एक पद वनाकर गाया।^३ श्री हितहरिवंश जी तथा श्री स्वामी हरिदास जी कुम्भनदास जी के कीर्तन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके काव्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। इस प्रसंग से कुम्भनदास के काव्य की उत्कृष्टता का परिचय मिलता है।

एक बार गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने ब्रज से द्वारिका, गुजरात जाने का विचार किया।^४ उन्होंने अपने साथ कुम्भनदास जी को भी ले लिया। यात्रा से एक दिन पहले वे अप्सरा कुंड पर ठहरे। कुम्भनदास जी की श्री नाथ जी में इतनी अगाध आसक्ति थी कि उनको बिछुडना असह्य हो गया। कुम्भनदास विचार करते-करते गाने लगे—

कहिये कहा कहिये की होय ।

प्राननाथ विछूरत की वेदन जानत नाहिन कोय।^५

उसी समय श्रीनाथ जी के उत्थापन का समय हुआ। कुम्भनदास जी के हृदय में श्रीनाथ जी का विरह उमड़ आया और आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे गुसाईं जी के डेरा के निकट एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर मन्द स्वर में गाने लगे—

१—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० १३० ।

२—अष्टछाप, काँकरोली, पृष्ठ १३० ।

३—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० १३४ । कुंवरी राधिके तुव सकल सीभाग्य सीमा, या वदन पर कोटिसत चन्द्र दारि डारो ।”

४—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० १३६ ।

‘गुसाईं जी ने यह यात्रा सम्बत् १६३१ में की।’ काँकरोली का इतिहास । ले० प्रो० कण्ठमणि शास्त्री जी, पृ० ६६ ।

५—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० १३८ ।

राग सारङ्ग

किते दिन ह्वै जु गए विनु देखे ।

तरुन किसोर रसिक नन्दनन्दन कछुक उठति मुख रेखे ।
वह सोभा वह कान्ति बदन की कोटिक चन्द बिसेषे ।
वह चितवनि वह हास मनोहर वह नागर नट वेषे ।
स्यामसुन्दर सङ्ग मिलि खेलन की आवत जीय उपेषे ।
कुम्भनदास लाल गिरधर विन जीवन जनम अलेषे ।^१

जब गुसाईं जी ने कुम्भनदास का यह विरह-वेदना-पूर्ण पद सुना तो उन्होंने कुम्भनदास के पास जाकर कहा,—“कुम्भनदास जी, जब तुम्हारी यह दशा है तो तुम्हारा परदेश हो चुका, जाओ गोवर्द्धनदास जी के दर्शन करो ।” कुम्भनदास जी गुसाईं जी की आज्ञा पाकर रोम-रोम से प्रसन्न हो गये । वे तुरन्त उत्थापन के दर्शनो पर मन्दिर में आये और उन्होंने श्रीनाथ जी के समक्ष यह पद गाया—

राग सारङ्ग

जो पै चोप मिलन की होय ।

तौ क्यों रहे ताहि विनु देखे लाख करौ जिन कोय ।
जो यह विरह परस्पर व्यापै तो कुछ जीय वनै ।
लोक लाज कुल की मर्यादा एकौ चित न गनै ।
कुम्भनदास प्रभु जाय तन लागी और न कछू सुहाय ।
गिरधरलाल तोहि विनु देखे छिन छिन कलप विहाय ।^२

उस समय श्रीनाथ जी के समक्ष कुम्भनदास जी ने प्रार्थना की,—“महाराज ! मोको यही चाहियत हतो और यह अभिलाषा हती, जो तुमसों विछोय न होय ।”^३ इस प्रसङ्ग से श्रीनाथ जी में कुम्भनदास की अगाध आसक्ति का परिचय मिलता है ।

एक बार गुसाईं विट्ठलनाथ जी का जन्म-दिवस आया । रामदास चौहान, कुम्भन-दास आदि वैष्णवों ने उस दिवस को बड़े समारोह के साथ मनाया । गुसाईं जी उस दिन गोकुल में थे । सब वैष्णवों ने चन्दा डालकर श्रीनाथ जी का विशेष तैयारी के साथ भोग बनाया । कुम्भनदास जी के यहाँ धन का तो सदैव अभाव रहता था ही, परन्तु गुसाईं जी के प्रति उनकी अगाध भक्ति थी । उन्होंने अपने दो पड़ु और दो पड़िया बेचकर पांच रुपये

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १३९ तथा लेखक के पास की ८४ वैष्णवन की वार्ता ।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १४१ तथा लेखक के पास की ८४ वैष्णवन की वार्ता ।

३—अष्टछाप, कांकरौली, पृष्ठ १४१ ।

चन्दे में दिये । उस दिन कुम्भनदास जी ने बड़े हर्ष और प्रेम के साथ गोस्वामी जी की अनेक वचाइयाँ बनाकर गाई । जब गोस्वामी जी को कुम्भनदास के चन्दे में रुपये देने की बात ज्ञात हुई तो उन्होंने कुम्भनदास से पूछा—“कुम्भनदास जी, आपने चन्दा कहाँ से दिया ? आपके घर तो रुपये थे नहीं ।” इस पर कुम्भनदास जी ने अपनी भक्ति प्रकट करते हुये गुसाईं जी से कहा,—“महाराज ! मेरो घर कहाँ है ! मेरो घर तो आपके चारणारविन्द मे है जो यह तो आपको है । अपना शरीर, प्राण, घर, स्त्री, पुत्र वेचि के आपके अर्थ लागे तब वैष्णव सिद्ध होय, जो महाराज हम संसारी गृहस्थ हैं, सो हमसों वैष्णव धर्म कहा बने, यह तो आपकी कृपा है, दीनि जानि के करत हो ।” गुसाईं जी का हृदय कुम्भनदास की इस दीनता पर भर आया और वे उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ।^१

वार्ता से ज्ञात होता है कि कुम्भनदास जी बाल्यकाल ही से त्यागी और सत्यप्रिय व्यक्ति थे ।^२ इनके लौकिक आश्रय के त्याग और निर्लोभता का परिचय अकबर बादशाह तथा राजा मानसिंह के भेट के प्रसङ्गों से ज्ञात होता है । ये कुम्भनदास का स्व-भाव, चरित्र तथा उनकी सम्पादित योग्यता :—

वड़े सन्तोषी जीव थे, जो कुछ अपने परिश्रम से खेती में उपज होती थी, वस उसी पर अपना और अपने कुटुम्ब का निर्वाह करते थे । इनका जीवन सादा था, विचार उच्च थे । ये सदैव पैदल ही चलते थे, सवारी पर नहीं बैठते थे, यह बात भी वार्ता से विदित है ।^३ राजा मानसिंह को इन्होंने अपने मोदी करील और वेर के वृक्ष बताये थे जिससे ज्ञात होता है कि इनका हृदय कितना निस्पृह, कितना निर्लिप्त और कितना सन्तोषी था ! इस पर राजा मानसिंह ने, इनकी यह उचित ही प्रशंसा की थी—“तुम धन्य हो, माया के भक्त तो, मैं सगरी पृथ्वी में फिरचो, सो बहुत देखे परन्तु श्री ठाकुर जी के सांचे भक्त तो एक ही तुम देखे ।”^४

एक बार कुम्भनदास जी ने अपने घर से श्रीनाथ जी को छाक भेजी, उस छाक के वर्णन से इनके सादा, विनम्र जीवन तथा सादा भोजन का परिचय मिलता है—“ज्वार की महेरी, दही-दूध, वेभरि की रोटी, और टेटी को साक संधानो ।”^५ यद्यपि कुम्भनदास जी के

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १६३-१६७ तक ।

२—“कुम्भनदास को बालपने ते गृहासक्ति नाहीं और भूठ बोलते नाहीं और पापादिक कर्म नाहीं करते, सूखे ब्रजवासी की रीति सों रहते ।”

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १०५ तथा लेखक के पास सुरक्षित, ८४ वैष्णवन की वार्ता ।

३—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ११६ तथा पृ० १५० ।

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १३० ।

५—अष्टछाप कांकरौली; पृ० १७३ ।

घर वन का सदैव संकोच था, परन्तु कभी इन्होंने द्रव्य-प्राप्ति के विचार से भगवद्-आश्रय को छोड़ अन्य किसी सांसारिक व्यक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं किया। इनकी भक्ति की प्रगंसा तो गुसाई जी ने अनेक स्थानों पर अपने मुख से की थी। उनके गोलोकवास के बाद गोस्वामी जी ने रामदास चौहान से कहा—“जो ऐसे भगवदीय अन्तर्धान भये अब भूमि में भक्तन को तिरोवान भयो।”^१ कुम्भनदास जी के पदों से उनकी अनन्य और अगाधभक्ति का परिचय मिलता है। ध्रुवदास जी ने भी कुम्भनदास की भक्ति को प्रगंसा की है।^२

वार्ता से कुम्भनदास जी की काव्य-रचना के विषय में भी अनेक बाने ज्ञात होती हैं। वार्ता से विदित होता है कि शरणागति के समय कुम्भनदास को कृष्ण की कुङ्कुलीला के रस का अनुभव हुआ था। उन्होंने उसी रस में अपने मन को रमाया और सन्तूर्य^३ कीर्तन जुगल-स्वरूप-सम्बन्धी रस के ही किये।^४ कुम्भनदास के पद उनके जीवनकाल में ही देश में दूर दूर प्रसिद्ध हो गये थे।^५ ८४ वार्ता में इनके काव्य की जो प्रगंसा मिलती है उसका समर्थन इनके उपलब्ध पदों के पढ़ने से होता है।

वार्ताकार कहता है कि पीछे कुम्भनदास जी की देह बहुत अमल हो गई। एक बार ये बान्प्योर के पास सङ्कर्षण कुण्ड के ऊपर जा बैठे। इनके अशक्त होने के कारण इनके पुत्र ने कहा—“गोद में लेकर आपको जमुनावती गाँव में ले चलें।” तब कुम्भनदास जी ने कहा कि अब तो दो चार षड्डी में देह छूटगी, इसलिए अब मैं यहीं रहूँगा।^६ राजभोग के दर्शन के समय कुम्भनदास जी के पुत्र चतुर्भुजदास ने गोस्वामी जी को ज्ञात हुआ कि कुम्भनदास जी सङ्कर्षण कुण्ड पर अमल बैठे हैं। गोस्वामी जी कुम्भनदास जी के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उनसे पूछा,—“कुम्भनदास जी तुम्हारा मन किस लीला में लगा है।” कुम्भनदास जी अशक्त थे, उनसे उठा नहीं गया। उन्होंने यह पद गाया—

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १७५।

२—भक्तनानावली, ध्रुवदास, छन्द नं० ६३।

३—“सो कुम्भनदास सगरे कीर्तन जुगल-स्वरूप-सम्बन्धी किये। सो बवाई पलता, वाल-लीला गाई नाहीं, सो ऐसे कृपापात्र भगवदीय भये।”

अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १०६।

४—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १०६।

५—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ११७।

६—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १७३।

राग सारङ्ग

लाल तेरी चितवन चितहि चुरावै ।

नन्द ग्राम वृषभानपुरा बिच मारग चलन न पावै ।

हों भरिहों डरिहों नहि काहू ललिता दृगन चलावै ।

कुम्भनदास प्रभु गोवर्धनघर धरयो सो कथों न बतावै ।^१

इसको सुनकर गोस्वामी जी ने फिर पूछा—“कुम्भनदास तुम्हारा अन्तःकरण कहाँ है ?” कुम्भनदास ने फिर गाया—

राग केदार

रसिकनी रस-में रहत गड़ी ।

कनक वेलि वृषभानु नन्दिनी स्याम तमाल चड़ी ।

विहरत श्रीगिरधरन लाल सँग, कोने पाठ चड़ी ।

कुम्भनदास प्रभु गोवर्द्धन घर रति रस केलि बड़ी ।^२

यह गाकर कुम्भनदास ने देह छोड़ दी । वार्ताकार कहता है कि “कुम्भनदास जी देह छोड़ि निकुञ्ज लीला में जाय के प्राप्त भये ।”^३ कुम्भनदास जी ने अन्त समय में श्री युगल-स्वरूप का ही वर्णन किया और उसी के ध्यान में प्राण समर्पण किये । इसके बाद चतुर्भुजदास आदि उनके सब वेदों ने उनकी अत्येष्टि क्रिया की ।

पीछे कहा गया है कि जिस समय गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मुखारविन्द का प्राकट्य हुआ था, उस समय कुम्भनदास जी की आयु दश जन्म, शरणागति और वर्ष की थी । श्रीगोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता से ज्ञात गोलोकवास की तिथियाँ होता है कि श्रीनाथ जी के मुखारविन्द का प्राकट्य संवत् १५३५ वि० वैशाख बदी ११ बृहस्पतिवार को हुआ ।^४ इस हिसाब से कुम्भनदास जी का जन्म संवत् लगभग १५२५ वि० सिद्ध होता है । गोवर्द्धननाथ जी की वार्ता से ज्ञात होता है कि संवत् १५४६ वि० में श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी को छोटे मन्दिर में पाठ बैठाया ।^५ चौरासी वार्ता तथा गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १७४ तथा ८४ वैष्णवन की वार्ता, लेखक के पास की ।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १७४ तथा ८४ वैष्णवन की वार्ता, लेखक के पास की ।

३—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १७४ तथा ८४ वैष्णवन की वार्ता, लेखक के पास की ।

४—गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, पृ० ४ ।

५—गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, पृ० ६ तथा १३ ।

की वार्ता से ज्ञात होता है कि उसी समय कुम्भनदास जी स्त्री सहित आचार्य जी की शरण आये^१ इस प्रकार कुम्भनदास जी का शरणागति-काल सम्वत् १५४६ वि० है ।

गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने प्रथम साम्प्रदायिक छप्पन भोग का उत्सव संवत् १६१५ वि० में किया था । इस बात का प्रमाण काँकरौली और नाथद्वार के मन्दिरों में प्रचलित परम्परा से मिलता है । उस समय तक आठों अष्टछाप भक्त जीवित थे, ऐसी भी किंवदन्ती उक्त सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है । आठों कवियों के, छप्पन भोग के पद भी, सम्प्रदाय में गाये जाते हैं । कुम्भनदास जी ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सातों बालकों की बधाई गाई है । इससे सिद्ध होता है कि कुम्भनदास जी श्री घनश्याम जी के जन्म-समय स० १६२८ वि० तक जीवित थे । पीछे कहा गया है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने ब्रज-गोकुल-निवास (सं० १६२८ वि०) के बाद गुजरात की दो यात्राएँ वहाँ से की, एक सम्वत् १६३१ वि० में और दूसरी संवत् १६३८ वि० में । वार्ता में, जो कुम्भनदास जी के गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के साथ गुजरात जाने और उनके श्रीनाथ जी के प्रति विरह का वर्णन है,^२ वह सम्वत् १६३१ वि० की यात्रा^३ के समय की घटना प्रतीत होती है । इससे सिद्ध है कि कुम्भनदास जी सम्वत् १६३१ वि० तक जीवित थे ।

८४ वैष्णवन की वार्ता में लिखा है कि अकबर ने कुम्भनदास को फतहपुर सीकरी बुलवाया था और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा था कि दरबार खूब सजा हुआ है और बहुत से डेरे पड़े हैं । इतिहास से विदित है कि फतहपुर सीकरी नगर और राजभवन का निर्माण लगभग सन् १५७० ई० (सम्वत् १६२७ वि०) में आरम्भ हुआ और सन् १५८० ई० तक बनता रहा । फतहपुर सीकरी नगर केवल सन् १५८५ ई० तक ही अकबर की राजधानी^४ रहा । इस सन् के बाद अकबर का दरबार इस स्थान पर कभी नहीं हुआ । सन् १५७५ ई० में धार्मिक प्रार्थना तथा कृत्यों के लिये वहाँ 'इबादतखाना' बना था । इससे हम कह सकते हैं कि अकबर ने कुम्भनदास जी को सन् १५७० ई० से सन् १५८५ ई० तक के किसी समय में बुलाया होगा । अकबर की जीवनी से, जैसा कि सूरदास के जीवन-भाग में कहा जा चुका है, विदित होता है कि उसकी मुसलमान धर्म की कट्टर मनो-

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १०६ ।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १३८ ।

३—काँकरौली का इतिहास, ले० कण्ठमणि शास्त्री, पृ० ६६ ।

४—अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, पृ० १०५ तथा ४३७ ।

५—अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, पृ० ४३७ ।

वृत्ति छूटकर हिन्दू और अन्य धर्मों के महात्माओं से मिलने और उनके धार्मिक विचारों को सुनने की उदार प्रवृत्ति सन् १५७४^१ ई० (सम्बत् १६३१ वि०) से सन् १५८२ ई० (सम्बत् १६३९ वि०) तक रही। इसी बीच में उसने सन् १५७६^२ ई० में लगभग सब धर्मों के प्रतिनिधियों की धार्मिक बहुसे फतहपुर सीकरी में ही सुनी। सम्भव है, इन बहुसों के सुनने के काल में ही उसने कुम्भनदास की भक्ति की प्रशंसा सुनकर उनको राजधानी में बुलाया हो। वार्ताकार का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कहना है कि उस समय वहाँ बहुत से डेरे पड़े हुये थे और दरबार सजा था। इतिहास से यह भी विदित होता है कि अकबर ने सन् १५८१ ई० में काबुल से लौटकर अपनी राजधानी फतहपुर सीकरी में जीत की खुशी में उत्सव^३ मनाया था और उस दरबार में सम्पूर्ण भारतवर्ष के अधीन-सूबेदार (गवर्नर) आये थे। सम्भव है, जिन डेरो और सजावटों का वर्णन वार्ता में है वे इसी उत्सव में बाहर से आनेवाले लोगों के ठहरने के लिए हों। इससे हम कुम्भनदास और अकबर की भेंट सन् १५८१ ई० अथवा सं० १६३८ में रख सकते हैं। उक्त कथन से हम कम-से-कम इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि कुम्भनदास जी सन् १५८१ ई० नहीं तो १५७६ ई० अथवा सम्बत् १६३६ वि० तक तो जीवित थे ही।

८४ वैष्णव की वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि सूरदास जी की मृत्यु के समय कुम्भनदास जी जीवित थे।^४ उक्त वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि परमानन्ददास के गोलोकवास से पहले ही कुम्भनदास का निधन हो चुका था।^५ लेखक ने पीछे सूरदास का गोलोकवास लगभग सं० १६३८ वि० या सम्बत् १६३९ वि० माना है और परमानन्ददास जी का गोलोकवास काल सम्बत् १६४० वि० माना है। इसलिये कुम्भनदास जी का गोलोक-वास-काल संवत् १६४० वि० से कुछ पहले और उपर्युक्त कथन के अनुसार सम्बत् १६३८ वि० के बाद होना चाहिए। लेखक का अनुमान है कि कुम्भनदास का निधन लगभग सम्बत् १६३९ वि० में हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग ११४ वर्ष की थी। वल्लभसम्प्राय में यह किंवदन्ती भी प्रचलित है कि अष्टसखाओं में कुम्भनदास जी ने बहुत बड़ी, लगभग ११३ वर्ष की आयु, पाई थी।

कृष्णदास अधिकारी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा।

कृष्णदास अधिकारी का जन्म गुजरात में राजनगर (अहमदाबाद) राज्य के एक

१—अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, पृ० ३४८।

२—अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, पृ० ४५३ तथा ४५४।

३—कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग ४, पृ० १२८।

४—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ५१।

५—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ६७।

चिलोतरा नामक गांव में हुआ^१। अन्य किसी ग्रन्थ में कृष्णदास का गुजराती होना नहीं लिखा और न उनके जन्म-स्थान का ही उल्लेख हुआ है। हरिराय जी की जन्म-स्थान, जाति-कुल भावप्रकाश वाली ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि कृष्णदास अधिकारी का जन्म 'कुनवी' पटेल कुल में हुआ था^२। 'कुनवी' शूद्र जाति है, क्योंकि वार्ता में कई स्थानों पर कृष्णदास को शूद्र कहा गया है^३। श्री वल्लभाचार्य जी तथा गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने अपने सम्प्रदाय में सभी जाति के लोगों को शरण दी थी। उस समय वल्लभचरण ने आने वाले अनेक नीच जाति के लोगों ने भी अपनी भक्ति और योग्यता से वह स्थान पाया था जो उच्चकुल के ब्राह्मणों को भी उस प्रकार के साधन बिना कठिन था। द्विजाति के बड़े प्रतिष्ठित लोग भी इन भक्तों के समक्ष नतमस्तक रहते थे।

कृष्णदास के पिता यद्यपि शूद्र जाति के थे, परन्तु अपने गांव में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे उसके मुखिया थे। गांव के हाकिम होने पर भी वे एक धन-लोलुप व्यक्ति थे और असत्य आचरण से भी धनोपार्जन करते थे^४। जब कृष्णदास माता-पिता, कुटुम्ब, गृहस्थी की आयु बारह-तेरह वर्ष की थी, उसी समय उनके गांव में एक वनजारा आया। उसने चिलोतरा गांव में १४ हजार रुपये का व्यापार किया। जब उन रुपये को लेकर वह रात्रि को सोया तो कृष्णदास के पिता के भेद से चोरो ने उसका सब द्रव्य चुरा लिया जिसमें से १३ हजार रुपये कृष्णदास के बाप ने लिये^५। कृष्णदास एक सत्यभाषी बालक था, उसने भेद खोल

१—“तो ये कृष्णदास गुजरात में एक चिलोतरा गांव हैं तहां एक कुनवी के घर जन्मे” अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ११७ तथा लेखक के पास की हरिराय-कृत, भावप्रकाश वाली ८४ वार्ता।

नोट:-नाथद्वार में श्री कृष्ण भण्डार में आचार्य जी के समय से ही हिसाब गुजराती भाषा में लिखे जाने की अब तक परम्परा चली आती है। उक्त भण्डार के अधिकारी जी का कहना है कि गुजराती में हिसाब लिखने की प्रथा कृष्णदास अधिकारी ने चलाई थी, क्योंकि वे गुजरात के रहनेवाले थे। इस परम्परागत किंवदन्ती और रीति से वार्ता के कथन की पुष्टि होती है।

२—“जा समय कृष्णदास या कुनवी पटेल घर जन्मे।”

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १७७,

३—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १६३।

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १७७।

५—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १७७ तथा १७८।

दिया और राजनगर के राजा के सामने पिता के विरुद्ध गवाही दे दी^१। इस पर इनके पिता मुखिया के पद से हटा दिये गये। वार्ता में लिखा है कि पिता के असत्य आचरण से इनको घर से छोटी अवस्था में ही निकल जाना पड़ा^२। घर से निकल कर कुछ दिन कृष्णदास तीर्थों में पर्यटन करते रहे और फिर श्री वल्लभाचार्य जी की शरण में आये^३। इन्होंने अपना विवाह नहीं किया। इसलिए इनके स्त्री न थी और न कोई सन्तान।

कृष्णदास की शिक्षा इनके बाल्य-काल में चिलोतरा गाँव में ही हुई होगी और वह शिक्षा गुजराती भाषा के माध्यम से हुई होगी, क्योंकि ये श्रीनाथ जी के मन्दिर के अधिकारी होने के बाद वहाँ का हिसाब गुजराती भाषा में ही करते थे।

शिक्षा

साधु-सङ्गति की ओर इनका विशेष ध्यान था। इसलिए लौकिक शिक्षा के अतिरिक्त उपदेशात्मक शिक्षा उन्हें बाल्यकाल से साधु-

महात्माओं के सङ्ग से ही मिली। पिता से यह शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि वह तो स्वयं एक असत्याचरण वाला व्यक्ति था। वार्ता में लिखा है कि जब ये पाँच वर्ष के थे तभी जहाँ कथा-वार्ता होती, वहाँ जाते थे, यद्यपि इनके माता पिता इन्हें बहुत रोकते थे^४। वल्लभसम्प्रदाय में आने के बाद तो इन्होंने बहुत योग्यता का सम्पादन कर लिया था। ब्रजभाषा के ये इतने बड़े परिष्ठित हो गये कि भक्त नाभादास ने इनकी ब्रजभाषा की कविता को निर्दोष और परिष्ठित द्वारा आदृत लिखा है^५। हिसाब-किताब में ये बहुत कुशल थे। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने इन्हें मन्दिर का अधिकारी बनाया था। इनकी व्यावहारिक शिक्षा भी बढी-चढ़ी थी। वार्ता में लिखा है कि गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी इनकी व्यावहारिक बुद्धि की प्रशंसा किया करते थे।^६

धन और पद छिन जाने के बाद पिता ने इनसे कहा था;—“तू वा जन्म को फकीर है तासो तैने हमको हू फकीर कियो है। अब तेरे मन में कहा है। तू घर ते कहीं दूर चलो जा, न तोको देखेगे, न दुख होयगो^७”। यह सुनकर कृष्णदास वल्लभसम्प्रदाय में प्रवेश पिता को नमस्कार कर वहाँ से चल दिये। उस समय उनकी आयु तेरह वर्ष की थी।^८ उन्होंने सोचा कि ब्रज में होते हुये सब तीर्थों में जाना चाहिए। कुछ दिन पर्यटन के बाद कृष्णदास

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १७६।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १८१।

३—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १८२।

४—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १७७।

५—भक्तमाल, भक्ति-सुधा-स्वाद-तिलक, पृ ५८१, छन्द नं० ८१।

६—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १६६ तथा पृ० २४६।

७—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १८१।

८—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १७७।

मथुरा आये और वहाँ से फिर गोवर्द्धन गये। उन्होंने सुना था कि गोवर्द्धन पर 'देवदमन' का नया मन्दिर बना है और दो चार दिन में वे उस मन्दिर में प्रवेश करेंगे।^१ कृष्णदास देवदमन-दर्शन की लालसा से ही गोवर्द्धन आये थे। कृष्णदास ने गोवर्द्धन नाथ के दर्शन किये। दर्शन मात्र से उनका मन भगवान् के स्वरूप में जा लगा। उसी समय वे श्री वल्लभाचार्य जी से मिले। रुद्रकुण्ड पर स्नान करने के बाद उन्होंने आचार्य से 'नाम' लिया। उसी समय वल्लभाचार्य जी ने गोवर्द्धननाथ जी के नये मन्दिर में सेवा का मण्डान किया था और बङ्गाली ब्राह्मणों को सेवा में रक्खा था। कृष्णदास की व्यावहारिक तथा कुशाग्र बुद्धि से आचार्यजी बहुत प्रभावित हुये। उन्होंने कृष्णदास को भेटिया^२ का कार्य सौंपा। कृष्णदास भेट 'उघाने' के लिए परदेश जाते थे और जो भेट आती उसे श्रीनाथ जी के बङ्गाली सेवकों को लाकर दे देते थे। भेटिया का कार्य उन्होंने बड़े हित के साथ किया। कुछ समय बाद वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी (गोवर्द्धन नाथ) के मन्दिर का अधिकार इन्हे सौंप दिया।^३ उस कार्य को भी इन्होंने बड़ी योग्यता के साथ किया। कदाचित् उस समय कृष्णदास गान-विद्या और काव्य-रचना में प्रवीण नहीं थे। इसीलिए आचार्य जी ने उनको कीर्तन का कार्य नहीं सौंपा। भेटिया-कार्य करने के समय में उन्होंने साम्प्रदायिक सिद्धान्त और सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लिया और सूरदास जैसे परम-भक्तों के ससर्ग से गान और काव्य की कलाएँ भी सीख ली।

मन्दिर के अधिकार का कार्य करने के साथ-साथ कृष्णदास भगवान् की भक्ति भी करते थे। उसी भक्ति के आवेश में उन्होंने समय-समय पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पदों में किया। आचार्य जी ने भगवान् की तीन प्रकार की सेवाएँ, मनजा, धनजा और तनजा, बताई हैं^४। उनमें से कृष्णदास ने श्रीनाथ जी की तनजा सेवा अधिक की। कृष्णदास के साम्प्रदायिक जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएँ हुई थी, जो एक ओर तो उनके व्यावहारिक कौशल, बुद्धिमत्ता, सिद्धान्त की दृढता और परोपकारिता का प्रकाशन करती हैं, दूसरी ओर उनके चरित्र और विनम्र भक्ति-भाव की पुनीतता की ओर संकेत करती हैं। इन घटनाओं में एक, श्रीनाथ जी की सेवा से बङ्गाली सेवकों को कृष्णदास द्वारा निकाला जाना है। बंगालियों के निकालने में कृष्णदास ने बड़ी चालाकी और कठोर हृदयता से काम लिया था। इस घटना से उनकी अधिकार की उचित क्षमता, कूटनीतिज्ञता और व्यवहार कौशल अवश्य

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १८१।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १८३ तथा सन्तदास-कृत चौरासी-भक्त-नाममाला (अप्रकाशित)।

नोट :—'भेटिया' का अर्थ है वैष्णवों से भेट उघानेवाला।

३—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १८६।

४—सिद्धान्त-मुक्तावली, श्लोक २, षोडश ग्रन्थ।

प्रकट होते हैं, परन्तु साथ ही इस षट्चक्र के कारण कृष्णदास एक उच्च कोटि के भक्त के पद से कुछ नीचे भी उतर जाते हैं।

उक्त घटना के बाद विठ्ठलनाथ जी ने कृष्णदास को सर्वाधिकार सौंप दिया और सर्वाधिकार का दुशाला उड़ाते हुए उन्होंने कहा—“कृष्णदास तुमने बड़ी सेवा करी है, तासो अब सगरो अधिकार श्री गोवर्द्धननाथ जी को तुम ही करो, हम हूँ चूके तो कहियो, जो कोई बात को सङ्कोच मत राखियो जो सगरे सेवक टहलुवन के ऊपर तिहरो हुकम और की कहा है।”^१ आगे एक स्थान पर वार्ताकार कहता है—“और सगरे सेवकन के ऊपर कृष्णदास अधिकारी को मुखिया किये, सो जो काम होय से पूछनो। सो श्री गुसाई जी तो सेवा-श्रृंगार करि जायँ और काहू सो कछू कहे नाही। कोई बात कोई सेवक श्री गुसाई जी सो पूछे तब श्री गुसाई जी आप कहे जो कृष्णदास अधिकारी के पास जावो जो हम जाने नाही।”^२ एक बार आगरे के बाजार में^३ कृष्णदास एक मुग्धा वेश्या पर मोहित हो गये।^४ इन्होंने सोचा कि इसे श्री गोवर्द्धननाथ जी के पास ले चले। रात्रि को उन्होंने उस वेश्या को अपने ठहरने के स्थान पर १०० रु० देकर बुलाया और उसका रात को गाना सुना। दूसरे दिन उस वेश्या को वे अपने साथ गोवर्द्धन ले गये। वहाँ श्रीनाथ जी के समक्ष नाचते-नाचते वह परलोक को चली गई। वार्ताकार का कहना है कि उसको श्री गोवर्द्धन नाथ जी ने आप अङ्गीकार कर लिया। इस घटना पर श्री हरिराय जी ने भावप्रकाश में शङ्का उठाई है—“कृष्णदास जी आचार्य महाप्रभु जी का कृपापात्र सेवक जो सदैव ठाकुर जी पर मोहित रहनेवाला प्राणी जिनको अप्सरा-देवाङ्गना भी तुच्छ मालूम होती हैं, एक वेश्या पर क्यों मोहित हो गया? कृष्णदास तो परम ज्ञानवान् थे।”^५ आगे हरिराय जी इस सन्देह का समाधान करते हुए कहते हैं—“कृष्णदास ने जो किया उसकी देखा-देखी जो करेगा सो बहिर्मुख होगा। वास्तव में वह वेश्या एक शपित दैवी जीव थी। प्रभु की प्रेरणा से कृष्णदास उस पर मोहित हुये और उन्होंने उसे श्री गोवर्द्धनघर की सेवा में समर्पित किया।”^६ इस घटना में कृष्णदास का कार्य साम्प्रदायिक दृष्टि से एक परोपकारपूर्ण कार्य कहा गया है, परन्तु लोक-दृष्टि से, वेश्या को अपने पास बुलाने के कार्य में, इन्द्रियलोलुपता का भाव प्रतीत होता है।

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० १६७।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २०१ : २०२।

३—प्रियादास जी ने इस घटना को दिल्ली के बाजार में होना लिखा है।

भक्तमाल, सुधास्वादतिलक, रूपकला, पृ० ५८२।

४—‘सो भीड़ सरकाय कें वा छोरी को रूप देखे तो तहां गान सुनके मोहित होय गये।’ अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २०६।

५—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २०६।

६—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २०१ : १०।

कृष्णदास की एक क्षत्राणी गङ्गाबाई से बहुत मित्रता थी। वार्ताकार का कहना है—
 “कृष्णदास के सङ्ग ते गङ्गा क्षत्राणी को मन अलौकिक भयो।”^१ एक बार भोग की सामग्री पर गङ्गाबाई की दृष्टि पड़ गई; उससे श्री नाथ जी के लिए गुसाईं जी को भोग की सामग्री दुबारा बनवानी पड़ी। इससे अनुमान होता है कि गङ्गाबाई को गुसाईं जी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। इस पर कृष्णदास ने श्री गुसाईं जी पर एक व्यङ्ग्य वाक्य कहा। किसी वैष्णव ने गुसाईं जी से कहा—महाराज आज प्रसाद बहुत बढ़िया बना है। कृष्णदास ने कहा—“जो आपुही करन हारे आपु ही आरोगन हारे, सो क्यों न स्वाद होय।”^२ इस पर गोस्वामी जी ने गङ्गाबाई और कृष्णदास के सम्बन्ध पर व्यङ्ग्य कसते हुए कहा—“जो तिहारो ही कियो भोग भोगत हैं।”^३ हरिराय जी ने वार्ता के इस स्थल पर टिप्पणी दी है—“सो यह कहि के दोऊ बात जताये, जो गङ्गाबाई क्षत्राणी सो प्रीति करि बाको बैठारि राखे, सो बाकी राजभोग की सामग्री पै दृष्टि परी सो यह तिहारो कार्य है और तुमने लीला मे श्री स्वामिनी जी सो आप दिवायो सो तिहारो कार्य है सो तिहारे ही किये भोग भोगत हैं।”^४ गोस्वामी जी की यह बात कृष्णदास के मन में चुभ गई।

कृष्णदास के गङ्गाबाई से प्रेम करने में किसी अलौकिक पूर्व कथा का सहारा डाल कर उस प्रेम को पवित्र रूप दिया जा सकता है। परन्तु जब पाठक गुसाईं जी के व्यङ्ग्य वाक्य पर हरिराय जी की टीका पढ़ता है—“सो प्रीति करि बाको बैठारि राखे,” तो उसे कृष्णदास के चरित्र पर सन्देह होने लगता है। इस घटना के फलस्वरूप एक और घटना भी हुई। कृष्णदास गुसाईं जी के वाक्य से चिढ़ गये। उन्होंने गुसाईं जी से बदला लिया। उन्होंने अपने अविकार से मन्दिर में गुसाईं जी के बड़े भाई के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी को सेवा-शृङ्गार का अधिकारी बना दिया। गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी परासौली में रहकर श्रीनाथ जी के नियोग में दिन बिताने लगे।^५ इस प्रकार छै महीने व्यतीत हो गये। इसी समय वीरवल गोकुल आये। उन्होंने गुसाईं जी के बड़े पुत्र श्री गिरिधर जी से गुसाईं जी के विषय में पूछा। गिरिधर जी ने गुसाईं जी की सेवा बन्द होने का सम्पूर्ण वृत्तान्त वीरवल को कह सुनाया। इस पर वीरवल ने कुपित होकर आगरे में कृष्णदास को बन्दीखाने में डलवा दिया।^६ जब गोस्वामी विठ्ठलनाथ को ज्ञात हुआ कि उनके कारण वीरवल ने

१—अष्टछाप काँकरौली, पृ० २१८।

२—अष्टछाप काँकरौली, पृ० २२०।

३—अष्टछाप काँकरौली, पृ० २२०।

४—अष्टछाप काँकरौली, पृ० २२६।

५—अष्टछाप काँकरौली, पृ० २२८।

६—अष्टछाप काँकरौली, पृ० २३३।

कृष्णदास को बन्दीखाने में डाल दिया है तो उन्होंने प्रण किया कि जब तक कृष्णदास छूटकर नहीं आ जायगा तब तक अन्न-जल न करूँगा। बीरवल गुसाईं जी का बहुत आदर करता था। उसे जब यह बात ज्ञात हुई तब उसने कृष्णदास को गुसाईं जी की कृपालुता और उसकी (कृष्णदास की) क्षुद्रता का बोध कराकर छोड़ दिया। इस घटना से कृष्णदास के अधिकार-प्रभुत्व का मिथ्या अहङ्कार प्रकट होता है। इसके बाद फिर कृष्णदास जी गुसाईं जी में अनन्य भक्ति-भाव रखने लगे। उन्होंने तब गुसाईं जी की स्तुति और प्रशंसा में अनेक पद गाये।

एक और महत्त्वपूर्ण घटना कृष्णदास के जीवन के अन्तकाल की है। किसी वैष्णव ने श्रीनाथ जी का कुआँ बनवाने के लिए कृष्णदास को ३००६० दिये थे। उन रुपये में से सौ रुपये कृष्णदास ने छिपा लिये और दो सौ रुपये से कुआँ बनवाया। एक दिन वे अधूरे कुएँ को देखने गये। वहाँ उनका पैर फिसल गया और उसी कुएँ में गिर गये।^१ लोगों ने उनको निकालने का प्रयत्न किया, परन्तु उनका शरीर भी लोगों को नहीं मिला। वार्ताकार का कहना है कि वे फिर प्रेत बन गये। प्रेतरूप में ही उन्होंने एक दिन गोपीनाथ ग्वाल से कहा कि अमुक जगह सौ रुपये गढ़े हैं। उन्हें लेकर गुसाईं जी अधूरे कुएँ को बनवा दे तो मेरी प्रेत योनि छूटे। गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया और फिर कृष्णदास का उन्होंने श्राद्ध किया। इस प्रसङ्ग में भी कृष्णदास के चरित्र की निर्बलता प्रकट होती है।

वार्ता से ज्ञात होता है कि कृष्णदास बाल्यकाल से ही एक विरक्त जीव थे। इनकी बाल्यकालीन सत्यप्रियता का परिचय राजा के सामने अपने पिता का अपराध प्रकट करने में मिलता है। उस समय उन्हें धन-वैभव की लालसा न स्वभाव और चरित्र थी। पिता की हाकिमी छूटने पर इन्होंने कहा—“पिता तैने ऐसो बुरो कर्म कियो हतो जो येह लोक जातो और परलीकहू बिगरतो, जो जीव तो बच्यो। जो हाकिमी होती तो और पाप कमावते।”^२ अधिकार-लिप्सा और अहङ्कार का जो त्याग इनके आरम्भिक जीवन में मिलता है वह इनके ‘अधिकारी’ जीवन में नहीं मिलता। कृष्णदास सिद्धान्त के पक्के आदमी थे। एक बार भेटिया की हैसियत से ये विदेश गये। द्वारिका से लौटते समय ये भीराँवाई (हिन्दू काव्य की प्रसिद्ध कवयित्री और भक्तिकी) के गाँव में उसके घर गये।^३ वहाँ अन्य कई वैष्णव बैठे थे। कृष्णदास जब चलने लगे तब भीराँवाई ने उनसे ठहरने को कहा और वह ११ मोहर भेट में इनको देने लगी। कृष्णदास ने मोहरों को फेरते हुये कहा कि हम न तो अन्यमार्गीय के यहाँ ठहरते हैं और न अन्यमार्गीय से भेट लेते हैं। इसी प्रकार एक

१—अष्टछाप काँकरौली, पृ० २३७ से २३९ तक।

२—अष्टछाप काँकरौली, पृ० १८१।

३—अष्टछाप काँकरौली, पृ० १८४।

वार ये वृन्दावन गये । वहाँ उनको ज्वर आ गया और बड़ी जोर की प्यास लगी । वृन्दावन के वैष्णवों ने इनको जल दिया; परन्तु इन्होंने अन्यमार्गीय वैष्णवों का जल नहीं ग्रहण किया । एक वैष्णव ने कहा—यहाँ पुष्टिमार्गीय एक भङ्गी तो है । कृष्णदास ने उस भङ्गी से जल मँगाया; परन्तु अन्यमार्गीय ब्राह्मणों का जल स्वीकार नहीं किया ।^१ इन दोनों प्रसङ्गों से कृष्णदास के दृढ़ सिद्धान्त-सेवी होने का भाव प्रकट होता है । साथ ही, यह भी प्रकट होता है कि स्वमार्ग में ये छुआछूत का विचार नहीं रखते थे ।

पीछे कहा जा चुका है कि वे बड़े व्यवहारकुशल और युक्ति-प्रवीण व्यक्ति थे । यद्यपि बाल्यकाल के जीवन से इनके भावी जीवन की पूर्ण विषय-विरक्ति प्रकट होती है, परन्तु श्रीनाथ जी के मन्दिर के अधिकारवाले जीवन में इनके मन की शृङ्गारिक वृत्ति का वैपयिक सम्मान, वेश्या के तथा गङ्गाबाई के प्रसङ्गों से, स्पष्ट झलकने लगता है । कृष्णदास की रचनाओं से भी इनके मन की रसिकता प्रकट होती है । लेखक ने इनके जितने पदों (लगभग ८००) का अध्ययन किया है वे प्रायः सब शृङ्गार के ही हैं, जिनमें राधाकृष्ण की निकुञ्ज-केलि का वर्णन है । अधिकार करते-करते कुछ समय के लिए इनका अहङ्कार भी प्रबल हो गया था, जिसके कारण गोसाईं विठ्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी के दर्शनों से छै महीने तक वंचित रहे । गोस्वामी जी स्वयं कृष्णदास के इस अहङ्कार विकार से भिन्न थे । कृष्णदास की मृत्यु के बाद जब किसी को अधिकार देने का प्रश्न रामदास ने उठाया तब गोसाईं जी ने कहा—“हम कौन से जीव को कहें, जो कौन से जीव को बिगार करे, सुधारनो तो बहुत कठिन है और बिगारनो तो तत्काल है । तासो श्री गोवर्द्धनधर को अधिकार हम कौन को देय ।”^२ श्रीनाथ जी के कुआँ बनवानेवाले प्रसङ्ग से इनके अन्तिम जीवन काल में मन की तामसी वृत्ति का भी भान होता है । इनके कुएँ में गिरने का दुःख-समाचार सुनकर गोसाईं जी के समक्ष एक वैष्णव ने कहा था—“तामसानां अवोगतिः ।”^३ तामस प्रकृतिवालों की अवोगति ही होती है ।

चरित्र के उपर्युक्त अल्प छिद्र होते हुए भी कृष्णदास अधिकारी एक महात्मा कवि और श्रीनाथ जी के अनन्य सेवक थे । कृष्ण की कुञ्ज-लीला के इनके पद भाव और भाषा, दोनों दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं । कृष्णदास के अधिकार की जिस योग्यता का पीछे उल्लेख हुआ है उसकी तथा उनके काव्य की सराहना गोस्वामी श्रीविठ्ठलनाथ जी स्वयं अपने श्रीमुख से किया करते थे । कृष्णदास की मृत्यु के बाद आचार्य जी ने वैष्णवों से कहा—“कृष्णदास रासादिक कीर्तन ऐसे किये सो कोई दूसरे सो न होय और श्री आचार्य जी के सेवक होय के सेवा हू

१—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० २३६ ।

२—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० २४० ।

३—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० २३६ ।

ऐसी करी जो दूसरे सो न बनेगी और श्रीनाथ जी को अधिकार हूँ ऐसी कियी जो दूसरे सो न होयगो ।”^१

वार्ता में कई स्थानों पर इनकी रचना के विषय में लिखा है कि इन्होंने बहुत कीर्तन गाये और ये नित्य नये पद बनाकर श्री गोवर्द्धननाथ जी को सुनाते थे ।^२ कृष्णदास के अधिकार सेवा और काव्य की प्रशंसा भक्त नाभादास जी ने भी मुक्त-कण्ठ से इन शब्दों में की है—“श्री वल्लभ-गुरु-दत्त भजन-सागर, गुन-आगर, कवित नोख निर्दोष नाथ-सेवा मे नागर ।”^३ पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त-पक्ष के ये इतने ज्ञाता थे कि बहुत से वैष्णव इनसे मार्ग की रीति पूछने आते थे । एक बार कुम्भनदास जी कुछ वैष्णवों को साथ लेकर इनके पास गये और कहा,—“कृष्णदास, जो सगरे वैष्णवन को मन पुष्टिमार्ग की रीति सुनिवे को है, सो कहा कहिये, कहा सुमिरन करिये । सो ऐसे पुष्टिमार्ग को अनुभव होय सो कृपा करिके सुनावो ।”^४ कृष्णदास ने विनम्र भाव से उत्तर दिया—“कुम्भनदास जी, तुम बड़े हो, तिहारे आगे मैं कहा कहूँ तुम सो कछू छानी नाही है ।” फिर कुम्भनदास के आग्रह से कृष्णदास ने निम्नलिखित दो कीर्तन गाये और उनसे सब वैष्णवों का सन्देह दूर कर दिया ।—“कृष्ण श्री कृष्णशरणं मम उच्चरे’ तथा कृष्ण मन माँहि गति जानिये ।”^५ कृष्णदास एक सुन्दर व्यक्ति थे । वार्ता में एक स्थान पर लिखा है कि कृष्णदास की आकृति बड़ी तेजस्विनी थी ।^६

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २४६ ।

२—“सो कृष्णदास नित्य नये पद करिके श्री गोवर्द्धनधर को सुनावते ।”

अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २०२ ।

तथा:—“सो या प्रकार बहोत कीर्तन कृष्णदास जीने गाये ।” अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २०५ ।

३—भक्तमाल, छन्द ८१ ।

४—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २१६ ।

५—अष्टछाप, काँकरौली, पृष्ठ २१६ ।

नोट :—कृष्णदास का अधिकार-कार्य इतना सुव्यवस्थित और मन्दिर के हित के लिए इतना सुचारु वल्लभसम्प्रदाय में समझा जाता रहा है कि आज तक श्रीनाथ जी के स्थान पर “कृष्णदास अधिकारी” के नाम की ही मोहर लगती है और कृष्णदास के नाम के नीचे काम करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर रहते हैं । कृष्णदास की प्रतिष्ठा के स्मारक-रूप में श्रीनाथ जी के भण्डार का नाम भी कृष्णदास के नाम के पीछे कृष्णभण्डार लिखा जाता है ।

६—इतने ही में कृष्णदास हाकिम के पास आये, सो कृष्णदास को तेज देखत ही वह हाकिम उठिके कृष्णदास सों पूछि पास बैठाये के कही जो तुम बड़े हो और श्री गोवर्द्धननाथ जी के अधिकारी हो तासों तुम इन बङ्गालीन को गुन्हा माफ करो ।

अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १६४ ।

पीछे कहा गया है कि कृष्णदास की मृत्यु पूछरी के पास कुएँ में गिरकर हुई।^१ कृष्णदास की जीवनी के आधारभूत ग्रन्थों में उनकी जन्म, वल्लभसम्प्रदाय में प्रवेश और गोलोकवास की तिथियाँ नहीं मिलती ; परन्तु श्री यदुनाथकृत वल्लभदिविजय, ८४ वार्ता के कुछ प्रसङ्गों, किंवदन्तियों तथा कवि के पदों के आधार से उक्त तिथियों का अनुमान लगाया जा सकता है।

हरिराय जी के भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता का यह लेख—कि 'कृष्णदास १३ वर्ष की आयु में घर से निकल गये थे'—पीछे दिया गया है। कुछ दिन के पर्यटन के बाद वे सीधे ब्रज में आये और वहाँ आकर गोवर्द्धन पर श्री वल्लभाचार्य जी जन्मतिथि तथा शरणा- के शिष्य हो गये। उस समय श्रीनाथ जी का नया मन्दिर गति का समय था और उसमें श्रीनाथ जी का प्रवेश होनेवाला था।^२ मन्दिर सं० १५५६, में बनना आरम्भ हुआ।^३ कुछ समय बाद पूर्णमल खत्री ने द्रव्य के अभाव के कारण इस मन्दिर को अपूर्ण ही छोड़ दिया; परन्तु श्री वल्लभाचार्य जी ने सं० १५६६ वैशाख शुक्ल ३ (अक्षय तृतीया) के दिन श्रीनाथ जी को नये मन्दिर में प्रविष्ट करा दिया। इसलिए कृष्णदास इसी सम्बत् १५६६ में अक्षय तृतीया के दो-चार दिन पहले आचार्य जी की शरणा में गये। वल्लभ-दिविजय से भी इस बात की पुष्टि होती है।^४ वल्लभ-दिविजय से यह भी विदित है कि सूरदास को शरणा लेने के बाद ही, एक-दो दिन के अन्तर से, आचार्य जी ने कृष्णदास को शरणा लिया। उस समय, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कृष्णदास लगभग १३ वर्ष के थे। सम्भव है, पर्यटन में उन्हें चार-छः

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २३८।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १८१।

३—गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, बें० प्रे०, पृ० १६।

४—वल्लभ-दिविजय, श्रीयदुनाथ के पृ० ५० के कथन के आधार से लेखक ने सूरदास की जीवनी में यह सिद्ध किया है कि श्रीनाथ जी का नये मन्दिर में प्रवेश पहले सं० १५६६ में ही हो गया था। वल्लभ-दिविजय में पृ० ४६ और ५० पर लिखा है कि आचार्य जी ने अपनी स्त्री के द्विरागमन के बाद तथा श्रीगोपीनाथ जी के जन्म (सं० १५६७) से पहले कृष्णदास को शरणा में लिया और नये मन्दिर में श्रीनाथ को प्रविष्ट किया। गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता में लिखा है कि श्रीनाथ जी का नये मन्दिर में पाटोत्सव सं० १५७६ में हुआ। काँकरौली के इतिहास, पृ० ४६, पर श्री कण्ठमणि शास्त्री जी ने लिखा है कि श्रीनाथ जी का पाटोत्सव सं० १५७६ में ही हुआ, परन्तु आचार्य जी ने श्रीनाथ जी का प्रवेश सं० १५६६ में ही कर दिया था तथा कीर्तन आदि सेवा का मण्डान वाँध दिया था।

महीने लगे हो। सं० १५६६ में से १३१ वर्ष निकालने से सं० १५५२ वि० के लगभग का समय कृष्णदास के जन्म का आता है।

कृष्णदास जी ने गुसाईं विठ्ठलनाथ जी के सातों पुत्रों की बधाई गाई है। इससे सिद्ध होता है कि कृष्णदास जी सातवें पुत्र श्रीघनश्याम जी के जन्म समय, संवत् १६२८, तक जीवित थे। इन बधाई के पदों में से निम्नलिखित पद के लिये अन्त समय जाते समय घनश्याम जी की आयु तीन वर्ष की अवश्य रही होगी। इस हिसाब से उनका संवत् १६३१ तक जीवित रहना सिद्ध होता है।

धमार राग गौरी

श्रीवल्लभ कुल मंडन प्रगटे श्रीविठ्ठलनाथ,
जे जन चरन न सेवत तिनके जनम अकाथ । १
भक्ति भागवत सेवा निस दिन करत आनन्द,
मोहन लीला सागर नागर, आनन्द कन्द । २
सदा समीप विराजे श्रीगिरधर गोविन्द,
मानिनी मोद वढावे निज जन के रवि चन्द । ३
श्रीबालकृष्ण मन रंजन खंजन अम्बुज नयन,
मानिनी मान छुड़ावें वङ्क कटाक्षन सेन । ४
श्रीवल्लभ जग वल्लभ करुणा-निधि रघुनाथ,
और कहाँ लागि वरनों जग वन्दन यदुनाथ । ५
श्रीघनश्याम बाल बल अविचल कैल कलोल,
कुञ्चित केश कमल मुख जानों मधुपन के टोल । ६
जो यह चरित वखाने श्रवन सुने मन लाय,
तिनके भक्ति जु बाढ़े आनन्द द्योस विहाय । ७
श्रवन सुनत सुख उपजत गावत परम हुलास,
चरण कमल रज पावन बलिहारी कृष्णदास । ८

दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता तथा श्रीनाथ द्वार में प्रचलित परम्परा के आधार से ज्ञात होता है कि कृष्णदास अधिकारी की मृत्यु के बाद गुसाईं जी ने चाँपा भाई^२ गुजराती

१—वसन्त घमार, कीर्तन-संग्रह, भाग ३, लल्लू भाई छगनलाल देसाई, पृ० १८१।

२—‘गुसाईं जी के सेवक चाँपा भाई की वार्ता’ २५२ वैष्णवन की वार्ता, वैकटेश्वर प्रेस, पृ० ४७३।

को श्रीनाथ जी का अधिकार सौंपा। चाँपा भाई अधिकारी बनने से पहले गोस्वामी विठ्ठलनाथ की प्रदेश-यात्राओं में भगडारी रहा करते थे। श्रीगुसाईं जी ने गुजरात की कई यात्राएँ की। इन यात्राओं में ^१ एक यात्रा ब्रज से सम्बन्ध १६३१ में और दूसरी ब्रज से ही सं० १६३८ में की। चाँपा भाई गोस्वामी जी की सं० १६३१ वि० की गुजरात यात्रा में उनके साथ उपस्थित थे। यह बात गोस्वामी जी के यात्राओं के वर्णन से ज्ञात होती है। उनकी दूसरी यात्रा में जो उन्होंने सं० १६३८ में की, चाँपा भाई के साथ जाने का उल्लेख नहीं मिलता। अनुमान से वे उस समय श्रीनाथ जी के अधिकार के पद पर थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कृष्णदास का गोलोकवास सं० १६३१ और सं० १६३८ के बीच में हुआ। दो सौ बावन वार्ता में चाँपा भाई के वृत्तान्त में लिखा है कि जब चाँपा भाई अधिकारी थे, उस समय गुसाईं जी ने गुजरात की यात्रा की। शीतकाल था। राजा वीरवल ने गोस्वामी जी को शीतकाल में विदेश जाने से रोका।^२ गुसाईं जी की यह यात्रा लेखक के विचार से सं० १६३८ विक्रमी की गुजरात यात्रा थी। इस समय चाँपा भाई को अधिकार ग्रहण किये हुए साल-दो साल तो हो ही गये होंगे। इसलिए, अनुमानतः कृष्णदास का निधन सं० १६३२ से सं० १६३८ के बीच में हुआ।

श्रीहरिराय-कृत भावप्रकाशवाली वार्ता में इनके लीलात्मक स्वरूप^३ के बारे में लिखा है कि ये दिन की गोचारण लीला में ऋषभ सखा और रात्रि की कुञ्जलीला में ललिता सखी हैं।

नन्ददास जी के जीवन चरित्र की संक्षिप्त रूपरेखा

पीछे कहे आधारों के अनुसार नन्ददास के जीवन-चरित्र की संक्षिप्त रूप-रेखा इस प्रकार है—

नन्ददास का निवास स्थान 'भक्तमाल' में रामपुर ग्राम दिया हुआ है।^४ कवि ने स्वयं अपनी रचनाओं में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया। 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' उसे पूर्व देश का निवासी बताती है। पाटन की हस्तलिखित अष्टछाप वार्ता में नन्ददास को रामपुर निवासी लिखा है। भक्तमाल की टीकाएँ तथा 'भक्त-नामावली' कवि के निवास तथा जन्म-स्थानों

१—काँकरौली का इतिहास पृ० ६६। काँकरौली-इतिहास के लेखक प्रो० कण्ठमणि शाल्मी जी का कहना है कि ये तिथियाँ एक गुर्जर डायरी के आधार से निश्चित की गई हैं।

२—२५२ वैष्णवों की वार्ता, बेंकटेश्वर प्रेस, पृ० ४७३।

३—अष्टछाप वार्ता, काँकरौली से प्रकाशित, पृ० १७६।

४—भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ६०२।

के विषय में मौन हैं। वार्ता तथा भक्तमाल के आधार से इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि नन्ददास गोकुल-मथुरा से पूर्व की ओर स्थित रामपुर ग्राम के रहनेवाले थे। रामपुर स्थान की ठीक-ठीक स्थिति का पता लेखक नहीं लगा सका है। सोरो जिला एटा बाली सामग्री रामपुर की स्थिति सोरो के पास सिद्ध करती है, परन्तु जब तक इस सामग्री की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है, तब तक सोरो जिला एटा का रामपुर कवि की जन्मभूमि नहीं कही जा सकती।

‘भक्तमाल’ में नन्ददास को सुकुल (शुक्ल आस्पद अथवा उच्च कुल) कुल का व्यक्ति बताया गया है। भावसहित दो सौ बावन वार्ता में उन्हें सनौदिया लिखा है।^१ ‘मूल गुसाईं

जाति-कुल

‘चरित्र’ में नन्ददास को कान्यकुब्ज ब्राह्मण बताया है, परन्तु ‘वार्ता’ इन्हें सनाढ्य ब्राह्मण बताती है। ‘मूल गुसाईं चरित’ का कथन ग्राह्य नहीं है, क्योंकि यह ग्रन्थ प्रामाणिक नहीं है। वार्ता तथा भक्तमाल के आधार से कहा जा सकता है कि नन्ददास का जन्म शुक्ल आस्पद वाले सनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। वार्ता में नन्ददास के माता-पिता, वंश आदि के विषय में कुछ नहीं बताया गया और न भक्तमाल में ही इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख है। २५२ वार्ता में रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास को नन्ददास का भाई कहा गया है। तुलसीदास उनके सगे भाई थे अथवा चचेरे यह बात वार्ता में स्पष्ट नहीं की गई। नन्ददास और तुलसीदास के भाई होने का कथन लेखक की देखी हुई सभी ‘२५२ वैष्णवन की वार्ता’ तथा अष्टछाप वार्ताओं में दिया हुआ है।

वार्ता से विदित है कि नन्ददास के दीक्षागुरु श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य और पुत्र, श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी थे। नन्ददास की रचनाओं के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका अध्ययन गभीर था, तथा विद्वत्ता के लिए उनका बड़ा मान था। साथ ही यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि वे संस्कृत के भी अच्छे विद्वान् थे और उनको हिन्दी भाषा से बहुत प्रेम था। उनका संस्कृत का अध्ययन तथा भाषा प्रेम तो इससे स्पष्ट है कि उन्होंने दशमस्कन्ध की कथा संस्कृत से भाषा में इसलिए की कि संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ व्यक्ति भी उसका आनन्द पा सके। संस्कृत भाषा नन्ददास के समय में साधारण वर्ग के लिए दुर्लभ हो गई थी। नन्ददास का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया, सर्वसाधारण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्होंने सम्पूर्ण दशम स्कन्ध भाषा में किया भी, पर ब्राह्मणों के सकुचित

१—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ३२६।

नोट:—काँकरोली-विद्याविभाग में स्थित संवत् १६६७ वि० की ‘८४ वैष्णवन की वार्ता’ के साथ लगी गुसाईं जी के चार मुख्य सेवक की वार्ता में भी नन्ददास और तुलसीदास को एक दूसरे का भाई और सनाढ्य ब्राह्मण लिखा है।

विचार तथा स्वार्थपरता से उसका अविक भाग नष्ट कर दिया गया। वार्ता के इस प्रसङ्ग से नन्ददास के संस्कृत-ज्ञान और उनकी मनोवृत्ति का परिचय अच्छी तरह मिल जाता है।

‘भक्तमाल’, भक्तमाल की टीकाएँ, भक्तनामावली’ आदि ग्रन्थ नन्ददास के वैराग्य लेने और उनके वल्लभ-सम्प्रदाय में जाने की घटना का कोई उल्लेख नहीं करते। इस प्रसङ्ग को २५२ वार्ता तथा ‘अष्टसखान’ की वार्ताएँ देती हैं। परन्तु वार्ता वैराग्य और वल्लभ- का दिया हुआ यह वृत्तान्त काशी से ही आरम्भ होता है। घर सम्प्रदाय में प्रवेश छोड़कर नन्ददास काशी कैसे और कब पहुँचे, यह सूचना किसी सूत्र से नहीं मिलती। महात्मा तुलसीदास के प्रभाव से वे रामानन्द सम्प्रदाय के अनुयायी बन गये। कुछ समय बाद एक ‘सङ्ग’ काशी से रणछोर जी के दर्शनो को चला। नन्ददास भी अपने बड़े भाई तुलसीदास की आग्रहपूर्वक अनुमति पाकर उस ‘सङ्ग’ के साथ चल दिये। वे सीधे मथुरा पहुँचे, वहाँ से वे, अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही रणछोरजी को चल पड़े। चलते-चलते वे द्वारिका का रास्ता भूल गये और कुश्केव के आगे एक सीहनन्द नामक ग्राम में पहुँच गये। वहाँ एक क्षत्री साहूकार रहता था। नन्ददासजी उसके घर भिक्षा माँगने गये। उस साहूकार की स्त्री बड़ी रूपवती थी। नन्ददासजी उस स्त्री पर मोहित हो गये। वे नित्य उस क्षत्राणी के मुख को देखने उसके घर जाते। वह क्षत्री गोस्वामी विठ्ठलनाथजी का गिष्य था। लोकापवाद के भय से वह सकुटुम्ब गोकुल-यात्रा को चल दिया। नन्ददास भी उस क्षत्री के पीछे-पीछे चल दिये। रास्ते में यमुना तट पर आये। पर नाविक ने नन्ददास को पार नहीं उतारा। यह स्थिति नन्ददास के जीवन की एक उल्लेखनीय घटना है, क्योंकि लौकिक विषय में आसक्त रसिक नन्ददास के जीवन का यह अन्तिम परिच्छेद है। यही कवि नन्ददास का सर्वप्रथम परिचय मिलता है।

लौकिक प्रेम में मुगध नन्ददास ने यमुना के किनारे बैठकर यमुना-स्तुति के पद गाये। ये पद वल्लभसम्प्रदाय में जाने से पहले ही उनके, उच्चकोटि के कवि होने का परिचय देते हैं। यमुना-महिमा-वर्णन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नन्ददास एक धर्मभीरु व्यक्ति थे और तत्कालीन कृष्णभक्ति की लहर, जिसने समस्त भारत को आप्लावित कर दिया था, उनके हृदय में पहले ही से घर कर गई थी। रणछोर जी (द्वारिका जी) के दर्शनो के उत्सुक नन्ददास के जीवन की धार्मिक गति को उस रूपवती क्षत्राणी ने कुछ समय के लिए रुद्ध कर दिया था। यमुना के किनारे गाये हुये यमुना-स्तुति के पदों से यह स्पष्ट है कि नन्ददास के मोह के वन्धन उसी समय टूट गये थे, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो ये पद उस क्षत्राणी का सङ्ग छूट जाने की विरह-वेदना का वर्णन करते। इन पदों में रूपासक्ति, कामुकता, कातरता, विह्वलता, विछोह-दुःख आदि भाव व्यक्त नहीं हैं। उनमें तो निराशापूर्ण हृदय की आत्मिक शान्ति के आश्रय की खोज है। वास्तव में ये पद नन्ददास के चरित्र की कसीटी हैं। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि नन्ददास अपार मोहान्नि में जलकर खरे सोने की तरह चमक उठे थे। विद्योग-

जन्म दुःख से वे अधीर नहीं हुये । कवि नन्ददास के जीवन के अनुभवों में यह एक ऐसी घटना थी जिसने उनकी कवित्व-शक्ति को परिपक्व किया, उनके वर्णन को सूक्ष्म और उनकी अन्तर्दृष्टि को तीक्ष्ण बनाया । कवि ने इस रूपवती क्षत्राणी के दर्शन और चिन्तन में सौन्दर्य देखा था, प्रेम की भावना को आँका था, वासना को तोला था, विरहातुरता समझी थी, सम्मिलन की सुखद कल्पना की थी और अन्त में उसने संसार में लित मनुष्य के हृदय की विकलता को समझा था । तभी तो रासपञ्चाध्यायी आदि ग्रन्थों में उनके वर्णन इतने सजीव और सच्चे बन पड़े हैं ।

उक्त सन्ताप का अब अन्त आ चुका था, क्योंकि यमुना के किनारे यमुना-स्तुति करते हुये निरुपाय नन्ददास को गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने अपने सेवक द्वारा बुलवा लिया । उनके दर्शनो तथा उपदेशों से नन्ददास का मन सांसारिक जाल से छूटकर भगवान् कृष्ण के चरणों में जा लगा । उन्हें गुरुवन्दना और बालकृष्ण के पद गाने ही में जीवन का सार मिलने लगा । कहते हैं कि घर का मोह एक बार फिर उन्हें गृहस्थी में खींच ले गया और फिर कुछ साल गृहस्थी में रहकर ये गोकुल आये । इस समय मोह-बन्धन छूट जाने पर विरागी नन्ददास ने फिर संसार की ओर दृष्टि नहीं उठाई । उनकी जीवनी के आधार-रूप ग्रन्थों में उनके गृहस्थी में वापस जाने का कहीं उल्लेख नहीं है, परन्तु कांकरौली के कुछ वैष्णव विद्वानों का ऐसा ही अनुमान है । नन्ददास ने भी अपने एक पद में श्री विठ्ठलनाथ जी की वन्दना करते हुये कहा है—‘रहो सदा चरनन के आगे’ । इससे भी स्पष्ट है कि वे सदा गोस्वामी जी के पास ही रहते थे । विरागी नन्ददास अपने मानस-पटल पर सदा ही कृष्ण की लावण्यमयी मूर्ति को रास में थिरकते हुये देखते थे :—

मोहन पिय की मुसकनि, ढलकनि मोर मुकट की ।
सदा वसौ मन मेरे, फरकनि पियरे पटकी ।

रासपञ्चाध्यायी ।

नन्ददास रसिक व्यक्ति थे । उनके ‘परम रसिक’ मित्र के सङ्ग से भी इस बात की पुष्टि होती है । रसिक होने के साथ नन्ददास दृढ़ सङ्कल्पी भी थे, क्योंकि वे तुलसीदास के मना करने पर भी रणछोर जी के दर्शनो को चल दिये थे । साय स्वभाव और चरित्र ही उनके क्षत्राणी के ऊपर मोहित होने की घटना से भी उनके हठी होने का परिचय मिलता है, क्योंकि वे बार-बार मना करने पर भी उसे देखने जाते ही रहे । उनका यह हठ केवल बालक का हठ नहीं था, वे धुन के पक्के व्यक्ति थे और अपनी इच्छित वस्तु को पाने का शक्ति भर प्रयत्न करते थे । असफल होने पर निराश भी नहीं होते थे । नन्ददास के स्वभाव में चपलता और उतावलापन भी था, क्योंकि जब वह ‘सङ्ग’, जिसके साथ वे रणछोर जी के दर्शनो को काशी से गये थे, कुछ समय के लिए मथुरा में रुक गया तो इन्हे सन्न न हुआ, अकेले ही चल पड़े । नन्ददास सौन्दर्य-प्रेमी

मी थे । रणछोर जी की यात्रा में वे पहले तो मथुरा की रचना पर रीफे और फिर क्षत्राणी के रूप सौन्दर्य पर । रूपमञ्जरी की कथा भी उनके सौन्दर्य-प्रेमी होने का प्रमाण देती है । यह सब होते हुये भी नन्ददास अवश्य एक धर्मभीरु व्यक्ति थे । उनके मोह की अवस्था में भी किसी ऐसी बात का उल्लेख नहीं मिलता, जिससे मालूम पड़े कि वे सदाचार से डिग गये थे । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उनकी यह धर्मभीरुता क्षत्राणी के सङ्ग छूटने के बाद गये हुए यमुना-स्तुतिवाले उनके पदों से भी स्पष्ट है । इन सब बातों पर विचार करने के बाद कहा जा सकता है कि नन्ददास एक सहृदय, सौन्दर्य-प्रेमी तथा रसिक व्यक्ति थे । इनके चरित्र में दृढ़ता थी, परन्तु कुछ चपलता का भी समावेश था और वे धर्मभीरु थे ।

वल्लभसम्प्रदाय में स्थायी रूप से आने के बाद, उनका जीवन कृष्णभक्ति तथा गोकुल और गोवर्द्धन पर स्थित मन्दिरों की कृष्ण-मूर्तियों के दर्शन और सेवा में ही बीता । उनकी वैराग्य के बाद का जीवनचर्या केवल भगवद्दर्शा तथा पद और छन्द-रचना कर भगवान् जीवन तथा मृत्यु के समक्ष उन्हें गाने में ही थी । इस बीच में नन्ददास ने अनेक ग्रन्थों की रचना की ।

उनके वल्लभ-भक्ति के जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का भी उल्लेख २५२ तथा अष्टसखान की दाताओं में मिलता है:—

१—तुलसीदास का उनको रामभक्त बनाने का प्रयत्न करना, तथा उनसे मिलने ब्रज में आना^१ ।

२—नन्ददास का अकबर की वैष्णव लौड़ी से मिलने के लिए उसके डेरे मानसी गङ्गा पर जाना^२ ।

३—वीरवल का उनसे मिलने आना^३ ।

४—अकबर का उन्हें बुलाना^४ ।

तुलसीदास का नन्ददास को रामभक्ति की ओर आकर्षित करने का असफल प्रयत्न सम्भव है, वल्लभसम्प्रदाय के गौरव को बढ़ाने के लिए साम्प्रदायिक कल्पना हो, परन्तु इतना

१—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ३४२-३४३

२—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ३४८ ।

३—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ३५१ ।

४—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ३५१ ।

अवश्य माना जा सकता है कि तुलसीदास एक बार अपने भाई नन्ददास से व्रज में मिले थे। अकबर के मानसी गङ्गा पर डेरा डालने पर नन्ददास उसकी एक वैष्णव लौड़ी 'रूपमञ्जरी' से मिलने गये। 'वार्ता' के इस प्रसङ्ग में नन्ददास के एक अत्यन्त प्रेमी मित्र 'रूपमञ्जरी' के होने की सूचना मिलती है। उसी समय राजा वीरबल भी नन्ददास से मिले। वीरबल का इनसे मिलने जाना सम्भव हो सकता है, क्योंकि वह एक धर्मनिष्ठ हिन्दू था। वह सन्तो, भक्तों तथा कवियों के सत्सङ्ग का इच्छुक रहता था और उनका आदर करता था। अकबर का इन्हें बुलाना भी सम्भव हो सकता है, क्योंकि तानसेन के गाये हुये पद ("देखो देखो री नागर नट नर्तक कालिंदी तट") से अकबर ने इन्हे एक भक्तकवि के रूप में ही जाना था। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि अकबर कवियों और दूसरे धर्मानुयायियों का भी निष्पक्ष रूप से आदर करता था। इसलिए अकबर द्वारा नन्ददास के बुलाये जाने की घटना को असङ्गत कहना अथवा उसमें कोई शङ्का करना निराधार प्रतीत होता है। वार्ता में लिखा है कि नन्ददास की मृत्यु अकबर के सामने हुई थी। जिस प्रकार से यह प्रसङ्ग वार्ता में दिया गया है, वह साम्प्रदायिक महत्त्व की दृष्टि से देखा जा सकता है। परन्तु अन्य सब वृत्तान्त छोड़ कर हम इतना ऐतिहासिक तात्पर्य निकाल सकते हैं कि नन्ददास की मृत्यु अकबर तथा वीरबल के जीवनकाल में ही मानसी गङ्गा पर हुई थी। इस बात की किंवदन्ती भी मानसी गङ्गा पर सुनने में आती है कि यही नन्ददास का गोलोकवास हुआ था, और वे यही अपनी यशकाया से निवास करते हैं।

अष्टछाप वार्ता में लिखा है शरणागति के बाद गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने नन्ददास को कुछ समय सूरदास के सत्सङ्ग में रक्खा। कांकरौली के वैष्णवों से लेखक ने यह भी किंवदन्ती सुनी थी कि साहित्य-लहरी की रचना सूरदास ने उसी जन्म तथा वल्लभ-समय नन्ददास को मन की एकाग्रता प्राप्त कराने तथा उनकी विद्वत्ता सम्प्रदाय में शरणा-के अभिमान को चूर्ण करने के लिए की थी। पीछे कहा जा चुका है गति की तिथियाँ कि साहित्य-लहरी की इन पक्तियों में—“नंद नन्दनदास हित साहित्य लहरी कीन्ह,”—‘नन्दनन्दनदास’ से तात्पर्य नन्ददास का है। साहित्य लहरी की रचना संवत् १६१७ वि० में हुई थी। इसलिए नन्ददास की शरणागति का समय संवत् १६१६ वि० के लगभग अनुमान किया जा सकता है। इनके साथ यह भी किंवदन्ती-रूप में कहा जाता है कि नन्ददास की लौकिक वृत्ति उन्हें फिर से गृहस्थी में खींच ले गई और फिर गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के गोकुल में स्थायी रूप से निवास करने के बाद लगभग संवत् १६२४ को वे फिर गोस्वामी जी की शरण में आये और फिर वे गोवर्द्धन छोड़ कर कहीं नहीं गये। २५२ वार्ता में जो पद—‘जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती प्राणपति विप्रकुल छत्र आनदकारी’—नन्ददास द्वारा गाया हुआ बताया गया है, वह संवत् १६२४ वि० के बाद का है, क्योंकि इस पद में गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी की द्वितीय पत्नी पद्मावती का उल्लेख है जिसका विवाह लगभग संवत् १६२३ में हुआ था।

अष्टछाप-वार्ता में लिखा है कि शरणागति के समय नन्ददास की मानसिक वृत्ति लौकिक विषयो की ओर अधिक थी तथा वे तुलसीदास के साथ काशी में रहा करते थे। उस समय तक उनका विवाह हुआ था अथवा नहीं, वार्ता-साहित्य से इस बात की कोई सूचना ही मिलती। परन्तु लेखक का अनुमान है कि जैसे तुलसीदास विवाह के कुछ साल बाद स्त्री के प्रवोधन से वैराग्य लेकर तथा रामानन्दी सम्प्रदाय को अङ्गीकार कर काशी में रहते थे, उसी प्रकार नन्ददास का भी विवाह हो गया था और वे भी अद्वैताग्र्य से काशी में तुलसीदास के साथ रहते थे। अनुमान से उस समय उनकी आयु २५ या २६ वर्ष की रही होगी। इस प्रकार संवत् १६१६ (शरणागति समय) में से २६ वर्ष निकालने पर इनका जन्म संवत् लगभग १५६० वि० आता है।

नन्ददास की मृत्यु अकबर बादशाह के समक्ष हुई थी, यह बात '२५२ वैष्णव की वार्ता' से विदित है। इतिहास बताता है कि अकबर बादशाह की मृत्यु सं० १६६२ में हुई थी। इसलिए नन्ददास की मृत्यु सं० १६६२ से पहले होनी चाहिए।

गोलोकवास की तिथि वार्ता में यह भी लिखा है कि अकबर वीरवल को साथ लेकर ब्रज गया था और ब्रज में अपने आने की सूचना वीरवल के द्वारा ही नन्ददास के पास भिजवाई थी। इससे ज्ञात होता है कि नन्ददास की मृत्यु वीरवल के जीवन-काल ही में हुई थी। वीरवल की मृत्यु ^१ सं० १६४३ में काश्मीर की लड़ाई में हुई थी। इसलिए नन्ददास की मृत्यु का समय संवत् १६४३ से पहले होना चाहिए।

उन हस्तलिखित '२५२ वार्ताओं' में जिसका पीछे हवाला दिया जा चुका है, और 'गुसाई' जी के मुख्य सेवक 'तिनकी वार्ता' नामक ग्रन्थ में नन्ददास जी की वार्ता के छठे प्रसङ्ग में, इनकी मृत्यु कैसे हुई, इसका वर्णन है। यही प्रसङ्ग देकदेश्वर प्रेस से छपी 'वार्ता' में रूपमञ्जरी की वार्ता में है। उपर्युक्त हस्तलिखित वार्ता में लिखा है कि नन्ददास और रूपमञ्जरी की मृत्यु का समाचार वैष्णवों ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को सुनाया, जिन्होंने नन्ददास की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इससे विदित होता है कि नन्ददास की मृत्यु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सामने हुई थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का गोलोकवास सं० १६४२ में हुआ। इसलिए नन्ददास की मृत्यु सं० १६४२ से पहले ही हुई होगी। पीछे सूरदास की जीवन-तिथियों के विवेचन के अन्तर्गत कहा जा चुका है कि अकबर की धार्मिक जिज्ञासा

१—'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ़ इण्डिया भाग ४ पृ० १३५, वीरवल की मृत्यु, सन् १५८६ ई० में हुई।

"Of the Twelve officers personally known to Akbar, who fell the most important was Birbal and on the 24th Feb. 1586 A. D. Zain Khan and Abdul Fateh led the remnant into Akbar's Camp."

तथा उदारवृत्ति दीन-इलाही मत के चलाने के ठीक पूर्व समय में बहुत प्रबल थी, उसी समय वह हिन्दू देवस्थानों में अधिक जाता था, संत और भक्तों से मिलता था तथा उनके प्रवचनों को उत्सुकता के साथ सुनता था। यह समय इतिहासकारों ने सन १५८२ ई० के पूर्व दो तीन साल पहले का बताया है। लेखक का अनुमान है कि अकबर इसी समय के लगभग मानसी गङ्गा तथा गोवर्द्धन पर गया था। उस समय बीरबल जीवित था और उसके साथ था। इसी समय उसने नन्ददास के पद से प्रभावित हो उनसे भेट की थी। इसलिए नन्ददास के निधन का संवत् अनुमान से लगभग १६३६ वि० कहा जा सकता है।

चतुर्भुजदास जी के जीवन की रूपरेखा

चतुर्भुजदास जी का जन्म-स्थान ब्रज में जमुनावतो गाँव था, ^१ जिसका वर्णन कुम्भन-
दास जी की वार्ता में दिया जा चुका है। चतुर्भुज जी अष्टछाप
जन्मस्थान, जातिकुल के कवि कुम्भनदास जी के पुत्र थे। और उनकी जाति गोरवा
क्षत्री थी। ^२

चतुर्भुजदास अपने पिता के सातवें तथा सबसे छोटे बेटे थे। बाल्यकाल से ही भगव-
द्भक्त होने के कारण माता-पिता का इनके ऊपर विशेष प्रेम था; क्योंकि इनके पिता जी
स्वयं एक त्यागी भक्त थे। चतुर्भुज दास जी के पाँच बड़े
माता, पिता, कुटुम्ब, भाइयों की बुद्धि लौकिक व्यवहार में बहुत संलग्न थी।
गृहस्थी इसलिए वे पाँचों अपने भक्त भाई चतुर्भुजदास और पिता
कुम्भनदास से अलग रहते थे। ^४ इनके एक भाई कृष्णदास को श्रीनाथ जी की गाय चराते
समय सिंह ने मार डाला। ये और एक इनकी चचेरी बहन जो गुसाई श्री विठ्ठल नाथ जी
की शिष्या थी, अपने पिता कुम्भनदास जी के साथ रहते थे। वार्ता में लिखा है कि इनकी
प्रथम स्त्री का, विवाह के कुछ समय बाद ही, देहान्त हो गया था। ^५ इसके बाद इन्होंने
एक विधवा स्त्री से विवाह किया। ^६ वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि इनके राघवदास
नाम का एक पुत्र भी था जो भगवद्भक्त और कवि था। ^७ यद्यपि चतुर्भुजदास अपने

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २६०।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २६०।

३—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २६०, अष्टसखान की वार्ता तथा २५२ वार्ता से इस
कथन की पुष्टि होती है।

४—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २६०।

५—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३०६।

६—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३१०।

७—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३२४।

पिता की तरह गृहस्थ थे, परन्तु उनका गृहस्थी में मोह न था। वे सदैव श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा में ही रहते थे।

चतुर्भुजदासजी की शिक्षा उनके पिता कुम्भनदास तथा श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथजी की देखरेख में ही हुई। गान-विद्या इन्होंने अपने पिता से सीखी थी। काव्य-रचना भी इनके पिता की ही देन थी। कुम्भनदासजी इनके वाल्यकाल में ही इनको कृष्ण की लीलाओं का रहस्य समझाया करते थे—“ता दिन ते कुम्भनदास जी रहस्य-लीला वार्ता चतुर्भुजदास सो करते।”^१ वार्ता से यह विदित ही है कि ये श्रीनाथजी के समक्ष कीर्तन किया करते थे और इन्होंने बहुत से पद कृष्ण की बाल-लीला,^२ विनय^३, और विरह^४ के भावों के बनाये।

वार्ता में लिखा है कि चतुर्भुजदास के जन्म के बाद जब बुद्धि स्नान हुआ तब उनके पिता कुम्भनदासजी बालक चतुर्भुज को श्री गुसाईं विठ्ठलनाथजी के पास ले गये और विनती की—“महाराज कृपा करके चतुर्भुजदास को नाम सुनाइये..... वल्लभ-सम्प्रदाय में यह सुनि के चतुर्भुजदास ताही समे किलक के हँसे।” इसके बाद प्रवेश और साम्प्रदा- उसी दिन राज-भोग के समय गुसाईंजी ने नवजात शिशु को शरण यिक जीवन में लिया। उन्होंने कुम्भनदास जी से कहा—“या पुत्र सो तुमको बहुत ही सुख होयगो। सो तुम्हारे मन में जैसो मनोरथ हतो ताही भाँति सो तुम्हारे मनोरथ सिद्ध भये हैं।”

जब चतुर्भुजदास कुछ बड़े हुये तो श्रीनाथजी की गायों को चराने के लिए जाने लगे। उनकी शिक्षा उनके पिता और श्रीगुसाईं जी के निकट हुई। वार्ता में बालक चतुर्भुजदास की आरम्भिक काव्य-रचना से सम्बन्ध रखनेवाला एक प्रसङ्ग इस प्रकार दिया हुआ है—

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३००।

२— “ ” ” ”, ३१८ और ३१९।

३—“ऐसे प्रार्थना के चत्रभुजदास ने बहुत कीर्तन करिके सूतक के दिन बिलीत किये।” अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३०६।

४—“चत्रभुजदास के मन में बहुत विरह भयो, तब श्रीगिरिराज के ऊपर बैठि के विरह कीर्तन करन लागे।” अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३१२।

“या भाँति सो अत्यन्त विरह के कीर्तन चत्रभुजदास ने किये।”

अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३१३।

५—“ता समय मन्दिर में श्रीगोवर्द्धननाथजी और कुम्भनदासजी रहे। ता समय श्रीगुसाईंजी चत्रभुजदास को नाम सुनाय पाछे तुलसी लेके कुम्भनदास तें कहे, जो चतुर्भुजदास को लावो, सो श्री गोवर्द्धननाथजी के सम्मुख चत्रभुजदास को ब्रह्म सम्बन्ध करवायो। पाछे तुलसी श्री गोवर्द्धननाथजी के चरण कमल पर समर्पे।” अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २६५।

एक समय कुम्भनदास और चतुर्भुजदास दोनों जमुनावतो गाँव में अपने घर बैठे थे। आधी रात्रि का समय था। श्री गोवर्द्धननाथजी के मन्दिर में दीपक जल रहा था। उसका प्रकाश झरोखों से निकलकर बाहर दिखाई देता था। उसे देखकर कुम्भनदासजी ने चतुर्भुजदास को सुनाकर एक चरण कविता में कहा—‘वह देखो वरत झरोखन दीपक हरि पीढे ऊँची चित्र सारी’ और इस चरण को कहकर वे चुप हो गये। उसी समय चतुर्भुजदास ने सहसा दूसरा चरण इस प्रकार कहा—‘सुन्दर वदन निहारन कारन, राखे है बहुत जतन करि प्यारी।’ यह सुनकर कुम्भनदास बहुत प्रसन्न हुये।^१ इसके बाद चतुर्भुजदास ने समय-समय पर अनेक लीलाओं के पद बनाकर गाये।

चतुर्भुजदास के जन्म से पहले कुम्भनदासजी अपने छै पुत्रों की लौकिक वृत्ति देखकर कामना किया करते थे कि मेरे कोई भगवद्भक्त सन्तान हो। चतुर्भुजदास के जन्म से उनकी यह कामना पूर्ण हो गई। चतुर्भुजदासजी भी अपने पिता की तरह स्वभाव और चरित्र आरंभ से त्यागी थे। उन्होंने अपना पहला विवाह लोगों के बहुत आग्रह के बाद किया था। इनकी लोक से अनासक्ति और भगवान् के साथ आसक्ति का भाव वार्ता के इन शब्दों से प्रकट होता है—“तब श्रीगोवर्द्धननाथजी ने चत्रभुजदास सो कह्यो, जो चत्रभुजदास तू व्याह करि, तब चत्रभुजदास ने कही, जो महाराज मैं यह सुख छाँड़ि के आपदा में क्यों पड़ूँ, तब श्रीगोवर्द्धननाथजी ने फिर आज्ञा करी जो वेगि व्याह करि।”^२

चतुर्भुजदासजी श्रीनाथजी के मन्दिर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे।^३ इससे विदित होता है कि ये एकान्तप्रिय व्यक्ति थे। एक बार गोस्वामी विठ्ठलनाथजी गुजरात-यात्रा को गये^४, उस समय गुसाईजी के बड़े पुत्र गिरधरजी श्रीनाथजी के स्वरूप को मथुरा ले गये। जितने दिन श्रीगोवर्द्धननाथ (श्रीनाथजी) मथुरा रहे उतने दिन गोवर्द्धन पर चतुर्भुजदास ने अपने दिवस बहुत विरह में काटे। उस समय इन्होंने बहुत से विरह के पद लिखे थे।

‘अष्टसखान की वार्ता’ में लिखा है कि जब श्री विठ्ठलनाथ जी ने श्री गिरिराज की

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ३००।

२— “ ” ” ” ३०८।

३—“ता दिन ते चत्रभुजदास श्रीगिरिराजजी की तलेटी छाँड़ि के कहूँ न जाते।”

चतुर्भुजदास की वार्ता, अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ३२०।

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० ३१८, ३१३।

कन्दरा में प्रवेश कर नित्यलीला में प्रवेश किया, उस समय चतुर्भुजदास अपने गाँव से इस समाचार को सुन कर गिरिराज पर आये और कन्दरा के आगे गिर कर महाविलाप करने लगे और कहने लगे—“महाराज पधारत समय मोको आपके दरशन हू न भये और मैं आप बिना या पृथ्वी ऊपर कोन को देखूंगो ताते अब या पृथ्वी ऊपर मोको मति राखो। मोहु को आप के चरणारविन्द के पास निकट ही राखो, मोहू कू बुलाय लीजे।” उसके बाद उन्होंने उस विरह में निम्नलिखित दो पद गायें जिनका उल्लेख कवि द्वारा दिये हुये आत्मचारित्रिक वृत्तान्त में किया जा चुका है :—

“फिर ब्रज बसहु श्री विट्ठलेश”

तथा

“विट्ठल सो प्रभु भये न ह्वै है।”

इसी प्रकार के विरह के कीर्तन करते करते चतुर्भुजदास ने भी अपनी देह छोड़ दी^१। चतुर्भुजदास के बेटे राघवदास तथा अन्य वैष्णवों ने उनका अग्नि संस्कार किया^२।

गोस्वामी विट्ठलनाथ जी स० १५६७ वि० में गिरिघर जी के जन्म (प्राकट्य) के बाद नन्द महोत्सव करके ब्रज में आये^३। अष्टछाप वार्ता में लिखा है कि कुम्भनदास जी ने चतुर्भुजदास जी के जन्म के बाद ‘पिङ्ग’ संस्कार किया और फिर

जन्मतिथि ।

शुद्ध होकर पुत्र चतुर्भुजदास को स्नान कराया और दूसरे दिन उन्हें श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण में दिया^४। श्री द्वारिकानाथ जी के मन्दिर काँकरौली में लेखक को ज्ञात हुआ कि बल्लभ-सम्प्रदाय के गृहस्थ लोगों में बालक के जन्म से ४१ वे दिन शुद्ध स्नान हुआ करता है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि चतुर्भुजदास अपने जन्म से ४१ वे दिन गोस्वामी जी की शरण में गये। इस तरह इनका जन्म तथा शरणागति संवत् एक ही है जो सम्प्रदाय-कल्पद्रुम के अनुसार स० १५६७ वि० है^५।

१—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३२२ ।

२—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३२४ ।

३—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० ३२५ ।

४—सम्प्रदाय-कल्पद्रुम पृ० ५१ ।

५—अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १९४ ।

६—विद्वानों को सम्प्रदाय-कल्पद्रुम में दिये हुये संवत् बहूधा ग्राह्य नहीं हैं। यहाँ अन्य विश्वस्त प्रमाणों के अभाव में लेखक ने इस ग्रन्थ में दिया हुआ उक्त संवत् ले लिया है।

कवि के आत्मचरित्रिक उल्लेख से एक तो यह सिद्ध होता ही है कि वे सं० १६२५ वि० (श्री विठ्ठलनाथ जी के सातवें पुत्र घनश्याम जी का जन्म-संवत्) तक विद्यमान थे, क्योंकि उन्होंने घनश्याम जी को बघाई गाई है। दूसरे, उनके गोलोकवास का समय जीछे जिये पदों के स्वयं लेख से यह भी सिद्ध है कि उनका देहान्त श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के गोलोकवास के बाद हुआ था। अष्टछाप वार्ता से विदित है कि गोस्वामी विठ्ठलनाथ के गोलोकवास के तत्काल इन्होंने भी देह छोड़ दी थी^१। गोस्वामी जी के गोलोकवास की तिथि सं० १६४२ वि० फाल्गुण कृष्ण ७ वल्लभ-सम्प्रदाय में भी मानी जाती है। 'सम्प्रदाय-कल्पद्रुम' में सं० १६४४ वि० दिया है, परन्तु वल्लभ-सम्प्रदायी अनेक प्राचीन प्रमाणों के आधार से सं० १६४२ वि० ही गुसाई जी के गोलोकवास की निश्चित तिथि है। इस हिसाब से चतुर्भुजदास जी का गोलोकवास लगभग ४५ वर्ष का अवस्था प्राप्त कर सं० १६४२ वि० के फाल्गुण मास में ७ या ८ को हुआ। व्रज में रुद्र कुण्ड के ऊपर एक इमली के वृक्ष के नीचे इनका मृत्यु स्थान बताया जाता है।

गोविन्द स्वामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा

वार्ता के अनुसार इनका लीलात्मक स्वरूप विशाल सखा और विमला सखी है^२।

गोविन्द स्वामी का जन्म आंतरी ग्राम में हुआ था^३। आंतरी ग्राम भरतपुर राज्य के अन्तर्गत बताया जाता है। वार्ता में लिखा है कि गोविन्दस्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले महावन में^४ रहते थे परन्तु; साथ में यह भी लिखा है कि ये पहले आंतरी ग्राम में रहते थे। इससे विदित होता है

जन्म-स्थान

कि इनका जन्म-स्थान आंतरी ग्राम ही था।

आंतरी गाँव से आकर ये कुछ दिन महावन रहे, फिर वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद ये गोकुल और महावनो के टीलों पर बैठकर कीर्तन किया करते थे।^५ बाद को जब

१—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० १० १२४।

२—अष्टछाप, काँकरीली पृ० १० २६१।

३—“सो वे प्रथम आंतरी ग्राम में रहते” अष्टछाप काँकरीली, पृ० २६४।

एक ‘आंतरी’ गाँव ग्वालियर स्टेट की मिराठ तहसील में भी है।

४—“अथ गुसाईजी के मेवक गोविन्दस्वामी, सनौड़िया ब्राह्मण, अष्टछाप में जिनके पद गाइयत हैं। महावन में रहते तिनको वार्ता”

अष्टमखान की वार्ता तथा अष्टछाप, काँकरीली, पृ० २६४

५—अष्टछाप टा० वर्मा, पृ० १२१ तथा खेखन के पास की अष्टछाप वार्ता।

ये गोवर्द्धन चले गये, तब अन्त समय तक वही रहे। वहाँ गिरिराज स्थायी निवास-स्थान की कदम-खरड़ी इनका स्थायी निवास-स्थान है। यह स्थान अब भी गोविन्द स्वामी की कदम खरड़ी के नाम से गोवर्द्धन पर प्रसिद्ध है।

वार्ता से विदित है कि इसका जन्म सनाढ्य ब्राह्मण-कुल में हुआ था।^१ वार्ता से तथा अन्य किसी भी सूत्र से इनके माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होता। वार्ता से यह तो ज्ञात होता है कि बल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले यद्यपि जाति-कुल, माता-पिता, इनके मन की वृत्ति भगवान् की भक्ति की ओर लग गई थी, कुटुम्ब तथा गृहस्थी परन्तु ये ये एक गृहस्थ। इनके सन्तान भी थी। इनकी बड़ी बहन कानवाई थी जो इनके साथ गुसाईं जी की सेविका हो गई थी और उन्हीं के साथ रहती थी। अष्टछाप में इनकी एक बेटी का भी उल्लेख है।^२ एक बार इनकी बेटी आंतरी से इनके पास आई। वह कुछ दिन इनके पास रही, परन्तु गोविन्दस्वामी उससे बोले नहीं। उनकी बहन ने पूछा—“गोविन्ददास ! तू कबहुँ बेटी को बोलत ही नाही, योहूँ न पूछे जो तू कब आई है, सो कहा है।” इस पर गोविन्दस्वामी ने कानवाई से कहा, “कन्हींयाँ ! मन तो एक है, सो श्री ठाकुरजी में लगाऊँ के बेटी में लगाऊँ। इसने ज्ञात होता है कि एक बार गृहस्थी छोड़ने के बाद इन्होंने अपने कुटुम्ब की ओर से पूर्ण वैराग्य ले लिया था।

गोविन्दस्वामी की आरम्भिक शिक्षा और उनके शिक्षा-गुरु का उल्लेख किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है। वार्ता से ज्ञात होता है कि बल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले ये कवीश्वर थे और पद बनाकर गाया करते थे।^३ साधु-सङ्गति शिक्षा से इनके मन की वृत्ति भक्ति की ओर झुक गई थी। आंतरी गाँव में रहते हुए ही उनके उस स्थान पर बहुत से सेवक हो गये थे।^४ वार्ता से यह स्पष्ट नहीं है कि सेवक गान-विद्या और काव्य-विद्या सीखने के लिए हुये थे अथवा गोविन्द

१—“अथ श्री गुसाईंजी के सेवक गोविन्दस्वामी सनोदिया ब्राह्मण अष्टछाप में जिनमें पद गाइयत हैं, महावन में रहते तिनकी वार्ता।”
अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २६४।

२—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २८८।

३—“सो गोविन्दस्वामी कवीश्वर हते सो आप पद करते।”
अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २६४।

४—“सो पहले गोविन्दस्वामी आंतरी में सेवक करते, सो उहां गोविन्द स्वामी कहावते। आंतरी में इनके सेवक बहुत हते।”
अष्टसखान की वार्ता।

स्वामी किसी सम्प्रदाय के आचार्य बनकर लोगों को दीक्षा देते थे। अनुमान है कि लोग उनके पास गान और कविता करने की शिक्षा लेने ही आते थे। उनकी साधुवृत्ति तो थी ही, इसीसे उन्हें लोग स्वामी कहने लगे थे। गान की और कविता करने की विद्या इन्होंने किस गुरु से सीखी, इसका किसी भी मूत्र से पता नहीं चलता। वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद तो इन्होंने अपने सम्प्रदायी मूरदास जैसे महात्माओं से तथा श्री गोस्वामी विट्ठलनाथजी से ज्ञान प्राप्त किया था।

पीछे वार्ता के आधार से कहा गया है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले गोविन्दस्वामी का मन भगवान् की भक्ति की ओर झुक गया था। उनके मन की वृत्ति का यह आध्यात्मिक मोड़ कैसे हुआ, यह वार्ता से विदित नहीं है। अनुमान से कहा जा सकता है कि जीवन की किसी विषम परिस्थिति से ठेस पाकर तथा साधु-महात्माओं के उपदेश से उनकी यह वृत्ति बनी होगी। कुछ समय गृहस्थाश्रम का भोग करने के बाद इनके मन में ब्रज-धाम में निवास करने का विचार आया। घर छोड़कर ये ब्रज आये और महावन में रहने लगे। वहाँ रहकर ये अपना समय पद बनाने और भगवद्कीर्तन करने में बिताने लगे। जब कुछ वैष्णव गोविन्दस्वामी के पद सीखकर गोकुल में श्री गोसाईं विट्ठलनाथजी के समक्ष गाते तो ये बहुत प्रसन्न होते।^१ उन वैष्णवों ने यह बात गोविन्दस्वामी से आकर कही। धीरे-धीरे गोविन्दस्वामी का मन गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की ओर आकृष्ट हो गया और उनसे मिलने की उत्कण्ठा जाग्रत हो गई। एक दिन वैष्णव के साथ वे गोकुल आये। उस समय गोस्वामी जी जमुना पर सन्ध्या-वन्दन कर रहे थे। गोविन्दस्वामी जी को गुसाईं जी का यह आचरण देख कर बड़ा विस्मय हुआ, कहाँ यह वेदोक्त सन्ध्या-वन्दन का कर्मकाण्ड और कहाँ भगवान् की भक्ति !^२ जब गोस्वामी जी से उनका साक्षात्कार हुआ और मन्दिर में उन्होंने दर्शन किये तब अपनी शङ्का उनके समक्ष प्रकट की। इस पर गोस्वामी जी ने उत्तर दिया— “जो भक्ति मार्ग है सो तो फूल रूपी है और कर्ममार्ग काँटारूपी है। सो फूल तो रक्षा बिना फूले न रहे, ताते वेदोक्त कर्म मारग है सो भक्तिरूपी फूलन को काँटेन की बाड़ है। ताते कर्म मार्ग की बाड़ बिना भक्ति रूपी फूल को जतन न होय।”^३ कर्म और भक्ति के योग का उपदेश सुन कर गोविन्दस्वामी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद गोविन्दस्वामी ने शरणागत की प्रार्थना की और गोस्वामी जी ने उन्हें शरण में ले लिया। गोविन्द स्वामी अब ‘स्वामी’ से ‘दास’ बन गये।

कुछ समय महावन में निवास करने के बाद गोविन्ददास गोकुल में ही आ गये और

१—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० २६४।

२—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० २६६।

३—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० २६७।

वहाँ रह कर भगवद्भक्ति और श्री गुसाईं जी के व्याख्यानों से श्रीमद्भागवत का ज्ञान प्राप्त करने लगे। गोविन्द स्वामी जी की यमुना में परम भक्ति थी; परन्तु वे कभी यमुना में स्नान नहीं करते थे।^१ इनका विचार था कि अपनी पापी देह को पवित्र यमुना से कैसे स्पर्श कराऊँ। वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले आँतरी ग्राम में जो लोग इनके शिष्य हो गये थे वे भी गोविन्दस्वामी के प्रभाव से गोकुल में आकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हो गये। इस विषय में वार्ता में एक बड़ी रोचक कथा दी है।^२ एक समय गोविन्दस्वामी के कुछ शिष्य आँतरी गाँव से उनकी खोज में गोकुल आये। जब वे पूछते-पूछते गोविन्दस्वामी के घर पहुँचे तो उन्हें उनकी वहन कानदाई से ज्ञात हुआ कि वे स्नान करने गये हैं। शिष्यगण यगोदा घाट पर आये। वहाँ उन्होंने स्वामी जी को पहचाना नहीं और उन्हीं से पूछा—गोविन्दस्वामी कहाँ है? गोविन्दस्वामी ने उन्हें पहिचान लिया था; परन्तु अपने को गुप्त रखते हुये उत्तर दिया कि गोविन्दस्वामी तो मर गये और उन्हें मरे बहुत दिन हो गये। यह उत्तर पाकर वे सब आश्चर्य में पड़े और गोविन्दस्वामी के घर फिर गये। इतने में ही गोविन्द स्वामी भी घर पहुँच गये। जब उन शिष्यों ने उन्हें पहचाना तब उनसे पूछा कि आपने यह क्यों कहा कि गोविन्दस्वामी तो मर गये। गोविन्द स्वामी ने उत्तर दिया कि गोविन्द स्वामी तो अब हम नहीं हैं, अब तो हम गोविन्ददास हैं, 'स्वामीपना' बहुत दिन का छुट गया। उसके बाद उन सब शिष्यों ने भी श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण ले ली।

गोकुल में कुछ समय रहने के बाद गोविन्दस्वामी श्रीनाथ जी की सेवा में गोवर्द्धन चले गये और फिर मरणपर्यन्त वही रहे। वहाँ रह कर भी उन्होंने अनेक पदों की रचना की। श्रीनाथ जी के मन्दिर में इनको भी कीर्तन की सेवा दी गई थी। अपने बनाये पदों को वे अपने इष्ट श्रीनाथ जी के समक्ष गाया करते थे। गोविन्दस्वामी की सत्ता-भाव की भक्ति तथा श्रीनाथ जी के साथ उनके सानुभाव के कई प्रसङ्ग^३ वार्ता में दिये हुये हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख प्रियादास जी ने भी भक्तमाल की टीका में किया है।^४

नाभादास जी ने लिखा है कि गोविन्दस्वामी उदार प्रकृति के व्यक्ति थे।^५ इनके मन की दृढ़ वैराग्यवृत्ति का परिचय इनकी बेटी के गोकुल आगमन पर उसके प्रति उदासीन

१—अष्टछाप, कांकरीली, पृ २६६।

२—अष्टछाप, कांकरीली पृ० २६८।

३—अष्टछाप, कांकरीली, पृष्ठ २७४, वार्ता प्रसङ्ग ६।

अष्टछाप, कांकरीली, पृ० २७५, वार्ता प्रसङ्ग ७।

अष्टछाप, कांकरीली, पृ० २८१, वार्ता प्रसङ्ग १०।

४—भक्तमाल, भक्तिमुधास्वादतिलक, रूपकला, पृ० ६५८, ६५९।

५—भक्तमाल, नाभादास, छन्द नं० १०३।

भाव के प्रसङ्ग से चलता है, जब इन्होंने अपनी वहन से कहा था स्वभाव, चरित्र तथा कि जो कन्हीयाँ ! मन तो एक है, सो श्री ठाकुर जी में लगाऊँ अर्जित योग्यता के वेटी मे लगाऊँ ।^१ वार्ता से पता चलता है कि भक्ति पक्ष में

गोविन्दस्वामी में दैन्य भाव न था । वे श्रीनाथ जी की सखा-भाव से भक्ति करते थे ।^२ इनकी प्रकृति कुछ विनोदशीला भी थी । जब आंतरी गाँव के गिण्य इमसे मिलने आये तब इन्होंने उनसे 'गोविन्दस्वामी तो मरि गये,' कह कर भ्रम में डाल दिया था । वार्ता का यह प्रसङ्ग पीछे दिया जा चुका है । इनकी अनन्य सखा-भाव की भक्ति प्रकट करते हुये वार्ताकार ने इनकी विनोदशीला अल्हड प्रकृति का कई प्रसङ्ग में उल्लेख किया है । एक बार इन्होंने श्रीनाथ जी के कङ्कड़ी मारी । गोस्वामी जी के हटकने पर इन्होंने उनसे कहा—“महाराज ! आपनो सो पूत, परायो ढठीगर, मोकों इनने तीन कांकरी मारी हूँ ।”^३ और एक समय वसन्त के दिनों में गोविन्दस्वामी मन्दिर के मणिकोठा में खड़े ध्यान-मग्न कीर्तन करते थे । उन्होंने एक नई घमार बनाकर गाई । जब तीन ठुक गा चुके तब चुप हो गये । गोस्वामी जी ने पूछा,—“गोविन्ददास घमार क्यों नहीं गाते ? उन्होंने उत्तर दिया,—“महाराज ! घमार तो भाजि गाई अरु मन अरुभाय गयो, सो वह तो भाजि गये ताते ख्याल उतनो ही रह्यो ।”^४ यद्यपि इस प्रसङ्ग से गोविन्ददास की मानसिक भक्ति की अनुभूति का परिचय मिलता है, परन्तु जिस ढङ्ग से “महाराज ! घमारि तो भाजि गई” कहकर उन्होंने गुसाईं जी को उत्तर दिया उससे उनकी विनोद-शीला प्रकृति का भी परिचय मिलता है । इसी प्रकार के और प्रसङ्ग वार्ता में आते हैं । गोविन्दस्वामी पाग बहृत अच्छी वाँधते थे । अपनी कई ठुकड़ो में फटी हुई पाग को ये ऐसी युक्ति से वाँधते थे कि उसके फटे होने का किसी को अनुमान भी नहीं था । एक बार एक ब्रजवासी ने उनकी पाग के पेच सुन्दर देखकर उसको उनके सिर से उतार लिया और लेकर चलने लगा । गोविन्दस्वामी ने अपनी हँसोड़ प्रकृति का परिचय देते हुए कहा—“सारे, सोलह टूक हैं, समारि लीजो, हो सकारे तेरे घर आय के ले जाऊँगो ।” यह सुनकर वह ब्रजवासी बहुत लज्जित हुआ और उसने पाग वापिस दे दी ।^५

गोविन्दस्वामी भक्त और उच्च कोटि के कवि होने के साथ एक सिद्ध संगीतकार (गवैये)

१—अष्टछाप, कांकरीली, पृ० २८८ ।

२—अष्टछाप, कांकरीली, पृष्ठ २७३ ।

नोट :—कवि ने गोचारण तथा कुञ्जलीला के ही पद अधिक संख्या में लिखे हैं । विरह, प्रार्थना के पद इन्होंने नहीं लिखे ।

३—अष्टछाप, कांकरीली, पृ० २७५ ।

४—अष्टछाप, कांकरीली, पृ० २७६-२७७ ।

५—अष्टछाप, कांकरीली, पृ० २८६ ।

भी थे। गान-विद्या मे ये इतने निपुण थे कि वल्लभसम्प्रदाय मे आने के पहले ही इनके अनेक शिष्य हो गये थे, जिन्होंने इन्हें 'स्वामी' की पदवी से विभूषित किया था। वल्लभसम्प्रदाय मे आने के बाद तो इनके गान की ख्याति दूर दूर फैल गई थी। अकबर के दरबार के नवरत्नों मे से एक रत्न 'तानसेन' जो पहले स्वामी हरिदास जी का शिष्य था, इनसे गाना सीखने आता था।^१ वार्ता मे इनके सहस्रावधि पद लिखने का उल्लेख है और इनकी गान-विद्या की कई स्थलो पर वार्ताकार ने प्रशंसा की है।^२ २५२ वार्ता मे नवगढ़ के राजा आसकरन की कथा मे भी गोविन्दस्वामी के सहस्रावधि पद लिखने और उनके 'तानसेन' को पद' सिखाने का उल्लेख है।^३ परन्तु गोविन्दस्वामी के २५२ पद बहुत प्रसिद्ध हैं जिनकी प्रतियाँ वैष्णव घरानो मे उपलब्ध हैं। २५२ पदो का एक सग्रह लेखक के पास भी है। इन २५२ पदो के अतिरिक्त इनके और भी पद लेखक के देखने मे आये हैं।

गोविन्दस्वामी विद्वान्, गायनाचार्य, कवीश्वर और परमभक्त थे। उनका स्वभाव निःशङ्क और निर्भीक था। मोह उनको छू तक न गया था। वे एक गुणशाली व्यक्ति थे।

गोविन्दस्वामी के अन्त समय और गोलोकवास का प्रसङ्ग न तो २५२ वार्ता मे दिया हुआ है और न 'अष्टसखान की वार्ता' मे। 'श्री गिरिधरलाल जी के १२० वचनमृत' नामक ग्रन्थ मे लिखा है कि जब श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने लीला में प्रवेश किया तभी गोविन्दस्वामी ने देह सहित गोवर्द्धन की कन्दरा मे प्रवेश किया और नित्य लीला मे पहुँचे।

अन्त समय और गोलोकवास

'सम्प्रदाय-कल्पद्रुम' मे लिखा है कि सं० १५६२ मे गोविन्द स्वामी गोस्वामी विट्ठल-नाथजी की शरण मे आये। वार्ता मे लिखा है कि शरणागति के समय ये एक कवीश्वर और प्रसिद्ध गवैये थे। गान-विद्या सीखने के लिए इनके अनेक शिष्य जन्म तथा शरणागति भी हो गये थे जिसके कारण ये 'स्वामी' कहलाने लगे थे। उस की तिथियाँ समय इनका विवाह भी हो गया था। और सन्तान भी थी। लेखक

१—२५२ वार्ता में तानसेन की वार्ता में उल्लेख है कि एक बार तानसेन ने गोविन्द-स्वामी के कीर्तन सुनकर अपने गान को बहुत निम्न कोटि का समझा और उन्होंने गोविन्दस्वामी से गाने सिखाने की विनय की। गोविन्दस्वामी ने फिर इन्हें गान विद्या सिखाई।

२५२ वैष्णवन की वार्ता, वें० प्रे०, पृ० २३७।

२—“सो गोविन्ददास भैरव राग अलाप्यो, सो गोविन्ददास को गरो वहीत आछो हतो और आप गावत हू वहीत आछो हते, सो भैरव राम ऐसो जाभ्यो जो कछु कहिवे में नाहीं आवे।”

अष्टछाप, काँकरोली, पृ० २८५।

३—२५२ वैष्णवन की वार्ता, वें० प्रे०, आसकरण राजा, पृ० १६२।

का अनुमान है^१ कि कुछ समय गृहस्थी का भोग करने के बाद ही इनके चित्त में भगवद्भक्ति-प्राप्ति की इच्छा प्रबल हुई होगी। भगवद्-प्राप्ति की प्रेरणा ही इन्हे ब्रज में लाई और कुछ समय तक ये महावन में रहे। इस समय गोविन्दस्वामी की अवस्था कम-से-कम तीस वर्ष की अवश्य रही होगी। इस प्रकार सं० १५६२ वि० में से ३० वर्ष निकालने पर इनका जन्म सं० लगभग १५६२ वि० आता है।

‘श्रीगिरिधरलालजी के १२० वचनामृत’ नामक ग्रन्थ के आधार से ज्ञात होता है कि गोस्वामी विठ्ठलनाथजी की मृत्यु का शोक-संवाद सुनकर इन्होंने भी गोवर्द्धन की कन्दरा में प्रवेश कर देह छोड़ी।^२ गोस्वामीजी का निधन सं० १६४२ गोलोकवास की तिथि फाल्गुण कृष्ण ७ बल्लभ-सम्प्रदाय में बहुमत से निश्चित है। इसलिए गोविन्दस्वामी के गोलोकवास की तिथि भी सं० १६४२ फाल्गुण कृष्ण ७ ही है।

इनके आत्म-चारित्रिक उल्लेखों में कहा जा चुका है कि इन्होंने भी गोस्वामीजी के सातवें पुत्र की वधाइयाँ गाई हैं, जिनसे इनका सं० १६२८ विक्रमी (श्रीगोस्वामी जी के सातवें पुत्र घनश्यामजी को जन्म-तिथि) तक जीवित रहना सिद्ध होता है। ८४ वार्ता में सूरदास की वार्ता के अन्तर्गत लिखा है कि सूरदास को मृत्यु के समय रामदास कुम्भनदास, गोविन्दस्वामी चतुर्भुज आदि वैष्णव उपस्थित थे।^३ सूरदास के निधन का समय पीछे सं० १६३८ से सं० १६३९ के बीच का माना गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गोविन्दस्वाम, सं० १६३८ तक अवश्य जीवित थे। श्रीगिरिधरलालजी के १२० वचनामृत नामकी ग्रन्थ से तो गोविन्दस्वामी के गोलोकवास की तिथि सं० १६४२ निश्चित हो जाती है।

वार्ता में इनके लीलात्मक स्वरूप के विषय में लिखा है कि वे श्रीदामा सखा हैं और भामा सखी हैं।^४

छीतस्वामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा।

वार्ता से विदित होता है कि छीतस्वामी का जन्म-स्थान मथुरा था और वे मथुरा

१—‘नन’^२ ‘भक्ति’^१ ‘सर’^५ ‘सोम’^१ के कृत युगादि दिन पाय।

छीतस्वामी श्रु गोविन्द को गिरधर भक्ति बताय। सम्प्रदाय-कल्पद्रुम, पृ० ५५।

२—गोस्वामी गिरिधरलालजी के १२० वचनामृत।

३—अष्टछाप, फाँकरोली, पृ० ५१।

४—अष्टछाप, फाँकरोली, पृ० २६४।

ही में रहा करते थे^१। बल्लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद वे गोवर्द्धन पर श्रीनाथ जी के मन्दिर में कीर्तन करते थे, परन्तु इनका कुटुम्ब मथुरा ही में जन्म-स्थान, जाति-कुल रहता था। वार्ता से तथा नागरीदास की पद-प्रसङ्ग-माला^२ रचना से ज्ञात होता है कि छीतस्वामी मथुरिया चौबे थे^३।

वार्ता-साहित्य अथवा अन्य सूत्रों से इनके माता पिता का कोई वृत्तान्त ज्ञात नहीं होता। इनका विवाह हुआ था अथवा नहीं, इनके कोई सन्तान भी थी अथवा नहीं, इन बातों का स्पष्ट समाधान वार्ता ने नहीं किया है। परन्तु वार्ता के माता-पिता-कुटुम्ब कुछ प्रसङ्गों से यह अनुमान किया जा सकता है कि छीत-स्वामी गृहस्थ थे। वार्ता में लिखा है कि ये अकबर के दरबार के रत्न बीरबल के पुरोहित थे।^४ बल्लभ-सम्प्रदाय में शरण जाने के बाद एक बार ये बीरबल के पास अपनी 'बरसोड़ी' लेने गये, जहाँ से ये बीरबल के एक वाक्य पर रुष्ट होकर बिना 'बरसोड़ी' लिये चले आये^५। जब गोस्वामीजी ने यह समाचार सुना तो उन्होंने लाहौर के वैष्णवों को छीतस्वामी के बारे में लिखा कि यह ब्राह्मण गरीब है, इसकी सेवा अच्छी प्रकार से करना^६। छीतस्वामी पत्र लेकर लाहौर तो नहीं गये; परन्तु पत्र उन वैष्णवों के पास भेज दिया गया और प्रत्येक वर्ष सौ रुपये की हुण्डी लाहौर के वैष्णवों से छीतस्वामी के पास आने लगी। इस वृत्तान्त से अनुमान हो सकता है कि छीतस्वामी विरक्त व्यक्ति न थे। उनके कुटुम्ब भी रहा होगा जिसके पोषण के लिए वे बीरबल के यहाँ से बरसोड़ी लाते थे और जिसके लिए गोस्वामी ने सौ रुपये सालाना उनको लाहौर से दिलवाये। वार्ता से ज्ञात होता है कि शरणगति के बाद छीतस्वामी ने गोस्वामी से आज्ञा माँगी—“महाराज, आज्ञा होय तो मैं अपने घर जाऊँ।”^७ इससे भी ज्ञात होता है कि छीतस्वामी गृहस्थ थे।

१—“सो वे छीतस्वामी मथुरिया चौबे हते तिनसों सब कोऊ छीतू कहते सो सब मथुरा में पाँच चौबे हते।”

अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २०७। तथा २५२ वैष्णवन की वार्ता, बं० प्रे० पृ० १६।

२—नाग-समुच्चय, पद-प्रसङ्गमाला, सिङ्गार-सागर, पृ० २०७।

३—“अगुसाईजी के सेवक छीतस्वामी मथुरिया ब्राह्मण चौबे हते सो वे मथुरा में रहते।” ‘अष्टसखान की वार्ता’ तथा अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २४७।

४—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २५६।

५—“,”,” पृ० २५८।

६—“,”,” पृ० २६२।

७—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २५५।

वार्ता से विदित है कि छीतस्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले कवि थे और गान-विद्या जानते थे। गोस्वामी विठ्ठलनाथजी की प्रथम भेंट पर ही उन्होंने पद बनाकर गाया था।^१ वार्ता नागर-समुच्चय तथा पद-प्रसंग-माला से यह शिक्षा भी पता चलता है इनकी चारित्रिक शिक्षा अच्छी नहीं थी। वार्ता में इनको सम्प्रदाय में आने से पहले एक मसखरा, लम्पट और गुण्डा लिखा है।^२ और यह भी लिखा है कि ये 'छीतू' नाम से प्रसिद्ध थे। नागरीदास ने इनको भगडालू प्रकृति का व्यक्ति लिखा है।^३

जब वल्लभ-सम्प्रदाय की शरणागति के बाद उन पर गोस्वामी विठ्ठलनाथजी की शिक्षा का प्रभाव पड़ा तो इनका चरित्र भी सुधर गया और वे एक उच्चकोटि के कवि और भक्त बन गये। इनके इन गुणों की प्रशंसा, जैसा कि पीछे कहा गया है, इनके समकालीन भक्त नाभा-दास^४ जी तथा ध्रुवदास^५ जी ने भी की है।

नोट :—मथुरा में छीतस्वामी के रहने के प्राचीन घर का दर्शन लेखक ने किया है। श्यामघाट मथुरा में एक सज्जन श्री गोपालजी चौबे रहते हैं। वे मथुरा में छीतस्वामी के वंशजों में प्रसिद्ध हैं। उनसे बातें करने पर लेखक को ज्ञात हुआ कि जिस घर में छीतस्वामी रहते थे, उसमें 'श्यामजी' कृष्ण की मूर्ति भी है, जिसकी स्थापना को वे छीतस्वामी के समय से ही बताते हैं। लेखक को श्री गोपालजी चतुर्वेदी से छीतस्वामी का अधिक वृत्तान्त ज्ञात नहीं हो सका। मथुरा में एक प्रसिद्ध उच्चकोटि के कवि नवनीत लालजी चतुर्वेदी हो गये हैं जिनके पुत्र श्रीगोविन्दजी चतुर्वेदी आजकल मथुरा में अच्छे कवि समझे जाते हैं। स्वर्गीय नवनीतलालजी ने मथुरा के चौबे कवियों के समय अपनी डायरी में लिखे हैं। यह डायरी गोविन्द चतुर्वेदी जी के पास है। उसमें छीतस्वामी का भी उल्लेख है।

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २५०।

२—“सो वे छीतस्वामी मथुरिया चौबे हते, तिनसो सब कोऊ 'छीतू' कहते, सो सब मथुरा में पांच चौबे सिरनाम हते, पांचन हू मे छीतू बड़े सिरनाम हते सो वे स्त्रीन को देखते, उनसों मस्करी करते... ..सो वे पांच आपसु में मित्र हते, परि वे गुंडा हते।” अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २४७।

३—“छीतस्वामी सो 'स्वामी' तो पाछे कहाये, पहिले छीतू मथुरिया' कहावत हैं। चित्त में बहोत रिद कुटीचर रहै, शैव हुते।” नागर-समुच्चय, पृ० २०७।

४—“सो वे गुसाई जी की कृपा ते बड़े कवीश्वर भये, सो बहुत कीर्तन किये।” अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २५६।

५—भक्तमाल, छन्द नं० १४६, भक्ति-सुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ८२६।

६—भक्त-नामावली, ध्रुवदास, छन्द नं० १०३, पृ० १०।

इनका पैतृक व्यवसाय पुरोहिती था। वार्ता में लिखा है कि ये वीरवल के पुरोहित थे।^१ वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले गोविन्दस्वामी की तरह ये भी 'स्वामी' कहलाते थे।^२ संभव है, गान-विद्या और कविता सीखने के लिए इनके पास आने वाले गिष्यों ने इनको 'स्वामी' की पदवी दे दी हो। इनके किसी सम्प्रदाय की दीक्षा देने वाले स्वामी होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

नागरीदास जी के कथनानुसार छीतस्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले शैव थे और बहुत लौकिक प्रकृति के व्यक्ति थे। इनके चार चौबे मित्र मथुरा में और थे। एक बार इन पाँचों ने सोचा कि गोकुल के गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी की वल्लभ-सम्प्रदाय में परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटा रुपया और थोड़ा नारियल प्रवेश और साम्प्रदायिक राख से भरा हुआ साथ लेकर ये पाँचों गोकुल में श्री विट्ठलनाथ जीवन के निकट 'मसकरी' करने आये। वहाँ छीतस्वामी के चार मित्र तो बाहर बैठे रहे और छीतस्वामी भीतर गोस्वामी जी के पास गये। उस समय गोस्वामी जी के स्वरूप को देखकर इन पर ऐसी मोहिनी पड़ी कि इनके स्वभाव की चञ्चलता और 'मसकरी' सब गायब हो गई और पश्चात्ताप का भाव इनके मन में सञ्चारित हो गया। ये हाथ बाँधकर कहने लगे,—“महाराज, मेरो अपराध क्षमा करो, और मोको शरण लीजे। हम नहीं जानत जो कोन अपराध तैं स्वामी भये है, हमारे अब भाग्य खुले है जो आपके दरशन पाये। अब ऐसी कृपा करो जो स्वामित्व छूटे। जो आपके दास कहाइवे की इच्छा है, और मन की कुटिलता तो वहीत हुती, परि आपके दरसन करत ही सब कुटिलता हरि भाजि गई, ताते अब हो आपके हाथ विकानों हों, प्रभु हो, दीनानाथ हो, दयासिन्धु हो, या जीव की ओर प्रभुन को कहा देखनो। ताते महाराज अब मोको आपनो ही करि जानिये, आपुनो सेवक करिये^३”। इस प्रकार छीतस्वामी के कृत्य करने पर गोस्वामी जी ने उन्हें नान मुनाया और शरण में ले लिया। उसी समय छीतस्वामी ने यह पद गाया:—

राग विहाग।

भई अब गिरधर सों पहिचान^४।

कपट रूप धरि छलिवे आयो, पुरुषोत्तम नहि जान।

१—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० २५६।

२—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० २४६।

३—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० २४६ तथा २५०।

४—अष्टछाप, काँकरीली, पृ २५०।

छोटो बड़ो कछू नहिं जान्यो, छाया रह्यो अज्ञान ।
छीतस्वामी देखत अपनायो, श्री विट्ठल कृपानिधान ।

इसके बाद छीतस्वामी बैठे-बैठे मन में विचारने लगे,—“मैं संसार-समुद्र में बह्यो जात हतो, मोको बांह पकरि के काढ़े और मेरे मन में छोटे नारियल को और छोटे रुपिया को पञ्चात्ताप हतो सोऊ ताप मेरी दूरि कर्यो, जो मो पर श्री गुसाई जी ने बड़ी कृपा करी” । यह सोचते-सोचते वे हर्ष में यह पद गा उठे:—“हैं चरणातपत्र की छैर्या” ।

इसके बाद छीतस्वामी ने गोकुल में श्री नवनीतप्रिय जी के और गोवर्द्धन पर श्री गोवर्द्धननाथ जी (श्रीनाथ जी) के दर्शन किये । उन दर्शनों से उनके मन की परिवर्तित वृत्ति और भी निखर गई और फिर आत्मसमर्पण कर गुसाई जी से आज्ञा मांग कर अपने घर मथुरा वापिस चले गये । मथुरा में उनके मित्र उनसे मिले, छीतस्वामी के चरित्र के उस महान् परिवर्तन को देख कर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । वार्ता में लिखा है कि इसके बाद श्री गुसाई जी की कृपा से छीतस्वामी भगवदीय कवीश्वर और कीर्तनकार हुये । उन्होंने अपने जीवन में फिर अनेक पद बनाकर गाये और श्रीनाथ जी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया ।

वार्ता तथा नागरीदास जी के कथन के आधार पर पीछे कहा जा चुका है कि छीतस्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले लौकिक विषयों में लिप्त लम्पट, कुटिल स्वभाव वाले तथा मसखरे मौजी जीव थे । श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के स्वभाव और चरित्र प्रभाव से इनके मन की कुटिल और कुत्सित वृत्ति बदल गई और ये परम भक्त और उदार व्यक्ति बन गये ।

छीतस्वामी अपनी आन के पक्के दृढ़ सङ्कल्पी पुरुष थे । इन्होंने वीरवल के समक्ष गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को साक्षात् कृष्ण-रूप मानकर उनकी प्रशंसा में एक पद गाया जो उनको पसन्द नहीं आया । इस पर अपने विस्वास का अपमान समझ कर छीतस्वामी बिना ‘बरसोंडी’ लिए ही चले आये । इससे यह भी विदित होता है कि इनमें कोई धन-द्रव्य की लिप्सा नहीं थी । जब गोस्वामी जी पत्र देकर इन्हे लाहौर के वैष्णवों के पास भेजने लगे तो इन्होंने विनम्र होकर गोस्वामी जी के समक्ष निवेदन किया—“जो महाराज मैं वैष्णव भयो सो कछु वैष्णव के पास ते भीख मांगन को नाही भयो । जो महाराज ! मेरे तो राज के चरण

१—पीछे कवि के आत्मचारित्रिक उल्लेख तथा अष्टछाप, कांकरीली, पृ० २५२ ।

नोट :—पीछे कहा गया है कि मथुरा में छीतस्वामी के वंशजों के पुराने घर में एक ‘श्यामजी’ की मूर्ति स्थापित है । घरवालों का कहना है कि यह मूर्ति छीतस्वामी जी के समय से ही चली आती है । सम्भव है, श्याम जी के स्वरूप की स्थापना छीतस्वामी ने वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद की हो । वल्लभ-सम्प्रदाय में जाने में पहले ये, नागरीदास जी के कथनानुसार, जीव थे ।

कमल छाँड़ि के कछू काम नाही और कहूँ न जाऊँगे । और अब कहा ऐसे कर्म करूँगे, जो वैष्णव होय के कहा भीख मागूँगे ।” इससे भी छीतस्वामी के मन का सन्तोष-भाव प्रकट होता है । गुरु की भक्ति और ब्रज-प्रेम का परिचय तो इनके अनेक पदों से मिलता है । मधुरा के चतुर्वेदियों में यह बात प्रचलित है कि वल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-विधि का जो मण्डान गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने विस्तार से प्रचलित किया था उसकी उद्भावना में बहुत-कुछ हाथ छीतस्वामी का था ।

२५२ वैष्णवन की वार्ता तथा अष्टसखान की वार्ताओं में इनके अन्त-समय का वृत्तान्त नहीं दिया हुआ है । इनके गोलोकवास का प्रसंग केवल श्री गिरिधरलाल जी के “१२० वचनामृत” में दिया हुआ है । उक्त ग्रन्थ के लेख का आशय इस प्रकार है कि जब गोस्वामी श्रीविट्ठलनाथ जी का गोलोकवास हो गया और जब छीतस्वामी ने यह दुःखद समाचार सुना तो उन्हें मूर्च्छा आ गई । उस मूर्च्छा में श्रीनाथ जी के साक्षात् दर्शन उन्हें, यह सांत्वना देते हुये कि अब तक तो मैं दो रूपों द्वारा (श्री आचार्य जी और श्री गुसाईं जी) अनुभव कराता था अब मैं सात रूपों से अनुभव कराऊँगा । यह अनुभव करके छीतस्वामी की चेतना जागी और फिर उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सातों पुत्रों की बघाई गाकर देह त्याग दी ।^२ इस प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि छीतस्वामी का गोलोकवास भी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के गोलोकवास के समय ही हुआ ।

‘सम्प्रदाय-कल्पद्रुम’ के कथनानुसार छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी दोनों सम्बत् १५६२ वि० में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण आये ।^३ इस विषय पर कोई अन्य प्रामाणिक सूत्र न होने पर यहाँ ‘सम्प्रदाय-कल्पद्रुम’ के सम्बत् को ही स्वीकार शरणगति, जन्म तथा किया गया है । जैसा कि पीछे कहा गया है वार्ता तथा नागरीदास गोलोकवास की जी के कथन से ज्ञात होता है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से तिथियाँ पहले छीतस्वामी पाँच प्रसिद्ध ‘गुरडे’ चौबो में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे और ये स्त्रियों की ओर बहुत देखा करते और उनसे मसखरी भी किया करते थे । इससे अनुमान होता है कि इस समय छीतस्वामी की पूर्ण यौवन अवस्था रही होगी जिसको हम बीस या पच्चीस वर्ष की मान सकते हैं । वार्ता के

१—अष्टछाप, कांकरौली, पृ० २६२ ।

२—श्री गिरिधरलाल जी महाराज के १२० वचनामृत ।

३—नैन भक्ति सर सोम के कृत युगादि दिन पाय ,
छीतस्वामी श्रु गोविन्द को गिरिधर भक्ति बताय ।

कथनानुसार शरणागति के समय ये कवि थे और स्वामी कहलाते थे । जिस समय गोस्वामी जी को छलने के लिए ये गये और पास जाके उनको दण्डवत् प्रणाम किया, उस समय गोस्वामी जी ने इनसे कहा—“तुम तो चौबे हो, हमारे पूजनीय हो; तुमको तो सब आपही ते सिद्ध है, तुम हमको दण्डवत् काहे को करत हो और ऐसे कहा कहत हो ।” गोस्वामी जी के ये शब्द भी इस बात की सूचना देते हैं और छीतस्वामी के कवि होने और स्वामी कहलाने से यह बात पुष्ट होती है कि उनकी इस समय बालक अवस्था नहीं थी । वे २५ वर्ष के अवश्य रहे होंगे । सं० १५६२ वि० (शरणागति का समय) में से २५ घटाने पर इनका जन्म संवत् लगभग सं० १५६७ वि० आता है ।

पीछे कहा गया है कि छीतस्वामी का निधन गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के गोलोकवास के शोक-संवाद को सुनने के कुछ समय की मूर्च्छा के बादही हो गया । गोस्वामी जी का निधन समय सं० १६४२ वि० फाल्गुन कृष्ण ७ को हुआ था । इसलिए छीतस्वामी के गोलोकवास की तिथि सं० १६४२ वि० फाल्गुन कृष्ण ८ है । यश-काया से इनकी स्थिति का स्थान गिरिराज (गोवर्द्धन) के ऊपर, ‘पूछरी’ स्थान पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे बताया जाता है । इनके लीलात्मक स्वरूप के विषय में वार्ता में लिखा है कि ये सखा रूप में सुबल हैं और सखी रूप में पद्मा हैं ।^२

१—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० २०६ ।

२—अष्टछाप, काँकरीली, पृ० २४५ ।

चतुर्थ अध्याय

अष्टछाप के ग्रन्थ

सूरदास जी की रचनाएँ

सूरदास के अध्ययन की, पीछे दी हुई आधारभूत-सामग्री के विवरण तथा सूर के नाम से छपे हुये ग्रन्थों के अवलोकन से, सूरदास-कृत कहे जानेवाले कुल निम्नलिखित ग्रन्थ सामने आते हैं—

१—सूरसागर	प्रकाशित	२—भागवत-भाषा	अप्रकाशित
३—दशमस्कन्ध भाषा	अप्रकाशित	४—सूरदास के पद	„
५—नागलीला	अप्रकाशित	६—गोवर्द्धन-लीला	„
७—सूर-पच्चीसी	प्रकाशित	८—प्राणप्यारी	„
९—व्याहलो	अप्रकाशित	१०—भँवरगीत	प्रकाशित
११—सूर-रामायण	प्रकाशित	१२—दान-लीला	अप्रकाशित
१३—मान-लीला	अप्रकाशित	१४—सूर-साठी	प्रकाशित
१५—राधारस-केलि-कौतूहल	प्रकाशित	१६—सूरसागर-सार	अप्रकाशित
१७—सूर-सारावलि	„	१८—साहित्य-लहरी	प्रकाशित
१९—सूर-शतक	अप्रकाशित	२०—नल-दमयन्ती	अप्रकाशित
२१—हरिवंश-टीका	„	२२—रामजन्म	„
२३—एकादशी-माहात्म्य	„	२४—सेवाफल	„

सूरदास के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार

८४ वार्ताकार से लेकर अब तक के लेखकों के एकमत से तथा इस ग्रन्थ की अनेक उपलब्ध प्रतियों से ज्ञात होता है कि सूरसागर सूरदास की प्रामाणिक रचना है। वार्ता के कथन से, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, यह भी सिद्ध है कि इस रचना का नाम सूर के समय में ही रख दिया गया था। सूर-सागर की पद-संख्या तथा उसमें वर्णित विषय पर साहित्यिकों में मतभेद है। ८४ वार्ता के

सूरसागर

कथन से और सूरसागर में आये हुये कवि के अनेक आत्मचारित्रिक उल्लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि कवि ने सूरसागर भागवत के विषय के अनुसार लिखा । जो पद कीर्तन तथा रागों के विभाजन-क्रम के अनुसार लिखे हुये सूरसागर नाम से कहे जाते हैं, वे वास्तव में सूरसागर के पद ही उस क्रम में वैष्णवों ने रख लिये हैं । इसलिए लीला और कथा-क्रम को रखनेवाले सूरसागर ही सूर के वास्तविक सूरसागर के रूप हैं । हस्तलिखित रूप में इस ग्रन्थ की जो प्रतियाँ खोज में नागरी-प्रचारिणी-सभा को मिली हैं उनका व्योरा पीछे खोज-रिपोर्टों के आधार से एक तालिका में दिया जा चुका है ।

छापे में आई हुई सूरसागर की मुख्यतः दो प्रतियाँ प्रचलित हैं । एक वेकटेश्वर प्रेस की और दूसरी रागकल्पद्रुम के आधार पर छपी नवलकिशोर प्रेस की । नवलकिशोर प्रेस की प्रति के दो भाग हैं । एक नित्य कीर्तन के पद, जिसमें भिन्न-भिन्न रागों के अनुसार पद हैं, दूसरे लीला के पद, जिसमें कृष्ण की कथा के अनुसार पद हैं । इसमें सूरदास के अतिरिक्त अन्य अष्टछाप कवियों के भी पद मिले हुये हैं । उधर वेकटेश्वर प्रेस वाले सूरसागर में भी प्रामाणिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये सब पद अष्टछाप वाले सूरदास के ही हैं । हाँ, इतना अवश्य है कि वेकटेश्वर प्रेस से छपे सूरसागर का सम्पादन एक वल्लभ-सम्प्रदायी विद्या-नुरागी व्यक्ति द्वारा हुआ है । इसलिए उसमें कुछ थोड़े से इधर-उधर के पदों को छोड़कर पूरा अंश सूर-कृत ही होना चाहिए । डा० जनार्दन मिश्र जी के इस कथन से, कि सूरश्याम और सूरजदास छापवाले पद सूरदास के नहीं हैं, लेखक सहमत नहीं है । आठों कवियों की रचनाओं की प्राचीन पोथियों में एक-एक कवि की कई-कई छापें मिलती हैं । वल्लभ-सम्प्रदायी मन्दिरों में सुरक्षित सूर के पदों में भी लेखक ने सूरदास की ये छापें देखी हैं । नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी ने, सूर-सागर का एक प्रामाणिक संस्करण निकालने का भार लिया था, परन्तु किसी कारणवश वह स्तुत्य कार्य बीच ही में रुक गया ।^१ श्रीनाथ जी के मन्दिर में कीर्तन रूप में गाये जाने वाले पद केवल संयोग शृंगार के ही होते हैं । वियोग की भावना मन्दिर में नहीं है । प्रातःकाल की मंगलार्ति से लेकर रात्रि की शयन आर्ति तक की सेवा के समयानुकूल कृष्ण की विभिन्न संयोगात्मक व्रज लीलाओं से सम्बन्धित प्रसंगों पर रागानुसार जो पद सूर द्वारा गाये गये थे और जो अब भी कीर्तनियों द्वारा गाए जाते हैं, उनका संग्रह 'कीर्तन सूरसागर' है । और जो पदसंग्रह श्री वल्लभाचार्य से सुनी हुई भागवत की कथा के अनुसार, भगवान के अनेक अवतारों की, विशेष रूप से कृष्णावतार की, लीलाओं का वर्णन करता है वह प्रवन्धात्मक सूरसागर है । इस में संयोग-वियोग दोनों भावों से संबंधित लीलाएँ हैं । और भागवत का आधार लेकर इसके पद रचे और गाए गए हैं । ये पद सूर ने अपनी कुटी में बैठ कर बनाए थे । मन्दिर के कीर्तन रूप में गाए हुए संयोगात्मक पद भी इस में सम्मिलित हैं ।

१—स्व० रत्नाकर के छोड़े हुए सूरसागर के सम्पादन कार्य को पंडित नन्ददुलारे बाजपेयी जी ने पूरा कर दिया है । और सभा से भागवत के अनुरूप चारह स्कंधी सूरसागर प्रकाशित हो गया है ।—द्वि० संस्करण ।

प्रवन्धात्मक सूरसागर में अनेक जगह प्रसंगों का वर्णन करते हुए सूरदास ने यह कथन किया है कि वे भागवत के अनुसार कह रहे हैं^१ अथवा भागवत के अनुसार गा रहे हैं और जैसे व्यास जी ने कहा वही सूरदास ने भाषा में ।

नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों से इस ग्रन्थ के सूर-कृत होने की सूचना मिलती है । उसी के आधार पर अन्य विद्वानों ने सूरसागर के अतिरिक्त, इसे सूर का एक

स्वतन्त्र ग्रन्थ कहा है । ग्रन्थ अप्रकाशित है । किन्तु नागरी-

भागवत भाषा प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्टों के वक्तव्य से तथा उसमें दिये

उद्धरणों से ज्ञात होता है कि ग्रन्थ सूरसागर का ही रूप है ।

सूरसागर भी तो एक प्रकार से भागवत का ही भाषा में छायावाद है । सभा की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह ग्रन्थ पदों में है अथवा पद्यबद्ध है । खोज-रिपोर्ट^२ में दिया हुआ ग्रन्थ का आरम्भिक उद्धरण वही है जो सूरसागर का है—चरण कमल बन्दों हरिराई । इसलिए यह ग्रन्थ सूरसागर से अलग, सूर का कोई ग्रन्थ नहीं माना जा सकता ।

खोज-रिपोर्ट^३ में लिखा है कि यह ग्रन्थ भागवत दशम स्कन्ध का, सूरदास द्वारा पदों में किया गया, अनुवाद है जिससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ भी सूरसागर का दशमस्कन्ध

ही है । सूरसागर के, केवल दशमस्कन्ध की, अलग लिखी हुई कई

दशमस्कन्ध-टीका हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक की देखी हुई हैं । इसलिए यह भी सूर-

सागर से अलग कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है । ग्रन्थ अप्रकाशित है ।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^४ से ज्ञात होता है कि यह पोथी सूर के पदों का संग्रह है । इस प्रकार के पद-संग्रह, जिनमें संग्रहकर्ता की रुचि के अनुसार पद संगृहीत हैं, बहुत से मिलते हैं । स्व० पं० मयाशङ्कर याज्ञिक के संग्रहालय तथा

१—सुनि भागवत सबनि सुख पायो सूरदास सो वरनि सुनायो ।

पद २२७ सूरदास प्र० स्कंध

कहो सुं कथा सुनौ चित धारि, सूर कह्यो भागवत अनुसार ।

सूरसागर पद ४०२ च० स्कंध

सुक ज्यों राजा को समुझायो, सूरदास त्यों ही कहि गायो ।

पद ४०६ च० स्कंध सूरसागर ।

श्रीमुख चारि श्लोक दएँ ब्रह्मा कौं समुझाइ,

ब्रह्मा नारद सौं कहे नारद व्यास सुनाइ

व्यास कहे सुकदेव सौं द्वादस स्कंध बनाइ

सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ ॥

—सूरसागर प्र० स्कंध

२—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९१२-१४ ई० न० १८५ (ए) ।

३—ना० प्र० सभा०, खोज रि० सन् १९०६-८ ई० न० ४४ (डी) ।

४— " " " " " " " " " " (बी) ।

सूरदास के पद मथुरा-गोकुल के प्रतिलिपिकारों के पास ऐसे अनेक संग्रह लेखक ने देखे हैं। ये सब पद वास्तव में सूरसागर से ही उद्धृत हैं। ये संग्रह सूर के स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं। उसी प्रकार इस संग्रह को भी सूर का स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ से कोई उद्धरण नहीं दिया गया है, परन्तु रिपोर्ट के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ में कृष्ण द्वारा 'काली-नाग-नाथन' प्रसङ्ग से सम्बन्ध रखनेवाले सूरदास-कृत पद हैं।

नागलीला इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ कवि की कोई स्वतन्त्र रचना नहीं कही जा सकती। ग्रन्थ अप्रकाशित है।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ का उल्लेख है तथा अन्य विद्वानों ने भी इसे सूर का एक ग्रन्थ लिखा है। काँकरीली विद्या-विभाग पुस्तकालय में लेखक ने सूर-कृत दो गोवर्द्धन लीलाएँ देखी हैं। एक नं० गोवर्द्धन-लीला ६३७ की प्रति है जो दोहा-रोला मिश्रित छन्द में लिखी गई है और दूसरी चौपाई छन्द में। सूर-सागर के (वेंकटेश्वर प्रेस) पृष्ठ २१३ पर दोहा-रोला छन्दवाली एक गोवर्द्धन-लीला वर्णित है और पृष्ठ २२२ पर चौपाई छन्दवाली दूसरी गोवर्द्धनलीला है। खोज-रिपोर्ट में सूर-कृत गोवर्द्धन-लीला के जो उद्धरण दिये गये हैं वे सूर-सागर (वेंकटेश्वर प्रेस) पृ० २२२ पर दी हुई गोवर्द्धन-लीला से मिलते हैं। इस प्रकार यह भी सूर का स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है, वरन् सूर-सागर का ही एक अंश है।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^१ में इस ग्रन्थ का उल्लेख है। उक्त रिपोर्ट में इसका विषय ज्ञान और उपदेश के दोहे बताये गये हैं। अतः इसमें दिये हुये उद्धरणों

को देखने से ज्ञात होता है कि यह सूर का एक लम्बा पद है जो सूर-पञ्चीसी सूर-सागर (वेंकटेश्वर प्रेस), पृष्ठ ३१ पर 'परज' राग के अन्तर्गत दिया हुआ है। इसलिए इसे सूर के स्वतन्त्र ग्रन्थों की सूची में नहीं

रक्खा जा सकता। इस ग्रन्थ की छरी प्रतियाँ मथुरा में सावन के मेले में बहुत विकती हैं।^२

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^३ में इस पुस्तक का उल्लेख है। रिपोर्ट में इसका विषय 'श्याम-सगाई' दिया हुआ है और उसमें पूरी रचना उद्धृत है। राग 'विलावल' के अन्तर्गत यह एक लम्बा पद है। सूर-सागर (वेंकटेश्वर प्रेस)

प्राणप्यारी पृष्ठ १६५ पर श्याम-सगाई का प्रसङ्ग वर्णित है, परन्तु उसमें यह पद लेखक को नहीं मिला; सम्भव है, सूर-सागर की अन्य

१—ना० प्र० सभा, खो० रि० १९१२ न० १८६ (बी)।

२—सूर पञ्चीसी, सूर-साठी और सूर-शतक, तीनों एक पुस्तक रूप में छपी हुई मथुरा में मिलती हैं। प्रकाशक :—मनसुख शिवलाल कण्ठीवाले, श्यामघाट मथुरा।

३—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १९१७-१९ ई०, न० १८६ (एफ)

प्रतियो मे यह हो। इस पद की भाषा और शैली बहुत शिथिल है जिससे इसे सूर-कृत मानने में सन्देह भी होता है। वस्तुतः सूर-कृत यह कोई ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। खोज-रिपोर्ट के उद्धरणों की भाषा शिथिल होते हुये भी रचना में 'सूर के प्रभु' छाप आई है। इस प्रकार की छाप सूरदास के अन्य पदों में भी मिलती है। सूर का यह संदिग्ध रचना कही जा सकती है।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^१ में इस ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है। रिपोर्ट में कोई उद्धरण नहीं दिये गये, परन्तु उसके वक्तव्य से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ राधाकृष्ण-विवाह पर लिखे सूर के पदों का संग्रह है। सूर-सागर (वेकेश्वर व्याहलो प्रेस), पृष्ठ ३४८ पर राधाकृष्ण-विवाह के पद हैं। इन्हीं पदों में चौपाई और गीतिका छन्द के क्रम में आनेवाला एक लम्बा पद भी है। उसमें भी राधाकृष्ण के विवाह का सुन्दर वर्णन है। ज्ञात होता है किसी ने इन्हीं पदों को अलग ले लिखकर 'व्याहलो' शीर्षक दे दिया है। वैसे व्याहलो (विवाह-प्रसङ्ग) के वर्णन अन्य कई कवियों के भी मिलते हैं। खोज-रिपोर्ट में ही कई कवियों के 'व्याहलो' का उल्लेख है^२। श्रीमयाशङ्कर याज्ञिक संग्रहालय में भी व्याहलो नाम की नारायणदास-कृत एक पुस्तक है।

इसमें चौपाई छन्दों में राधाकृष्ण के खेल-खेल में होनेवाले विवाह का वर्णन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वास्तव में यह ग्रन्थ भी सूर-सागर का ही प्रसङ्ग है। उससे इतर यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है।

भँवरगीत, सूर-रामायण, दान-लीला, सूर-साठी, मान-लीला आदि जो ग्रन्थ सूर के नाम से प्रचलित हैं और छपे हैं, वे वास्तव में सूरसागर के ही अंश हैं। भँवरगीत तो सूर ने छन्द और पद दोनों शैलियों में लिखा है, परन्तु दोनों का सन्निवेश सूरसागर में है। सूर-रामायण, सूरसागर के नवम स्कन्ध का भाग है। सूर-कृत दानलीला और मानलीला की कई प्रतियाँ लेखक ने नाथद्वार काँकरीली में स्वतन्त्र ग्रन्थ-रूप में लिखी देखी हैं, परन्तु सूरसागर (वे० प्रे०) पृ० २५२ तथा पृ० ४०६ से, उनका मिलान करने पर ज्ञात होता है कि वे क्रमशः ज्यों की त्यों सूरसागर के उक्त पृष्ठों पर दी हुई हैं। सूर की 'मान-लीला' नामक पुस्तक का, वही लम्बा पद लेखक ने नाथद्वार पुस्तकालय में 'सूरदास-कृत राधा-रस केलि-कौतूहल'^३ नाम की पुस्तक-रूप में देखा है। जिसमें राग सारङ्ग के अन्तर्गत 'मान-भनावो-राधाप्यारी' टेक का लम्बा पद है। इसी को सूरदास का 'मान-सागर' भी कहा जाता है। नाथद्वार की इस प्रति के अन्त में लिखा है—'इति सम्पूर्ण मानसागर।' विक्रम संवत् १९६६ कार्तिक

१—ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १९०६ ई०, न० २४४ (ए)

२—इस ग्रन्थ के साथ लगी, खोज-रिपोर्ट में दिये सूर के ग्रन्थों की तालिका में 'व्याहलो'।

३—नाथद्वार निजपुस्तकालय पोथी न० २८७

मास की 'ब्रजभारती' में पण्डित जवाहर लाल चतुर्वेदी ने 'मानसागर' को निकाला है। वह रचना सूरसागर (वेकटेश्वर प्रेस) पृष्ठ ४०६:४१२ पर दी हुई है। इस प्रकार उक्त वर्णन से यही निष्कर्ष निकलता है कि सूरसागर के बहुत से प्रसङ्गों को लोगो ने सूरसागर से निकाल कर अलग ग्रन्थ मान लिया है। सूरसागर के दो भाग हैं। एक तो पदों में गाये हुये प्रसङ्गों का सूरसागर; दूसरे, पद के रूप में छन्दों में गाया हुआ सूरसागर। लोग कभी पद-संग्रह से, कभी छन्द में लिखे सूरसागर से, प्रसङ्ग अलग कर सूर के अनेक ग्रन्थ बनाते रहे हैं। नन्ददास के भी बहुत से ग्रन्थ वास्तव में इसी प्रकार के प्रसङ्ग और लम्बे पद मात्र हैं।

ग्रन्थ के नाम से अनुमान होता है कि यह सूरसारावली का ही परिवर्तित नाम है। परन्तु खोज-रिपोर्ट इस ग्रन्थ के विषय में एक दूसरी ही प्रकार की सूचना देती है। खोज-रिपोर्ट १६०६-११ ई०, नं० ३३३ (बी). में ग्रन्थ के विषय के बारे में लिखा है कि यह रचना पदों में है और इसका विषय ज्ञान, भक्ति और वैराग्य है। इस ग्रन्थ के आदि और अन्त के उद्धरणों के साथ खोज-रिपोर्ट ने इसकी पुष्पिका भी इस प्रकार दी है—“इति श्री सूरसागर-सार संक्षेप प्रथम स्कन्धादि नवम् तरङ्ग समाप्त।” उक्त रिपोर्ट दिये हुये ग्रन्थ के आदि और अन्त के पद नीचे उद्धृत किये जाते हैं। ये पद सूरसागर में भी मिलते हैं—

आदि—

विनती केहि बिधि प्रभुहि सुनाऊँ ।

महाराज रघुवीर धीर को समय न कबहूँ पाऊँ ।

अन्त—

देखो कविराज भरत वे आए ।

मम पाँवरी सीस पर जाके कर अंगुली रघुनाथ बताए ।

छीन शरीर वीर के विछुरे राजभोग चित ते विसराए^२ ।

ज्ञात होता है कि किसी सज्जन ने अपनी रचि के अनुसार सूरसागर के पदों को ही उसके भिन्न-भिन्न प्रसङ्गों से छाँटकर अलग लिख लिया है और उसे सूरसागर-सार नाम दे दिया है, जैसे पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा संगृहीत तथा सम्पादित 'भँवर-गीत-सार' नामक ग्रन्थ है जिसमें सूरसागर के ही गोपी-विरह तथा गोपी-उद्धव-सवाद के पद एकत्र हैं। अतः उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि सूर का सूरसागर-सार कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है।

यह ग्रन्थ सूरसागर की कुछ प्रतियों के साथ उपलब्ध होता है। वेकटेश्वर प्रेस से छपे सूरसागर के साथ भी यह छपा है। इसके नाम तथा पदों के विषय के अध्ययन से ज्ञात

१—सूरसागर, वेकटेश्वर प्रेस, पृष्ठ ६५ ।

२—सूरसागर, वेकटेश्वर प्रेस पृष्ठ ६४ ।

होता है कि यह ग्रन्थ सूरसागर की एक प्रकार की सारांश सहित भूमिका सूरसारावली है। इसको हम सूरसागर की केवल विषय-सूची ही नहीं कह सकते, जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है। यह भागवत तथा सूरसागर की कथा का संक्षेप में सारांश है। वन्दना के बाद इसमें सरसी और सार छन्दों में ११०६ द्विपद छन्द दिये हुये हैं। इसमें वर्णित विषय उपलब्ध सूरसागर के पदों के अनुपात से नहीं मिलता। इसमें भागवत की कथा का बहुत ही संक्षेप में अविविच्छन्न प्रवाह के साथ कथन है। सूरसागर में अनेक स्थानों पर यह प्रवाह टूट-भी जाता है। इसमें सम्पूर्ण वारहों स्कन्धों का सार एक साथ दिया गया है और स्कन्धों में विभाजित नहीं किया गया है। इसके लिखे जाने के समय, तथा सूर द्वारा बनाये गये पदों की नव्या, को सूचित करनेवाले भी कुछ छन्द इसमें आये हैं। लेखक के विचार से सूरसारावली सूर-कृत एक प्रामाणिक रचना है। सूरसागर की केवल सूची मात्र न होकर उसका सारांश होने के कारण यह रचना एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही है।

निम्नलिखित कारणों से यह ग्रन्थ अष्टछापी सूरदास की ही रचना सिद्ध होती है।

(१) इस ग्रन्थ में आरम्भिक वन्दना का पद कुछ पाठभेद से वही है जो सूर-सागर के आरम्भ में वन्दना के रूप में है। (२) इस ग्रन्थ में व्यक्त विचार वल्लभ-सम्प्रदायी विचारों से साम्य रखते हैं जिनका व्यक्तीकरण स्थान-स्थान पर सूर-सागर में भी हुआ है, जैसे, अविगत, आदि, अनन्त, अविनाशी, पूर्ण रस पुरुषोत्तम कृष्ण सदैव वृन्दावन घाम में युगल रूप से आनन्दमग्न रहता है, उसने खेल-खेल में ही अपनी लीला का विस्तार करना चाहा और उसने उसी क्षण सृष्टि रचना की आदि। (३) वल्लभाचार्यजी ने मृष्टि-विकास में २८ तत्त्व माने हैं। सत्, रज, तम इन गुणों को उन्होंने प्रकृति के गुण न मानकर स्वतन्त्र तत्त्व माना है। सारावली में भी २८ तत्त्वों का उल्लेख है।^१ (४) सूरदास ने युगल-खेल तथा रास की कल्पना अनेक प्रकार से व्यक्त की है—नृत्यवाद्य के साथ रास-झीड़ा में, यमुना की जलक्रीड़ा में, श्रावण के हिंडोल-भूलन में और होली के उन्मत्त रङ्गरस में। सूर-सारावली में यह रस युगल की होली के रूप में प्रकट हुआ है जिसे वासन्ती रास कहते हैं। होली खेलते-खेलते पूर्णरस कृष्ण अपनी लीला का विस्तार करते हैं। (५) सूरदास के वसन्त और घमार के पद, सूर-सागर के अतिरिक्त, वल्लभसम्प्रदायी वर्षोत्सव कीर्तन तथा वसन्त-घमार संग्रहों में बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। उनमें से अनेक पदों में भी युगल की होली और फगुआ^२ का वर्णन है। इस प्रकार सूरसागर के पद और सूरसारावली के पदों और विचारों में साम्य है।

सूर-सारावली में वर्णित विषय बहुत संक्षेप में व्यक्त हैं। इसलिए सूर-सागर के अनेक प्रसङ्गों का समावेश इसमें नहीं हुआ है। जैसा कि पीछे संकेत किया गया है, कुछ प्रसङ्ग केवल भागवत से साम्य रखते हैं, सूर-सागर से नहीं। (६) सूरसागर की तरह इस

१—सूर-सारावली, पृ० १, बं० प्र० संवत् १९६४ वि० ।

२—सूर-सागर, पृ० ४०४, बं० प्र०—आली री नन्दनदन वृषभानु कुंवरिसों.....

गन्धमें भी कृष्ण की ऐश्वर्य और रस, दोनों प्रकार की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है, परन्तु कृष्ण के ऐश्वर्य रूप पर बल अधिक है और सूर-सागर के प्राप्त पदों में कृष्ण के आनन्द रूप (व्रज रूप) पर है। सूरदास की इस दोनों रचनाओं में प्रसङ्गों की कुछ विभिन्नता और भाव की घटा-बढ़ी देखकर एक को सूर की रचना न मानना कुछ तर्कयुक्त बात नहीं जँचती। महात्मा तुलसीदास के रामचरितमानस और कवितावली अथवा गीतावली के विषय एक होते हुए भी उनके विस्तार और प्रसङ्गों में अनेक स्थलों पर विभिन्नता है। इस प्रकार की विभिन्नता सारावली को सूर-सागर से इतर एक स्वतन्त्र रचना का रूप अवश्य देती है।

(७) सूर-सागर और सारावली में साम्प्रदायिक भाव-साम्य के अतिरिक्त, कवि के आत्म-विषयक कथनों में भी साम्य है। सारावली में कवि आत्मिक-शान्ति लाभ का भाव प्रकट करते हुये कहता है,—“आज मुझे गुरु के प्रसाद से इष्ट-दर्शन हो रहे हैं।^१ और मैं कर्म, योग, ज्ञान और उपासना के अनेक साधनों में भ्रमता फिरा, परन्तु मुझे शान्ति नहीं मिली। अब श्रीवल्लभाचार्य गुरु की कृपा से मैं आनन्द-मग्न हूँ और उसी आनन्द में हरि की लीला का गान करता हूँ।” इसी प्रकार के गुरुप्रसाद-फल तथा आत्मिक शान्ति-लाभ के भाव सूर-सागर में भी प्रकट हुये हैं। नीचे के पद में कवि अपने गुरु की कृपा के प्रताप को बताता है—

हरि के जन की अति ठकुराई
महाराज ऋषिराज राज हूँ देखत रहत रजाई ।
× × × ×
हरिपद पंकज पियो प्रेम रस ताही के रंग रातौ ।
मन्त्री ज्ञान न औसर पावै कहत बात सकुचातौ ।
× × ×
माया काल कछू नहि व्यापै यह रस रीति जु जानी ।
सूरदास यह सकल समग्रो गुरु प्रताप पहिचानी ।

—सूरसागर

आत्मिक शान्ति का भाव प्रकट करते हुये कवि राजा परीक्षित के शब्दों में कहता है :—

नमो नमो करुणानिधान ।

चितवत कृपा कटाक्ष तुम्हारी मिटि गयो तम अज्ञान ।
मोह निसा को लेस रह्यो नहि भयो विवेक विहान ।
आतम रूप सकल घट दरस्यो उदय कियो रवि ज्ञान ।
मैं-मेरी अब रही न मेरे छुट्यो देह अभिमान ।

भावै परौ आजु ही यह तन भावै रहो अमान ।
मेरे जिय अब यहै लालसा लीला श्री भगवान ।
श्रवण करौ निसि वासर हित सों सूर तुम्हारी आन ।

तथा—

हरिलीला अवतार पार शारद नहि पावै ।
सतगुरु-कृपा-प्रसाद कछुक ताते कहि गावै ।
सूरदास कैसे कहै हरि गुन कौ विस्तार ।
सेष सहस मुख रटत है, तऊ न पावै पार ।^१

—सूरसागर

तथा—

धनि सुक मुनि भागवत बखान्यौ ।
गुरु कौ कृपा भई जब पूरन, तब रसना कहि गान्यौ ।^२

—सूरसागर

सूरसारावली मे कथा का रूप सक्षिप्त और वर्णनात्मक होने के कारण वह भावाभिव्यक्ति नहीं हुई जैसी सूरसागर में है । सूरसागर में भी जो लीलाएँ चौपाई छन्द में गाई गई हैं उनमें भी भावपूर्ण शब्दावली का अभाव है, फिर भी (८) सूरसारावली मे भाषा का वही व्रज-रूप और वही लालित्य है जो सूरसागर मे है । भाव और शब्दावली का साम्य दोनों ग्रन्थों के निम्नलिखित उद्धरणों से ज्ञात होगा—

घुटुरुन चलत कनक आँगन में^१
'घुटुरुन चलत स्याम मनि आँगन'^२

—सूरसारावली

—सूरसागर

खंजन नैन बीच नासा पुट राजत यह अनुहार ।
खंजन युग मनो लरत लराई कीर बभावत रार ।
नासा के बेसर में मोती बरन बिराजत चार ।
मनो जीव सुनि सुक एक ह्वै बाढे रवि के द्वार^३ ॥

—सारावली

प्रिय मुख देखो स्याम निहारि ।

X X X
चंचल नैन चहुँ दिसि चितवत युग खंजन अनुहारि ।
मनहु परस्पर करत लराई, कीर बचाई रारि ।

१—सूरसागर ना० प्र० भाग १ पृ० ४३१

२— " " " " पृ० ६६२

३—सूरसारावली, छन्द न० ११६, पृ० ६ बें० प्रे० बम्बई ।

४—सूरसागर, प्र० स्कंध पृ० ११३, बें० प्रे० ।

५—सूरसारावली, पृ० ७ छन्द १७५-१७६, बें० प्रे० बम्बई ।

वेसरि के मुक्ता में भाँई वरन विराजत चारि ।
मानों सुर गुरु सुक्र भौम सनि चमकत चन्द्र मँभारि १

—सूरसागर

सूर समुद्र की वुंद भई यह कवि वर्नन कहँ करि है २ ।

—सारावली

सूर सिंधु की वुंद भई मिलि मति गति दृष्टि हमारी ३ ।

—सूरसागर

(६) सरावली में उद्धव को ब्रज भेजते हुये कृष्ण कहते हैं ।

वन में मित्र हमारो यक है, हम हीं सो है रूप ।
कमल नयन घनस्याम मनोहर सब गोधन को भूप ।
ताको पूजि बहुरि सिर नइयो अरु कीजो परनाम ४ ।

—सारावली

यही भाव सूरसागर में हैं:—

पहिले करि परनाम नंदसों समाचार सब दीजो ।

×

×

×

मन्त्री इक वन बसत हमारो ताहि मिले सचुपाइयो ।
सावधान ह्वै मेरे हूते ताही माथ नवाइयो ।
सुन्दर परम किसोर वयक्रम चंचल नैन विसाल,
कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर वनमाल ५ ।

—सूर-सागर भँवरगीत

इन दोनों स्थलो पर मथुराधीश, राजकिरीटधारी तथा ऐश्वर्यशाली कृष्ण ने निरन्तर ब्रज में रहनेवाले आनन्दस्वरूप, मोर-मुकुट पीताम्बरधारी ब्रजरूप की ओर सकेत किया है । सूर की यह विश्वास-भावना और साम्प्रदायिक विचार की वारीकी दोनों में व्यक्त हुई है ।

(१०) सूर-सागर में जो दृष्टकूट पद आये हैं उनके अनुरूप-भावों का दृष्टकूट-शैली में, सूर-सारावली में भी व्यक्तीकरण है । (११) जिस प्रकार सूरदास ने सारावली के गान का माहात्म्य वर्णित किया है उसी प्रकार सूरसागर में भी कई कृष्ण-लीलाओं के तथा भागवत के गान का माहात्म्य कवि ने कहा है; जैसे—

१—सूरसागर, दशम स्कंध, पृ० ३०८, वें० प्रे० ।

२—सूरसारावली, पृ० १६, वें० प्रे० ।

३—सूरसागर, दशम स्कंध, पृ० ११२, वें० प्रे० ।

४—सूरसारावली, १६-वें० प्रे० ।

५—भँवरगीत-सार, पं० रामचन्द्र शुक्ल ।

धरि जिय नेम सूर सारावलि उत्तर दक्षिण काल,
मनवांछित फल सब ही पावे मिटे जनम जंजाल ।
सीखै सुनै पढै मन राखै लिखै परम चित लाय,
ताके संग रहत हों निसि दिन आनन्द जनम बिहाय ।
सरस सम्बतसर लीला गावैं युगल चरन चित लावैं,
गर्भवास बन्दीखाने में सूर बहुरि नहि आवैं ।^१

—सारावली

श्रीभागवत सुनै जो कोई, ताको हरिपद होई ।

× × × ×
सुनै भागवत जो चित लाई, सूर सु हरि भजि भव तरि जाई ॥^२

—सूरसागर

सूरसागर में यमलार्जुन उद्धारण लीला के गान का माहात्म्य कवि इस प्रकार कहता है:—

सूरदास यह लीला गावै, कहत सुनत सबके मन भावै ।
जो हरि चरित ध्यान उर राखै आनंद सदा दुरित दुख नाखै ॥^३

—सूरसागर

इसी प्रकार सूरसागर में कवि ने रासपञ्चाध्यायी की महत्ता का वर्णन किया है—

रास रस लीला गाइ सुनाऊँ ।

यह यस कहै सुनै मुख श्रवणन तिन चरनन सिर नाऊँ ॥^४

तथा—

धनि सुक मुनि भागवत वखान्यो ।

गुरु की कृपा भई जव पूरन तव रसना कहि गान्यो ।

धन्य स्याम वृन्दावन को सुख संत भया ते जान्यो ।

जो रसरास रंग हरि कीन्हें वेद नही ठहरान्यो ।

सुर-नर मुनि मोहित सब कीन्हें, सिवहि समाधि भुलान्यो ।

सूरदास तहँ नैन बसाए और न कहूँ पत्यानो ।^५

—सूरसागर

उक्त पद की, भावावली की सारावली के नीचे लिखे छन्द के साथ तुलना कीजिये—

१—सूरसारावली, बें० प्रे०, पृ० ३८ ।

२—सूर-सागर प्र०, स्कन्ध, पृ० १६, बें० प्रे० दम्बई ।

३—सूर-सागर, पृष्ठ १४७, बें० प्रे० ।

४— „ पृष्ठ ३६३, बें० प्रे० ।

५— „ पृष्ठ ३६०, बें० प्रे० ।

वृन्दावन निज घाम परम रुचि वर्नन कियो वनाय ,
 व्यास पुरान सघन कुंजन में जब सनकादिक आय ।
 धीर समीर बहत त्यहि कानन बोलत मधुकर मोर ,
 प्रोतम प्रिया वदन अवलोकत उठि-उठि मिलत चकोर ।
 × × × ×
 नलिन पराग मेघ माधुरि सों मुकुलित अम्ब कदम्ब ।
 मुनिमन मधुप सदा रस लोभित सेवत अज सिव अम्ब ।
 गुरुप्रसाद होत यह वरसन, सरसठ वरष प्रवीन ,
 सिव विधात तप करेउ बहुत दिन तरु पार नहि लीन ।^१

(१२) सूरदास के नाम की जो छापें जैसे, सूर, नूरदास, नूरज, नूरदास आदि नूर-सागर में हैं वे नूरसारावली में भी हैं। (१३) नूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे, इस बात का उल्लेख भी इस ग्रन्थ में स्पष्ट शब्दों में है। (१४) कुछ सज्जन यह तर्क देते हैं कि नूरसारावली में राधाकृष्ण युगल-शृंगार और कवि के युगल-ध्यान का वर्णन है, वल्लभाचार्य जी ने तो उन्हें बालभाव की भक्ति दिखाई थी, इसलिए यह कृति किसी अन्य कवि सूर की है। लेखक के विचार से उनका यह तर्क भ्रान्त है। वल्लभाचार्य जी ने बाल, सख्य, दास्य और कान्ता, चारों भावों की भक्ति करने का उपदेग दिया है और उनसे नूर ने भी यही सीखा था। साधन की आरम्भिक अवस्था के लिए आचार्य जी ने नूर को तथा अपने अन्य भक्तों को बालभाव की भक्ति का उपदेग दिया था। राधाकृष्ण की युगल भक्ति और ध्यान का प्रसाद भी उन्हें वल्लभाचार्य जी से ही मिला था। सम्प्रदाय में इस भाव का उत्कर्ष श्री विठ्ठलनाथ जी के समय में अवश्य बढ़ गया था। नूरसागर में चारों प्रकार की भक्ति और युगल ध्यान के अनेक पद विद्यमान हैं जिनका स्पष्टीकरण 'अष्टछाप भक्ति' भाग में आगे किया जायगा। युगल का ध्यान करते हुये नूरसागर में कवि कहता है—

वसीं मेरे नैनन में यह जोरी

सुन्दर स्याम कमल दल लोचन संग वृषभानु किसोरी ।

× × ×
 सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को का वरनो मति थोरी^२ ।

तथा

में कैसे रस रासहि गाऊँ ।

श्री राधिका त्याम की प्यारी कृपा वास ब्रज पाऊँ ।

१—सूरसारावली, नवल किशोर प्रेस

नोट :—सूरसारावली बें० प्रे० पृ० ३४ पर पाठ विधात के स्थान पर 'विधान' है।

धीर बहुधा लेखकों ने यही पाठ लिया है। 'विधात' पाठ ठीक जंचता है।

२—सूरसागर, पृ० ४२०, बें० प्रे० ।

आन देव सपनेहु न जानौ दम्पति कौ सिर नाऊं ।
भजन प्रताप चरन नहिमा तैं गुरु की कृपा दिखाऊं ।
नव निकुंज बनवाम निकट इक आनंद कुटी रचाऊं ।
सूर कहा विनती करि दिनवै जनन जनम यह व्याऊं ।^१

—सूरसागर

फागु खेलि अनुराग बढ़ायो, सबके मन आनन्द ।
चले यमुना अस्नान करन को सखा सखी नंदनन्द ।
दुष्टन दुख संतन सुख कारन ब्रज लीला अवतार ।
जय-जय ध्वनि सुननन सूर वर्षेत निरखत स्याम बिहार ।
युगल किसोर चरन हज माँगों, गाऊं सरस धनार ।
श्रीराधा गिरिवरधर ऊपर सूरदास बलिहार ।^२

चार-छैं शब्दों को पकड़ कर जो सम्भवतः अब तक के छप्पे सूरसागरों में नहीं मिलते, इस ग्रन्थ को सूर-कृत न कहना उचित नहीं है; प्रसिप्त शब्द और वाक्य सूर के सभी ग्रन्थों में हो सकते हैं। अतएव यह रचना लेखक के विचार से सूर-कृत ही है।

यह ग्रन्थ सूरदास जी के दृष्टकृत पदों का संग्रह है। यह कई स्थानों से प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अनेक पद ढँकटेवर प्रेस से छप्पे सूरसागर में भिन्न-भिन्न प्रच्छाँों के अन्तर्गत आ गये हैं। सम्भव है, सूरसागर की किसी प्रति में सभी साहित्य-लहरी दृष्टकृत पद सम्मिलित हों। प्रश्न यह होता है कि साहित्यलहरी-रूप में इन पदों का संग्रह कवि ने स्वयं कराया था अथवा उसके जीवनकाल के बाद में किसी ने किया। साहित्यलहरी में दिये निम्नलिखित पद से तो यही ज्ञात होता है कि इस प्रकार के पद-संग्रह का नाम सूरदास के जीवन-काल में ही दे दिया गया था—“मुनिपुनि रसन के रस लेख ।^३”

साहित्यलहरी रचना का वर्णित विषय, कई रूपों में व्यक्त, रावाकृष्ण का अनुराग है, जैसे पूर्वराग अवस्था में गोपियों की मितन-उत्कण्ठा तथा कृष्ण के रूप की मोहनी, रावाकृष्ण का शृङ्गार वर्णन, युगल का संयोग, रावा का मान तथा सखियों द्वारा मानननावन, मानवती रावा की वियोग-दशा, वासकसज्जा रावा, गोपी और रावा का प्रवास-वियोग, उद्धव प्रति वियोग दगा-कथन आदि। इन विषयों का कवि ने पाण्डित्य और चमत्कार-कौशल के साथ अर्थ-गोपन करते हुये वर्णन किया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्रचार की शैली और ऐसे विषयों पर, सूर के पद सूरसागर में भी विद्यमान हैं। सूर के समकालीन कवि, महात्मा तुलसीदास ने भी अर्थ-चमत्कार और उक्ति-वैचित्र्य की काव्य-शैली में ढरवै

१—सूरसागर—ना० प्र० भाग १ पृ० ६६२

२—सूरसागर, पृ० ४४६, ब० प्र० १

३—साहित्यलहरी, रामदीन सिंह, प्रथम संस्करण, पृ० १०१ : १०२ ।

रामायण लिखी थी। सूर के पूर्ववर्ती महात्मा कवीर की उलटवासियाँ प्रसिद्ध ही हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और दो सखुची भी प्रसिद्ध हैं। युक्ति से छिपाये हुये और क्लिष्ट-कल्पना तथा मनोयोग द्वारा खुलनेवाले अर्थों से युक्त ये पद, मानसिक एकाग्रता लाने के अभ्यासरूप, मानों गोरखधन्वे हैं। पदों में सूर के नामकी छाप भी है।

उक्त ग्रन्थ का परिचय देनेवाली दो महत्वपूर्ण टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। सरदार कवि की टीका में, जो नवलकिशोर प्रेस से स० १९०४ वि० में प्रकाशित हुई थी, दो भाग हैं। प्रथम भाग में ११८ पद हैं (गलती से ११७ और ११८ पद मिल गये हैं), और द्वितीय भाग में ६३ पद हैं। इस प्रकार इस प्रति में कुल १८१ दृष्टकूट पद हैं। इस ग्रन्थ का नाम प्रकाशक ने 'श्री सूरदास का दृष्टकूट सटीक' टीका के अन्त में दिया है। टीका के अन्त में लिखा है—“इति श्री सुकवि सरदार कृता साहित्यलहरी समाप्ता।” इससे विदित होता है कि दृष्टकूट पदों का संग्रह ही साहित्यलहरी ग्रन्थ है। ग्रन्थ की दूसरी टीका खड्ग विलास प्रेस बाँकीपुर की छपी भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र द्वारा संगृहीत तथा श्री बाबू रामदीनसिंह द्वारा प्रकाशित मिलती है। प्रकाशक ने इसका नाम, 'साहित्यलहरी सटीक अर्थात् श्री सूरदास-कृत साहित्यलहरी का तिलक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र संगृहीत,' दिया है। इस प्रति के बीच में पदों की टिप्पणी के रूप में, प्रकाशक ने अपना वक्तव्य भी दिया है। इन टिप्पणियों के कथन से ज्ञात होता है कि सरदार कवि की टीका का, जो अब काशी और लखनऊ से प्रकाशित मिलती है, इसमें प्रयोग किया गया है। साहित्यलहरी में दिये हुये बाबू रामदीन सिंह जी के वक्तव्य से ग्रन्थ के बारे में कई सूचनाएँ मिलती हैं^१।

१—सरदार कवि की टीका के पहले (संवत् १९०४ वि०) सूर के दृष्टकूट पदों पर कोई टीका थी जिसका उपयोग सरदार कवि ने किया।

२—सरदार कवि से पहले की टीका को भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र ने भी संगृहीत किया और साथ में उन्होंने सरदार कवि की टीका और पुरानी टीका के अन्तर को भी उसमें दिखाया।

३—प्रकाशक, श्री रामदीन सिंह जी को भारतेन्दु जी ने यह टीका प्रकाशन के लिए दी; परन्तु यह भारतेन्दु जी के निधन के बाद प्रकाशित हुई।

४—अपनी इस संगृहीत टीका के विषय में भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र ने अपने 'चरितावली' ग्रन्थ में सूरदास के जीवन-चरित्र के अन्तर्गत अनुमान किया है कि यह टीका सूरदास-कृत^२ है।

१—साहित्यलहरी, रामदीन सिंह, प्रथम संस्करण, पृ० ३८, पृ० १०३ तथा पृ० १०४।

२—सूरसागर, वैद्येश्वर प्रेस, के आदि में बा० राधाकृष्णदास ने 'सूर' के जीवन चरित्र में, पृष्ठ ३ पर भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र द्वारा लिखित इस आशय का नोट दिया है—“एफ और पुस्तक, सूरदास के दृष्टकूट पर टीका (टीका भी, सम्भव होता है, उन्हीं की है; क्योंकि टीका में जहाँ अलङ्कारों के लक्षण दिये हैं वे वही

५— श्री रामदीन मिश्र जी ने इस टीका के सूर-कृत होने के मत को असिद्ध किया है कि इस पुरानी टीका में 'जसवन्त सिंह भापाभूषण' के उद्धरण और हवाले हैं, और जसवन्तसिंह जी सूर के बाद हुये। इसलिए यह टीका भापा-भूषण की रचना के बाद में हुई^१। अतः यह सूर-कृत नहीं हो सकती। इस टीका का उपयोग सरदार कवि ने किया था।

६—सरदार कवि और हरिश्चन्द्र की टिप्पणियों वाली टीकाओं से पहले की पुरानी साहित्यलहरी की टीका का नाम 'सूरसागर की टीका' था।

७—सरदार कवि ने इस पुरानी टीका के अर्थों को अपनाया, कुछ अपनी ओर से भी अर्थ लगाये, तथा मूल पाठों को जहाँ तहाँ अपनी सुविधानुसार बदल कर अपनी एक नई टीका तैयार की। पुरानी टीका के दृष्टकूट पदों के साथ उन्होंने लगभग ६३ पद और मिला कर उसका आकार बढ़ा दिया^२। वा० रामदीन सिंह जी ने सरदार कवि द्वारा बढ़ाये पदों को भी हरिश्चन्द्र द्वारा सृष्टीत साहित्यलहरी में अलग दे दिया है।

सरदार कवि ने अपनी टीका के अन्त में लिखा है कि सूरसागर का मन्थन कर मैंने रत्न निकाले हैं और उन्हीं पर यह टीका लिखी है। इससे पता चलता है कि उनके जोड़े हुये पद सब सूरसागर के ही हैं^३। सरदार कवि की टीका वाली प्रति तथा भारतेन्दु द्वारा सृष्टीत पुरानी प्रति, दोनों पदों का मिलान करने पर तथा वा० रामदीन सिंह जी की टिप्पणियों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि सरदार कवि ने पुरानी टीका के पदों के क्रम को बदल दिया है और कुछ पद सूरसागर से छोटकर उसमें और मिला दिये हैं^४। भारतेन्दु

और चौदाई भी सूर नाम से अङ्कित हैं) मिली है। इस पुस्तक में ११६ दृष्टकूट पद अलङ्कार और नायिका के क्रम से हैं और उनका स्पष्ट अर्थ और उनके अलङ्कार, नायिका इत्यादि सब लिखे हैं।

१—महाराज रघुदास सिंह का समय संवत् १६८२ : १७३८ वि० है। मिश्रबन्धु-विनोद, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४१४।

२—नवलकिशोर प्रेस से छपी सरदार कवि वाली टीका के दूसरे भाग में ६३ पद हैं जिनको सरदार कवि ने पुरानी सूरसागर से निकाल कर मिलाया था।

३—रत्न सतन ते सूर कवि सागर कियो उदार।

बहुत यत्न से मन्थन करि, रत्न गहे सरदार।

तिन पर सुचि टीका रची, सजन जानिवे हेतु।

सुन्दर सागर के तरन को, सुन्दर सोभा सेतु।

संस्त वेदनु सून्य ग्रह ओ अतना विचार।

कातिक मुदि एकादसी, समुझि सुखवर वार।

इति श्री सुकवि सरदार कृता साहित्य लहरी समाप्ता।

सूरदास का दृष्टकूट सटीक, नवलकिशोर प्रेस, पृ० १४२।

४—साहित्यलहरी, रामदीनसिंह, पृ० १६ तथा ३२।

वा० हरिश्चन्द्र ने पुरानी प्रति के पदों का क्रम ज्यों का त्यों रखा है। उन्होंने सरदार कवि द्वारा मिलाये हुये पद अलग से दे दिये हैं।

उक्त सम्पूर्ण विवरण से विदित होता है कि वा० रामदीनसिंह द्वारा प्रकाशित दृष्टकूट पद नं० ११८ तक इस पुरानी प्रति का रूप है, जिसका सरदार कवि तथा भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र दोनों ने प्रयोग किया है। इस पुरानी प्रति के देखने से एक बात और लेखक के विचारानुसार उत्पन्न होती है। इसके बाद नं० १०६ में तथा सरदार कवि की टीका पद नं० १०६ में सूरदास ने ग्रन्थ का नाम साहित्य-लहरी दिया है और ग्रन्थ-समाप्ति का सवन् तथा उसके लिखे जाने का कारण दिया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पुरानी प्रति में भी इस पद के बाद वे पद प्रथम टीकाकार ने मिला दिये हैं, क्योंकि इस पद नं० १०६ पर सूरदास की ओर से ग्रन्थ की समाप्ति ही प्रतीत होती है। बहुत से ग्रन्थों में समाप्ति का सवन् और रचना-हेतु आदि ग्रन्थ की समाप्ति में ही लोग देते हैं। सूर के जन्म और जाति आदि के विषय में प्रस्तुत किया जानेवाला पद इन दोनों प्रतियों में नं० १०६ के बाहर आता है जिसको प्रक्षिप्त कहा जा सकता है। इस प्रकार के इसमें और भी प्रक्षिप्त पद हो सकते हैं।

पीछे दिये हुये विवरण का साराण यह है कि साहित्य-लहरी सूरदास के दृष्टकूट पदों का एक ग्रन्थ है जिसका संकलन सूर के ही जीवनकाल में हो गया था। इसकी रचना के बाद में भी सूर ने सूरसागर में दृष्टकूट पद लिखे और उनको छान्टकर लोगों ने बाद को मूल साहित्य-लहरी में मिला दिया। यह ग्रन्थ यद्यपि सूरसागर का अंश कहा जा सकता है फिर भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, जो अपनी निजी विशेषता रखता है।

काँकरोली विद्या-विभाग में सूरदासजी के दृष्टकूट पदों की टीका की दो प्रतियाँ लेखक ने देखी हैं। इनका विवरण इस प्रकार है—

प्रति नं० ८८/१.—अथ श्रीसूरदासजी-कृत दृढ गूढ के पद तिनकी टीका अर्थ लिख्यते।

प्रति नं० ३४/६.—‘सूर-शतक’,—इसमें सूरदास के १०० दृष्टकूट पदों के अर्थ दिये हुये हैं। पुस्तक की प्रतिलिपि नाथद्वार की लिखी संवत् १९२४ वि० की है।

सूरदास के दृष्टकूट-पद-संग्रह की नीचे लिखी एक प्रति ‘नाथद्वार निज पुस्तकालय’ में भी लेखक ने देखी है। प्रति नं० १६/१० :—सूरदास के दृष्टकूट पद।

सूरदास ग्रन्थ की सूचना सन् १९०० ई० की खोज-रिपोर्ट नं० ६ में दी हुई है। खोज-रिपोर्ट के उद्धरण और वक्तव्य से ज्ञात होता है कि यह सूरदास के दृष्टकूटों का टीका-सहित संग्रह है। इस प्रकार का एक ग्रन्थ काँकरोली विद्या-विभाग में भी है।^१ यह सूरदास का साहित्य-लहरी से अलग कोई ग्रन्थ नहीं है।

१—काँकरोली विद्याविभाग की पोथियों में सूर-शतक का नं० ३६/६ है।

इस ग्रन्थ के सूर-कृत होने का उल्लेख सूर की जीवनी में स्व० राधाकृष्णदासजी तथा मिश्रवन्धुओं ने किया है और उनके बाद अन्य लेखक भी इसे सन्दिग्ध रूप से सूर-कृत कहते आये हैं। लेखक के देखने में यह ग्रन्थ नहीं आया।
 नल-दमयन्ती पीछे कहा गया है कि अष्टछाप-काव्य कृष्ण अथवा कृष्णभक्ति सम्बन्धी कथानको पर ही लिखा गया है। वस्तुतः इन कवियों ने नरचरित्र की ओर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उसकी निन्दा ही की है। इसलिए नल और दमयन्ती की लौकिक कथा को कहनेवाला यह ग्रन्थ अष्टछाप के भक्त सूर कृत नहीं हो सकता।

डा० मोतीचन्द,^१ एम० ए०, पी० एच-डी०, ने नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में कवि सूरदास-कृत 'नलदमन' काव्य पर एक महत्वगाली लेख लिखा था। उसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें बम्बई के 'प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम' में सूरदास-कृत 'नलदमन' नूफी ढङ्ग का लिखा प्रेम-काव्य-ग्रन्थ फारसी लिपि में मिला है। उसकी परीक्षा करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उसके रचयिता कवि सूरदास, सूरसागर के कर्ता-भक्तवर सूरदास से भिन्न हैं। नलदमन के लेखक सूरदास ने अपना वंश-परिचय उक्त ग्रन्थ में दे दिया है। उसने अपने को गोवर्द्धनदास का पुत्र कहा है। वे कम्बू गोत्र के थे और उनके पुरखे गुरदासपुर जिला कलानौर के रहनेवाले थे। इस सूरदास के बाप गोवर्द्धनदास लखनऊ में आकर बस गये थे। यह रचना संवत् १७१४ वि० अथवा सन् १६५७ ई० की लिखी हुई है। डा० मोतीचन्दजी की खोज से यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह ग्रन्थ अष्टछाप सूर का नहीं है। डा० मोतीचन्द के बताये ग्रन्थ के अनिश्चित यदि कोई इस विषय का कथानक सूर के नाम पर हो, तो भी लेखक इस प्रकार के ग्रन्थ को सूर-कृत रचनाओं में गिनने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह 'नर-काव्य' है।

'कॅटेलोगस कॅटेलोग्रम' में सूरदास-कृत हरिवंश नामक संस्कृत टीका का उल्लेख हुआ है। संस्कृत ग्रन्थ तथा लेखको के इस रजिस्टर के सम्पादक मि० थियोडोर आफ्रेक्ट (Theodor Aufrecht) ने हवाला दिया है कि दक्षिण कालिज, हरिवंश टीका पूना, पुस्तकालय के संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों के कॅटेलोग पृ० ६०३^३

१—नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, वर्ष ४३, संवत् १९६५, भाग १६, अङ्क २।

२—Catalogus Catalogorum. an alphabetical Register of Sanskrit works and authors by Theodor Aufrecht, 1891 Edition, pages 731 and 761.

३—A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the library of the Deccan College; Part I, prepared under the Superintendence of F. Kiel Born and Part II under the Superintendence of R. G. Bhandarkar 1884, Poona, Page 603.

पर इस ग्रन्थ का सूरदास-कृत होने का उल्लेख है। इस पूना वाले कैंटेलाग का सम्पादन एफ् कील बॉर्न (F Kiel Born) तथा आर० जी० भण्डारकर ने सन् १८८४ ई० में किया था। उक्त कैंटेलाग में ग्रन्थ से कोई उद्धरण नहीं दिया हुआ है।

लेखक का अनुमान है कि यह ग्रन्थ अष्टछाप के सूरदास-कृत नहीं है। इसके लेखक कोई अन्य सूरदास, सम्भवतः दक्षिण भारत के रहे होंगे। लेखक के इस अनुमान का कारण एक तो यह है, कि अष्टछाप के किसी भी कवि की संस्कृत भाषा में लिखी कोई रचना नहीं मिलती। सूर-कृत संस्कृत भाषा में ग्रन्थ लिखने की न तो कोई किंवदन्ती सुनने में आती है और न उनकी जीवनी और काव्य का परिचय देनेवाले किसी प्राचीन लेख में ही उल्लेख है। यदि सूरदास हरिवंश पुराण की टीका करते भी तो वे भाषा में ही करते, जैसी उस समय की प्रथा थी और जैसे भागवत की टीका के रूप में उनका सूरसागर है। दूसरा कारण यह है कि वल्लभसम्प्रदायी विद्याकेन्द्रों में तथा वैष्णव मन्दिरों में यह ग्रन्थ अभी तक अष्टछापी सूर के नाम से लिखा नहीं मिला, जहाँ सूर आदि सभी अष्टछाप कवियों का काव्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

खोज रिपोर्ट^१ में इस ग्रन्थ को सूरजदास-कृत लिखा गया है। इसी के आधार पर हिन्दी साहित्य के कुछ इतिहासकारों ने खोज-रिपोर्ट की बिना प्रच्छेदी तरह जाँच किये, इसे अष्टछापी सूरदास का ग्रन्थ कह दिया है। खोज-रिपोर्ट में दिये

रामजन्म

हुये उद्धरण^२ इस बात को स्पष्ट कर देते हैं, कि यह ग्रन्थ अष्टछाप के महात्मा सूरदास का नहीं है। यद्यपि सूरदास के पदों में भी 'सूरज' या 'सूरज-दास' की छाप आती है और वे वस्तुतः सूरदास के ही हैं, परन्तु इन उद्धरणों की शैली, भाषा आदि सूर की शैली से नितान्त भिन्न है। इन उद्धरणों की भाषा अवधी है। ग्रन्थ दोहा-चौपाई में रामचरितमानस तथा पद्मावत की शैली पर लिखा गया है। इसके कुछ उद्धरण नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट के आधार पर पीछे दी हुई तालिका में दे दिये गये हैं। ग्रन्थ के वन्दना-भाग में गणपति और राम की स्तुति है। सूर कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरसागर के आदि में उन्होंने हरि और कृष्ण की ही वन्दना की है। इस ग्रन्थ की स्तुतियों से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ रामोपसक सूरदास का लिखा है, अष्टछापी कृष्णोपासक सूर-कृत नहीं है।

इस ग्रन्थ के भी सूरजदास-कृत होने का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी-सभा सन्

१--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन् १९१७-१९ ई०, न० १८७ (ए)

२--अष्टछाप के अध्ययन की आधारभूत सामग्री के साथ लगी हुई खोज-रिपोर्ट के उल्लेख की तालिका।

१९१७-१९ ई० की खोज-रिपोर्ट नं० १८७ (वी) में हुआ है। ग्रन्थ का विषय खोज-रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वन्दना, फिर राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी तथा एकादशी-माहात्म्य उसके पुत्र रोहिताश्व की प्रशंसा का कथन यथा एकादशी-माहात्म्य सम्बन्धी अन्य कथाएँ हैं। सूरदास-कृत रामजन्म की तरह यह ग्रन्थ भी दोहा-चौपाई-छन्द में लिखा गया है। इसकी भाषा अवधी है। खोज-रिपोर्ट के आधार से इस ग्रन्थ के भी उक्त रिपोर्ट में दिये हुए उद्धरण सूर के ग्रन्थों की तालिका में पीछे दिये जा चुके हैं। इन उद्धरणों में भी सूरदास कवि की ही छाप है। उद्धरणों की भाषा अवधी है। शैली दोहा-चौपाई की है। वन्दना में गणेश, शारदा, तेतीस देवता, महादेव, माता-पिता तथा अक्षर ज्ञान करानेवाले गुरु की स्तुति उन्होंने की है। ज्ञात होता है कि राम जन्म और इस एकादशी-माहात्म्य के दो भिन्न-भिन्न कवि न होकर, एक ही है। इस प्रकार उक्त कारणों के आधार पर यह ग्रन्थ भी अष्टछाप के अनन्य कृष्णोपासक महात्मा सूरदास-कृत नहीं प्रतीत होता।

नाथद्वार निज पुस्तकालय तथा काँकरोली विद्या-विभाग में लेखक को सूरदास के नाम से सेवाफल नामक एक ग्रन्थ मिला है। नाथद्वार पुस्तकालय में इस ग्रन्थ की पोथी का न० ४६/५ है तथा काँकरोली की पोथी का न० ४२/१० है।

सेवाफल नाथद्वार की पोथी के आदि में रचना का नाम 'सूरदास-कृत सेवाफल' दिया हुआ है तथा काँकरोली की पोथी में 'सेवाफल सूरदास' है। लेखक ने दोनों स्थानों की पोथियों के पाठ मिलाये हैं। मिलान करने पर ज्ञात होता है कि कुछ पाठ-भेद से दोनों रचनाएँ एक ही हैं। इस रचना के देखने से पता चलता है कि यह एक लम्बा पद है जो चौगई तथा चौपाई छन्दों में लिखा गया है। सूर के इस छन्द में लिखे बहुत से लम्बे पद सूरसागर में मिलते हैं। दोनों स्थानों की रचना के आधार से इसके कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते हैं :—

आदि—

राग रामकली

भजो गोपाल भूलि जिन जाहु, मानुष जन्म को ये ही लाहु । १
गुरु सेवा करि भक्ति कमाई, कृपा भई तब मन में आई । २
याहि देह सों सुमिरे देवा, देह धरी करिये हरि सेवा । ३
सुनो सन्त सेवा की रीति, करो कृपा राखो मन प्रीति । ४

ग्रन्त

सेवा को फल कह्यो न जाई, सुख सुमिरो श्री वल्लभ राई । ४८
सेवा को फल सेवा पावे, सूरदास प्रभु हृदय समावे । ४९

इति श्री सेवा प्रकरणं सम्पूर्णम् ।

इस रचना की भाषा ब्रजभाषा है, परन्तु शैली और शब्द-गठन शिथिल हैं। सूर के चौपाई या चौपाई छन्दों में लिखे पदों की शैली बहुधा शिथिल ही हुआ करती है। भगवान् की सेवा का माहृत्य तथा भिन्न-भिन्न प्रकार से सेवा करने से प्राप्य फल का कथन, इस रचना का विषय हैं। अन्त में कवि के नाम की छाप भी है। अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण भी कवि ने किया है। इससे ज्ञात होता है कि यह रचना सूरदास-कृत ही है। प्रतिलिपिकारों की असावधानी से इसमें पाठान्तर मिलते हैं। लेखक को सूरसागर में यह पद नहीं मिला। इस रचना को सूर-कृत मानते हुये भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह सूरदास का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ है। विविध प्रसङ्गों के अन्य पदों की तरह यह भी एक लम्बा पद मात्र ही है जो राग रामकली के अन्तर्गत मिलता है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण के आधार से सूरदास के नाम पर पीछे दिये हुये ग्रन्थों का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:—

अष्टछापी सूर के प्रामाणिक तथा मुख्य ग्रन्थ—

१—सूरसागर।

२—सूर सारावली।

३—साहित्य-लहरी।

अष्टछापी सूर-कृत सूरसागर तथा साहित्य-लहरी के प्रसङ्ग तथा लम्बे पद रूप में आनेवाली प्रामाणिक रचनाएँ:—

१—भागवत भाषा।

२—दशमस्कन्ध-भाषा।

३—सूरदास के पद।

४—नागलीला।

५—गोवर्द्धन लीला।

६—सूर-पचीसी।

७—व्याहलो।

८—भँवर-गीत।

९—सूर-रामायण।

१०—दानलीला।

११—सूर-साठी।

१२—मानलीला।

१३—राधारस-केलि-कौतूहल अथवा

१४—सेवा-फल।

मान-सागर।

१५—सूर-शतक।^१

१६—सूरसागर-सार।

अष्टछापी सूर की सन्दिग्ध रचना—

१—प्राणप्यारी।

सूर की अप्रामाणिक रचनाएँ—

१—नलदमयन्ती।

२—हरिविण-टीका।

३—राम-जन्म

४—एकाद-शीमाहात्म्य।

१—सूर-शतक, साहित्यलहरी का भी अंश है।

परमानन्ददासजी की रचनाएँ ।

अष्टछाप के अध्ययन की आधारभूत सामग्री के विवरण से ज्ञात होता है कि बेकेश्वर प्रेस से छपी '८४ वर्षावन की वार्ता' द्वारा परमानन्ददास के 'सहस्रावधि' पदों की तथा परमानन्द-सागर की सूचना मिलने पर भी हिन्दी ससार को अभी तक इनके पदों का कोई संग्रह अथवा इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिला है। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, हिन्दी-साहित्य के सभी इतिहासकारों ने यही लिखा है,—इनके फुटकल पद, कृष्ण-भक्तों के मुँह से प्रय सुनने में आते हैं।^१ इस कवि द्वारा रचित माने हुये ग्रन्थों की किसी विद्वान् ने वाहरी जाँच भी नहीं की, यहाँ तक कि वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रहों में छपे पदों को भी हिन्दी के विद्वानों ने एकत्र करके नहीं देखा। लेखक की खोज में उसे परमानन्ददास के एक बड़ी सङ्ख्या में पद तथा परमानन्द-सागर मिले हैं, जिनका विवरण आगे दिया जायगा।

अब तक अष्टछापी परमानन्ददास द्वारा रचित मानी हुई तथा लेखक द्वारा खोजी हुई कुल निम्नलिखित रचनाएँ हैं जिनकी जाँच और जिनके विवरण नीचे की पङ्क्तियों में दिये जाते हैं :—

१—दान-लीला ।

२—ध्रुव-चरित्र ।

३—परमानन्ददासजी का पद ।

४—वल्लभ-सम्प्रदायी कीर्तन संग्रहों में पद ।

५—हस्तलिखित परमानन्द-सागर तथा परमानन्ददास जी के पद-कीर्तन संग्रह ।

दाललीला ग्रन्थ के परमानन्ददास-कृत होने की सूचना नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^२ से मिलती है। हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने खोज-रिपोर्ट^२ के कथन के

आधार से इसे परमानन्ददास-कृत लिखा है। खोज-रिपोर्ट में इस दान-लीला ग्रन्थ के विषय में न कोई विशेष वक्तव्य है और न उससे उद्धरण ही दिये गये हैं। लेखक के देखने में भी यह ग्रन्थ नहीं आया है।

परमानन्ददास जी के पद संग्रहों में दान-लीला के भी पद आते हैं। सम्भव है, किसी ने इन्हीं पदों के सङ्ग्रह को दान-लीला, का शीर्षक देकर अलग से लिख लिया हो। परमानन्द-दास की उपलब्ध रचनाओं के देखने से पता चलता है कि उन्होंने बहुत थोड़े प्रसङ्ग,

१—हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, स० १९६७ सं०, पृ० २१५।

२—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९०२ ई० ।

जैसे भँवरगीत, ही छन्द शैली में लिखे हैं। परमानन्ददास का भँवरगीत भी सूरदास के लम्बे पदों की तरह एक लम्बा पद मात्र ही है, जिसके अन्तरे में चौपाई छन्द आते हैं। लेखक को दान-लीला के विषय में कवि का कोई बहुत लम्बा पद भी उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए इस ग्रन्थ के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह अष्टछापी परमानन्ददास-कृत ही है अथवा नहीं।

ध्रुवचरित्र ग्रन्थ के भी परमानन्ददास-कृत होने की सूचना खोज रिपोर्ट^१ से ही मिलती है। रिपोर्ट में इसकी सुरक्षा का स्थान दतिया राज-पुस्तकालय लिखा है। खोज-रिपोर्ट में दो अन्य ध्रुव-चरित्रों^२ के उल्लेख भी हैं—एक, जन-गोपाल ध्रुव-चरित्र कृत; दूसरा, जनजगदेव-कृत। ये भी दतिया में ही रक्षित बताये गये हैं। खोज-रिपोर्ट में उक्त तीनों ध्रुव-चरित्रों से उद्धरण नहीं दिये गये और न यह बताया गया है कि ये परमानन्ददास कौन से हैं। दतिया राज-पुस्तकालय से लेखक ने इस विषय में सूचना मँगाई थी। वहाँ से उसे उक्त तीनों ध्रुव-चरित्रों का तो कोई वृत्तान्त मिला नहीं, परन्तु एक और मदनगोपाल-कृत-ध्रुव-चरित्र की सूचना मिली है। यह चरित्र चौपाई छन्द में लिखा हुआ है और पद्म-पुराण का एक अङ्ग है। इसके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं—

आरम्भ—अथ श्रीध्रुव चरित्र लिख्यते मदनगोपाल-कृत।

सुक सों कहै परीछनु राजा, दरसन देहु सरे मो काजा।

नारो-नारी मृत्यु कहि प्राणो, सो गति अगति जात न जानो।

× × × ×

अन्त—रिपि नारद ध्यानं भये भूपति हिय चिंता ही।

भये ध्रुव जो चक्रवै रिपि चरन सुपुषाही।

इति श्रीपद्मपुराणे ध्रुवचरित्रे संजुग्त समस्त।

इस प्रकार परमानन्ददास का ध्रुव चरित्र नामक ग्रन्थ भी लेखक के देखने में नहीं आया। परमानन्ददास जी की उपलब्ध रचना में ध्रुव-चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले पद भी लेखक के देखने में आये। इसलिए इस ग्रन्थ के विषय में भी कुछ परिचय नहीं दिया जा सकता। इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि पीछे कही दान-लीला के समान, सम्भव है, यह भी कोई लम्बा पदमात्र ही हो। बहुधा अष्टछाप कवियों ने भागवत के प्रसङ्गों पर इस प्रकार के लम्बे पद, छन्द शैली में, लिखे हैं, परमानन्ददास नाम के कवि अन्य वैष्णव सम्प्रदायों के भी हुये हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने बहुधा अष्टछाप

१—ता० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, त्र० १९०६ ई०।

२—पीछे दी हुई खोज-रिपोर्ट के विवरण की तालिका में परमानन्ददास के ग्रन्थ।

कवियों के नामधारी अन्य सम्प्रदाय के कवियों के ग्रन्थों को अष्टछाप के ग्रन्थों में मिला दिया है। परमानन्ददास नाम के एक कवि हित हरिवंश-सम्प्रदाय के भी उसी समय हुये हैं। दत्तिया राजपुस्तकालय में जहाँ परमानन्ददास के ध्रुवचरित्र के होने की सूचना है, हित-सम्प्रायी हित-परमानन्ददास के अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं। हित-सम्प्रदाय का बुन्देलखण्ड में भी बहुत प्रचार था, सम्भव है, परमानन्ददास के नाम से खोज-रिपोर्ट-द्वारा दत्तिया राजपुस्तकालय में बताये हुये उक्त दोनों ग्रन्थ (दानलीला तथा ध्रुव-चरित्र) हितपरमानन्द-दास के ही हो और इस समय वे ग्रन्थ वहाँ उपलब्ध न हो। यदि ध्रुव-चरित्र नाम का कोई ग्रन्थ बल्लभ-सम्प्रदायी अष्टछाप के परमानन्ददास का होता तो, अधिक सम्भावना यही थी कि वह बल्लभ-सम्प्रदायी संग्रहालयों (जैसे नाथद्वार काँकरीली, कामवन) में, अवश्य होता, परन्तु उक्त स्थानों पर लेखक को खोज करने पर भी यह ग्रन्थ नहीं मिला।

परमानन्ददास कृत इकतालीस पदों के इस पद-संग्रह की सूचना नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^१ में दी हुई है। रिपोर्ट में पदों के कुछ उद्धरण भी दिये गये हैं। आदि और अन्त के ये उद्धरण काँकरीली विद्या-विभाग से प्राप्त परमानन्ददास जी का पद-संग्रह के पदों के कुछ पाठ भेद से, अंग हैं।

परन्तु रिपोर्ट के उद्धरणों के बीच में राग 'टोड़ी' के नीचे जो उद्धरण दिया गया है, उसकी भाषा बहुत फारसी मिश्रित है^२ और उसकी शैली भी परमानन्ददास की शैली से भिन्न है। परमानन्ददास के पदों में लेखक को वे पङ्क्तियाँ नहीं मिलीं। इससे ज्ञात होता है कि इस पद-संग्रह में कुछ तो अष्टछापी परमानन्ददास के पद हैं और कुछ गीत इसके संग्रहकर्ता ने अपनी ओर से मिला दिये हैं, जिनमें अन्य कवियों के भी पद सम्मिलित हैं। इस संग्रह की रक्षा का स्थान खोज-रिपोर्ट में जोधपुर लिखा है। इनके पदों के पाठ में अन्तर, और भाषा की दृष्टि से कुछ शब्दों के रूपों में परिवर्तन, अन्यत्र प्राप्त इन्हीं पदों की तुलना में, बहुत हैं। लेखक का अनुमान है कि परमानन्ददास के पदों का यह कोई महत्वपूर्ण संग्रह नहीं है, विनोद रूप से उम अवस्था में, जब अन्यत्र कवि के पद हजारों की सङ्ख्या में प्राप्त हैं। परमानन्ददास के पदों के प्रामाणिक संग्रह के सम्पादन की दृष्टि से ये पद, किसी हद तक, महत्व के हो सकते हैं।

बल्लभसम्प्रदायी छपे हुये कीर्तन-संग्रहों में परमानन्ददास के पद अलग से एकत्र नहीं मिलते। ये पद अष्टछाप तथा अन्य कवियों के पदों के साथ मिले हुये मिलते हैं। नाथद्वार,

१—ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन् १९०२ ई०।

२—राग टोड़ी—गोविंद तुम्हरे दीदारवाज मुई हूँ ए परदा।

नेक नजरि कीन करी, मरदन के मरदा।

ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९०२ ई०, नं० ६२।

काँकरीली, मथूरा, गोकुल आदि के वल्लभसम्प्रदायी मन्दिरो में वल्लभसम्प्रदायी बहुधा इन्ही पद-संग्रहो से पद गाये जाते हैं। हस्तलिखित रूप में कीर्तन-संग्रहों में छपे, पाये जानेवाले परमानन्ददास के एकत्र छन्द तथा छपे पदो का परमानन्ददास के पद लेखक ने मिलान किया है। इनमें बहुतसे पद कुछ पाठ-भेद से दोनो प्रकार के संग्रहो में मिल जाते हैं। इसी प्रकार यदि सभी छपे संग्रहों में प्राप्य पदो का मिलान किया जाय तो इन संग्रहो से, एक बड़ी सङ्ख्या में परमानन्ददास के प्रामाणिक पद निकाले जा सकते हैं। छपे कीर्तन संग्रहो में अन्य परमानन्ददास के भी पद हैं, परन्तु उन पदो की छाप से पता चल जाता है कि अमुक पद अमुक परमानन्ददास का है, जैसे हित परमानन्ददास के पदो में सर्वत्र 'हित' शब्द परमानन्ददास नाम के साथ लगा रहता है। जहाँ कवि की छाप में भ्रम पड़ता है, वहाँ हस्तलिखित रूप में एकत्र मिलनेवाले अष्टछापी परमानन्ददास के पदो के मिलान से कवि-कृत पदो का पता चल जाता है। जिन कीर्तन-संग्रहो में परमानन्ददास के छपे पद मिलते हैं, वे ये हैं —

१—वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रह, भाग १, वर्षोत्सव कीर्तन^१।

२—वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रह, भाग २, वसन्त धमार^१।

३—वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रह, भाग ३, नित्य कीर्तन^१।

४—राग सागरोद्भव रागकल्पद्रुम^२।

५—राग-रत्नाकार।

राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम, भाग २ में परमानन्ददास के लगभग ७२ पद हैं तथा राग-रत्नाकर में २० पद हैं। वल्लभ-सम्प्रदायी छपे उक्त कीर्तन-संग्रहो की लगभग पद-सङ्ख्या, उनके विषयानुसार इस प्रकार है—

परमानन्ददासजी के पद

कीर्तन-संग्रह भाग १

अध्या १

विषय-नूची

पद-सङ्ख्या

विषय सूची

पद-सङ्ख्या

१—जन्माष्टमी वधाई के पद

३८

२—छटी के पद

२

३—पालने के पद

६

४—अन्नप्राशन

३

१—ये कीर्तन संग्रह, धर्मदादाव से लल्लू भाई छँगमलाल देसाई ने छापे हैं। इनका एक संस्करण सूरदास ठाकुरदास प्रकाशक का भी मिलता है।

२—संग्रह-वर्त, कृष्णानन्द व्यास, कलकत्ता।

५—कान छेदन	२	६—नामकरण	४
७—मृत्तिका भक्षण	१	८—करवट के पद	१
९—ऊखल के पद	१	१०—बाल-लीला	२०
११—श्रीराधाजी की वधाई के	८	१२—श्रीराधाजी ढाढी	२
१३—दान के पद	३५	१४—श्रीवामनजी	४
१५—देवी पूजन	१	१६—मुरली	१
१७—दशहरा	२	१८—रास	१०
अंश २			<u>१४४</u>
१९—घनतेरस	१	२०—दीवारी	१
२१—दीपमालिका	२	२२—गाय-खिलावन	७
२३—हठरी	२	२४—गोवर्द्धन पूजा	७
२५—इन्द्रमान-भग	१४	२६—गोचारन	१०
२७—देव-प्रबोधनी	४	२८—व्याह	१२
२९—भोगी-सङ्क्रान्ति	२	३०—राजभोग	१
३१—दुतिया-पाठ	३	३२—कून मण्डनी	८
३३—सवत्सर-ओच्छ्रव	१	३४—भोजन	२
३५—रामनवमी	७	३६—पालने के पद	१
३७—श्रीआचार्यजी के पालने	१	३८—अक्षय तृतीया	१
३९—जगायवे को पद	१	४०—कलेऊ	२
४१—भोजन	१	४२—मान	१
४३—चन्दन	३	४४—श्रीनृसिंहजी	७
४५—ताव	१	४६—स्तान-यात्रा	३
४७—रथ-यात्रा	३	४८—मल्हार	१२
४९—कुमुन्वी घटा	१	५०—व्याम घटा	१
५१—जुँदरी	१	५२—छाक	२
५३—बीरी अरोगिवे के पद	१	५४—हिंडोरा	५
५५—श्रीगोसाईजी के हिंडोरा	१	५६—पवित्रा के पद	५
५७—राखी के पद	३		
			<u>१४२</u>
			कुल २८५

कीर्तन-सङ्ग्रह, भाग २

५८—वसन्त के पद	१२
६०—डोल	४

५९—घमार

७
<u>२३</u>

कीर्तन-संग्रह, भाग ३

६१—श्रीग्याचार्यजी महाप्रभु	१	६२—यमुनाजी के	५
६३—गङ्गाजी के	३	६४—जगायवे के	११
६५—कलेऊ के	४	६६—मङ्गलाति के	४
६७—खण्डिता के	३	६८—व्रतचर्या के	२
६९—हिलग	१६	७०—दधि मन्थन	२
७१—शृङ्गार	७	७२—कुल्हे के टिपारे के	३
७३—गदाल के	३	७४—वलदेवजी के	२
७५—बाल-लीला, फल-फलारी	३	७६—गोदोहन	४*
७७—माखन-चोरी	१	७८—उराहना	११
७९—भोजन	१६	८०—भोग समय	२
८१—चोरी के	३	८२—छाक के	१२
८३—उष्णकाल भोग के	३	८४—राज भोग के	७
८५—कुञ्ज के	६	८६—पनघट के	६
८७—आरती के	१	८८—उत्थान	२
८९—आवनी	९	९०—घैया के	८
९१—व्याह के	५	९२—दूध	१
९३—शयन	९	९४—मान के	१
९५—मान छूटवे के	१	९६—पौढवे के	३
९७—कहानी के	२	९८—वैष्णवन के नित्य नियम	४
९९—विनती	२	१००—माहात्म्य	६
१०१—आसरे	६		

२०१

कुल ५०९

जैसा कि ऊपर कहा गया है लेखक ने वैष्णव मन्दिरों में परमानन्ददास-सागर तथा कवि के पदों की खोज की थी। काँकरोली-विद्याविभाग से उसे सूचना मिली कि वहाँ अष्टछाप का वृहत् सङ्ग्रह है। सन् १९४१ ई० जून महीने में हस्तलिखित पद तथा लेखक काँकरोली तथा नाथद्वार गया और वहाँ उसने अष्टछाप परमानन्द-सागर कवियों के पद सङ्ग्रहों का अवलोकन किया। परमानन्ददास के कीर्तनों के सात संग्रह काँकरोली^१ विद्याविभाग तथा चार संग्रह नाथद्वार के 'निज पुस्तकालय' में लेखक को प्राप्त हुये। इन सब प्रतियों के निरीक्षण का फल संक्षेप में, नीचे लिखी पद्धतियों में दिया जाता है—

१—काँकरोली विद्याविभाग के मुख्य सञ्चालक, श्री पं० कण्ठमणि शाली की कृपा से ये ग्रन्थ लेखक को प्राप्त हुये थे :

काँकरीली विद्याविभाग की प्रतियाँ—काँकरीली विद्याविभाग में स्थित परमानन्ददास के पदों के सान सग्रहों में चार का नाम परमानन्द-सासगर दिया हुआ है और तीन का 'परमानन्ददास के कीर्तन'। उक्त विभाग में पुस्तकों पर बस्ते के और उनके भीतर पुस्तक के नम्बर पड़े हैं। उन्हीं, पोथी के नम्बरों के साथ इन प्रतियों का यहाँ विवरण दिया गया है—

प्रति नं० २/५—परमानन्दसागर—इस संग्रह के आरम्भ में लिखा है,—‘अथ परमानन्द दास-कृत परमानन्द सागर लिख्यते।’ इसके आदि में कवि ने मङ्गलाचरण का नीचे लिखा पद दिया है।

चरन कमल बन्दों जगदीस जे गोंधन के संग धाए।

इसके बाद इसमें पदों के विषयानुसार पद दिये हैं। इस पुस्तक में पद-संख्या लगभग ८०० है तथा इसमें कृष्ण के जन्म-समय से मथुरागमन और गोपी-विरह तथा भँवरगीत तक के पद हैं। अन्त में रामोत्सव, नृसिंह जी तथा चामन जी के भी पद हैं। पदों के ऊपर रागों के नाम भी दे दिये गये हैं।

प्रति नं० ६/३—यह पोथी अष्टछाप के कुछ कवियों के पदों का सग्रह है, परन्तु इसमें प्रत्येक कवि के पद अलग-अलग दिये गये हैं। छप्पे कीर्तनों में जैसे मिले-जुले पद सभी अष्टछाप कवियों के हैं, उस प्रकार का मिश्रण इसमें नहीं है। सम्पूर्ण सग्रह के अन्त में प्रतिलिपि का काल^१ सवत् १७५१ वि० अथवा १७६१ वि० वैसाख कृष्ण ३ दिया हुआ है। इस पोथी में परमानन्ददास के लगभग ३०० पद हैं। ये पद कृष्ण की ब्रजलीला के ही हैं। मथुरा-द्वारिका की कृष्ण-लीला के पद इसमें नहीं हैं।

प्रति नं० १६/६—‘परमानन्ददास के कीर्तन।’ इसमें विषय के अनुसार पदों का क्रम है और कुल पद लगभग ५०० हैं। इसमें भी कृष्ण की ब्रजलीला तथा गोपी विरह और भँवरगीत-प्रसङ्ग तक के ही पद हैं।

प्रति नं० २०/८—इस प्रति में परमानन्ददास और सूरदास के केवल विरह के पद हैं। परमानन्ददास के विरह के पदों की संख्या लगभग २०० है। प्रति में कोई तिथि नहीं दी गई, परन्तु देखने से सौ, सवा सौ, वर्ष पुरानी ज्ञात होती है।

प्रति नं० ४५/१—परमानन्द सागर—यह प्रति सबसे प्राचीन है। पद-संख्या इसमें लगभग ४०० है। पदों का लेखन विषय के अनुसार है। इसमें स्पष्ट रूप से कोई सवत् नहीं दिया हुआ है, परन्तु ग्रन्थ के पृष्ठ १०८ के एक गुजराती लेख से प्रतीत होता है कि पुस्तक की प्रतिलिपि सवत् १६६० के लगभग की गई है। यह समय परमानन्ददास जी के निधन के लगभग बीस या इक्कीस वर्ष बाद का ही है। उक्त गुजराती लेख इस प्रकार है :—

१ - संवत् में ५ का अक्षर घिम गया है, इसलिए वह ६ भी पढ़ा जा सकता है।

‘वादरायण’ पुष्करना मोरवी मां रहेता, जेणे द्वारका मध्ये श्री आचार्य जी ने श्री मुखे मास १३ ताई श्री भागवत साभल्युं । तेहने दीकरो लक्ष्मीदास श्री गुसाईजीना सेवक लक्ष्मीदास नी माता बाई भभा श्री आचार्य जीनी सेवक श्री अक्का जीनी द्वारिका मां प्रवार की करता ते लक्ष्मीदास ना वेटा हरिजीवं तथा दामजी नग्र^३ मां रहे छं ।’

इस लेख में लेखक कहता है कि वादरायण के वेटा लक्ष्मीदास के, जो कि श्री गुसाई जी का सेवक था, दो बेटे हरिजीवन और दाम जी हैं जो नवानगर में रहते हैं । इस कथन में हरिजीवन और दाम जी की नवानगर में उपस्थिति वर्तमानकालिक त्रिया ‘रहे छं’ द्वारा सूचित की गई है । इसके अतिरिक्त ग्रन्थ के आरम्भ में प्रतिलिपिकार ने, ‘श्री गिरिधर लाल जी विजयतु’ ऐसा लेख लिखा है । इससे ज्ञात होता है कि श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के गोलोकवास के बाद (संवत् १६४२ वि०) श्री गिरिधरलाल जी के आचार्यत्व काल में यह पुस्तक लिखी गई । ऊपर के लेख से श्री वल्लभाचार्य जी के सेवकों की तीसरी पीढ़ी तथा उनके वंशजों की तीसरी पीढ़ी दोनों की समान विद्यमानता मिल जाती है । श्री गिरिधरलाल जी का समय संवत् १५६७ वि० से संवत् १६८० तक है । और इनका आचार्यत्व-काल संवत् १६४२ वि० से संवत् १६८० वि० तक है । लेखक का अनुमान है कि इसी बीच में इन कीर्तनों की प्रतिलिपि की गई है । यह समय लगभग संवत् १६६० वि० का रक्खा जा सकता है ।

प्रति न० ५७/३—‘परमानन्द सागर ।’ देखने में प्रति सवा सौ वर्ष पुरानी जान पड़ती है । परमानन्ददास के पदों के जितने संग्रह लेखक ने देखे हैं, उनमें इस प्रति में सबसे अधिक पद हैं और पाठ भी इसके बहुत शुद्ध है । इस प्रति में कुल ११०१ पद हैं । इसमें भी आरम्भ में ‘मङ्गलाचरण’ शीर्षक के नीचे, ‘चरन कमल बन्दो जगदीस, जे गोधन के नंग घ ए’ पद दिया हुआ है । इसमें कृष्ण के जन्म, बाल-लीला, किशोर लीला तथा कृष्ण के मथुरागमन पर गोपीविरह, प्रसङ्गों के पद हैं । अन्त में जरासन्ध के युद्ध का प्रसङ्ग, रामोत्सव, नृसिंह तथा वामन के पद हैं । इस प्रति के ऊपर श्री ब्रजनाथ जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी के हस्ताक्षर हैं । हस्ताक्षर का लेख इस प्रकार है—

परमानन्ददास जी के पद की चौपड़ी, “गोस्वामी श्री ब्रजनाथात्मज श्री गोकुलनाथ-स्येद पुस्तकम्” इन श्री गोकुलनाथ^३ का समय संवत् १८५६ वि० है । उपर्युक्त लेख से

१—वादरायण—‘चौरासी बंणवन’ की वार्ता में वादरायण का वृत्तान्त दिया हुआ है ।

ये श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक थे । ८४ बंणवन की वार्ता, वं० प्रे० पृ० ३४३ ।

२—‘नग्र’ से तात्पर्य नवानगर से है जिसे जामनगर भी कते हैं ।

३—श्री ब्रजनाथात्मज श्री गोकुलनाथ जी, गो० विठ्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी से भिन्न आचार्य हैं । इनका समय संवत् १८५६ वि० है । कांफरीली का इतिहास, पृ० २३० ।

सिद्ध होता है प्रतिलिपि सवा सौ वर्ष पुरानी है। इस पोथी के पदों की विषयानुसार पद-संख्या का विवरण इस प्रकार है—

पुस्तक संख्या ५७/३ काँकरोली पुस्तकालय

ग्रन्थ का नाम : परमानन्द-सागर

न०	विषय-सूची	पद संख्या	न०	विषय सूची	पद-संख्या
१—	मङ्गलाचरण	३	२ -	जन्म-समय	२१
३—	पलना के पद	६	४—	छठी के पद	२
५—	स्वामिनी जी के जन्म समय के	४	६—	बाल-लीला	८८
७—	उराहने के वचन गोपिका जू को	३६	८—	जशोदा जी को वरजिबो,	
९—	गोपिका जू के वचन प्रभुजी के प्रति	१२	१०—	प्रभु के वचन जशोदाजी को	१
१२—	सखन सो खेल	४	११—	परस्पर हास्य वाक्य	४
१४—	जमुना जी के तीर को मिलन	६	१३—	असुर-मर्दन	५
१६—	गोदोहन प्रसङ्ग	१२	१५—	मिसातर दर्शन	८
१८—	गोचारण	१८	१७—	अथ वन क्रीड़ा	२१
२०—	द्विज पत्नी को प्रसङ्ग	२	१९—	दान प्रसङ्ग	३८
२२—	गोपिका जू के आसक्त वचन	७६	२१—	वन से ब्रज को पाउ धारिवो	३०
२४—	आसक्ति की अवस्था	८	२३—	आसक्ति को बरनन	१२
२६—	साक्षात् भक्तन की प्रार्थना प्रभु प्रति	५	२५—	साक्षात् स्वामिनी जू के आसक्त वचन	८
२८—	प्रभु को स्वरूप-वर्नन	१६	२७—	साक्षात् प्रभु जी के वचन भक्तन प्रति	२
२९—	स्वामिनी जू को स्वरूप वर्नन	७	३०—	जुगल रस-वर्नन	७
३२—	रास-समय के पद	६	३१—	व्रताचरण-प्रसङ्ग	
३४—	जल-क्रीड़ा के पद	१२	३३—	अन्तर्दर्शन समय	६
३६—	खण्डिता के प्रत्युत्तर	१	३५—	खण्डिता के वचन	३
३८—	मध्या के वचन	६	३७—	मानापनोदन	६०
४०—	प्रभु को मान	१	३९—	प्रभु जू को मनायवो	२
४२—	फूल-मण्डली के पद	१	४१—	किशोर-लीला	
४४—	प्रवोषणी के पद	३	४३—	दीप-मालिका, श्री गोवर्द्धन धारण, अन्नकूट	२६
४५—	वसन्त समय	१०	४६—	घमारि के पद	१३

४७—श्री स्वामिनी जी की उत्कर्षता	३	४८—संकेत के पद	५
४९—ब्रज वासीन को महातम	१	५०—मन्दिर की शोभा	१
५१—ब्रज को महातम	१	५२—श्री यमुना जी के पद	४
५३—अक्षय तृतीया	२	५४—रथ-यात्रा	२
५५—वर्षा ऋतु	१	५६—हिंडोरा	३
५७—पवित्रा	५	५८—रक्षावन्धन	३
५९—दसेरा	३	६०—अपनी दीनत्व, प्रभु को	
६१—अथ समुदाय पद	५३	महातम तथा वीनती ।	४९
६२—मयुरा गमनादि प्रसङ्ग	४०	६३—गोपिन के विरह के पद	२४७
६४—जशोदा तथा नन्द जी के वचन		६५—उद्धव के वचन प्रभु से	२
उद्धव प्रति	२	६६—जरासभ के युद्ध के प्रसंग	१
६७—द्वारिका लीला-विरह	२१	६८—रामोत्सव के पद	६
६९—नरसिंह जी के पद	४	७०—वामन जी के पद	३
			कुल ११०१

प्रति न० ६६/३—‘परमानन्द-सागर’ । इस प्रति के प्रतिलिपिकार का नाम इसमें धौलका ग्राम निवासी कान्हदास दिया हुआ है । पुस्तक के अन्त में प्रतिलिपि का काल गुर्जर सम्वत् १८३० वि०, वसाख तेरस दिया हुआ है । इसमें भी परमानन्ददास के विषयानुसार पद हैं ।

नाथद्वार निज-पुस्तकालय की प्रतियाँ—श्रीनाथद्वार में गोस्वामी जी के निज पुस्तकालय में भी वस्तो तथा पोथियो पर नम्बर पड़े हुये हैं । यहाँ की परमानन्ददास की पद-नग्नहो की पोथियो का विवरण भी इन नम्बरों के हवाले के साथ नीचे दिया जाता है—

पति नं० ११/१—‘परमानन्ददास जी के कीर्तन’ । इस प्रति में भी विषयानुसार पद लिखे गये हैं और लगभग ४०० पद हैं । प्रतिलिपि सन् १८७३ वि० की, गोकुल की लिखी हुई है ।

प्रति न० १४/१—‘परमानन्ददास-सागर’ । इस प्रति में कुल ८८३ पद हैं । ग्रन्थ का आरम्भ उसी मङ्गलाचरण वाले पीछे कहे पद ‘चरन कमल बन्दी जगदीम जो गोचन के सङ्ग घाए’ से होता है, जो पद काँकरीली की प्रतियो में मङ्गलाचरण रूप में दिया हुआ है । इसमें भी विषय के अनुसार ही पद लिखे गये हैं । कृष्ण के जन्म से गोपी-विरह तक के पद, इसके बाद, व्रज भक्तों की महिमा, ब्रज का माहात्म्य, यमुना-महिमा, आत्म-प्रबोध, रामजन्म विषयों पर पद हैं । इस प्रति में कोई सम्वत् नहीं दिया हुआ है । देखने से प्रतिलिपि १५० वर्ष पुरानी प्रतीत होती है । पुस्तक के आदि में पदों की विषय-सूची तथा भिन्न-भिन्न समय के कीर्तनानुसार अनुक्रमणिका भी दी हुई है । विषय के अनुसार दिये गये पदों की नग्न्या इसमें लगभग १००० है । इसके पदों का विवरण इस प्रकार है :—

प्रति नं० १४/१ परमानन्द-सागर नाथद्वार, निज पुस्तकालय

विषय	पद-सङ्ख्या	विषय	पद-सङ्ख्या
१—मङ्गलाचरण	३	२—जन्म समय के पद	१४
३—स्वामिनी जी को जन्म	२	४—बाल-लीला	७०
५—शयनोच्छित	७	६—व्याह की बात	४
७—उराहना यशोदा जू	२१	८—यशोदा जी को प्रत्युत्तर	
९—यशोदा जी के वचन प्रभु सो	७	भक्तन सो	१७
१०—प्रभु के वचन यशोदा सो	१	११—गोपिका के वचन प्रभु सो	११
१२—परस्पर हास्य	४	१३—सखन सो खेल	४
१४—असुर-मर्दन	५	१५—जमुनातीर को मिलिवे के	६
१६—मेघान्तर	७	१७—नोदोहन	१२
१८—वन-क्रीड़ा	१६	१९—गोचारण	६
२०—भोजन		२१—दान	३७
२२—द्विज पत्नी को प्रसंग	२	२३—प्रभुजी को वन से पाउ धारनो	२१
२४—वेनुगान	८	२५—मानापनोदन	६६
२६—किशोर-लीला	२	२७—प्रभु को स्वयं दूतत्व	
२८—प्रभु को मान, मध्याको वचन		२९—व्रताचरण	
३०—भक्तन के आसक्त वचन		३१—आसक्त को वर्णन १३	
३२—आसक्त की अवस्था	८	३३—साक्षात् भक्तन के आसक्त	
३४—साक्षात् भक्तन की प्रार्थना	४	वचन	२४५
३५—प्रभु के वचन भक्तन प्रति	२	३६—प्रभु को स्वरूप वर्णन	२२१
३७—श्री स्वामिनी जू-को स्वरूप- वर्णन	७	३८—जुगल रस वर्णन	७
४०—अन्तर्धान समय	६	३९—रास-समय	६
४२—सुरतान्त समय	७	४१—जल-क्रीड़ा-समय	३
४४—खण्डिता को प्रत्युत्तर	१	४३—खण्डिता के वचन	३
४६—दीपमाला अन्नकूट	२१	४५—फूल-मण्डली	१
४८—मयुरा-लीला	३८	४७—वसन्त-समय	३
५०—द्विरह भ्रमरगीत	२४१	४९—मयुरा-गमन	३
५२—व्रजभक्तन की महिमा	२	५१—श्री द्वारिका-लीला	१३
५४—व्रज को माहात्म्य		५३—भगवत् मन्दिर वर्णन	१
५६—अक्षय तृतीया		५५—श्री जमुना जी की प्रार्थना	१
५८—भगवत् भक्तन की महिमा	४	५७—प्रभु प्रति प्रार्थना	१
६०—रक्षा-वन्धन	१	५९—स्वात्म-प्रबोध	३
		६१—आरती-समय	१

६२—पवित्रा समे

१ ६३—श्री रघुनाथ जी को जन्म

२

६४—हिंदोरा-समय

१ ६५—प्रभुजी को महात्म्य, अपनी दीनता ४४

प्रति नं० १४/२—‘परमानन्द सागर ।’ इस प्रति में लगभग ५०० पद हैं । पीछे कही प्रति नं० ४१/१ के समान, इसमें भी विषयानुसार ही पदों का संग्रह है । इसमें कोई सम्बन्ध नहीं दिया हुआ है ।

प्रति नं० १४/३—‘परमानन्ददास जी के कीर्तन ।’ इसमें लगभग ८०० पद हैं । इसमें भी पीछे कहे विषयों के अनुसार पदों का विभाजन है । इसमें कोई तिथि नहीं दी गई, परन्तु देखने से संग्रह लगभग १५० वर्ष पुराना ज्ञात होता है ।

प्रति नं० १४/४—‘परमानन्ददास जी के कीर्तन ।’ इसमें लगभग एक हजार (१०००) पद हैं जिनका विभाजन विषय के अनुसार ही है । प्रतिलिपि का कोई सम्बन्ध नहीं है । संग्रह यह भी पुराना है ।

ऊपर दिये हुए परमानन्ददास जी के हस्तलिखित पद संग्रह के अध्ययन से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं :—

१—सब प्रतियों में एक से पद नहीं हैं । बहुत से पद जो एक संग्रह में हैं, दूसरे में नहीं हैं । इससे अनुमान होता है कि यदि सब पदों का मिलान कर उन्हें एकत्र किया जाय तो परमानन्द-सागर में लगभग (२०००) दो हजार पद निकलेगे ।

२—सब प्रतियों में पदों का क्रम विषय के अनुसार है, रागों के अनुसार नहीं है, जैसा कि कृष्णदास अथवा अन्य अष्टछाप कवियों के अनेक पद-संग्रहों में मिलता है ।

३—परमानन्ददास के पदों में सूरसागर की तरह भागवत की सम्पूर्ण कथा का वर्णन नहीं है । उसके पदों में दशमस्कन्ध पूर्वार्द्ध कृष्ण के मथुरा-गमन और भँवर-गीत तक का ही मुख्यतः वर्णन है । सूरदास जी ने तो स्वयं कई स्थलों पर अपनी रचना में कहा है कि वे भागवत के अनुसार अपने विषय को लिख रहे हैं ।^१ परमानन्ददास के पदों में इस प्रकार का उल्लेख देखने को नहीं मिलता । उन्होंने कुछ स्फुट पद, अक्षय तृतीया, दीप-मालिका, रामजन्म-नृसिंह, वामन अवतारों की प्रशंसा आदि विषयों पर भी लिखे हैं जो बहुधा वल्लभ-सम्प्रदायी वर्षासिख कीर्तन-संग्रहों में मिलते हैं ।

४—परमानन्ददास जी ने सब से अधिक सङ्ख्या के पद कृष्ण जी की बाल-लीला, कृष्ण के प्रति गोपियों की आसक्त अवस्था, गोपीविरह तथा भ्रमर गीत पर लिखे हैं । मान, खण्डिता, युगल-लीला, रास आदि के पद थोड़ी सङ्ख्या में हैं ।

१—सूरसागर पद, पृ० ४७, चतुर्थ स्कन्ध, वे० प्रे०, संवत् १९६४ संस्करण ।

५—परमानन्ददास ने इन पदों में कृष्ण की भावात्मक रसवती लीलाओं का ही वर्णन किया है, कृष्णावतार की व्यूहात्मक लीला और कथाओं का वर्णन नहीं किया। नूर ने इन कथाओं का भी वर्णन किया है।

६—सूरसागर में जैसे श्रीकृष्ण की लीलाओं को सूरदास ने पद और छन्द दोनों शैलियों में लिखा है उस प्रकार के परमानन्दसागर में, भैरवगीत तथा एक दो अन्य प्रसङ्गों को छोड़कर और कोई प्रसङ्ग छन्द-गौली में लिखे नहीं मिलते। उक्त संग्रहों में केवल पदों की ही रचना है।

नाथद्वार तथा काँकरोली के पुस्तकालयों में सुरक्षित पद-संग्रहों को परमानन्ददास की प्रामाणिक रचनाएँ माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार परमानन्द-सागर तथा परमानन्द-कीर्तनों की प्राचीन प्रतियाँ काँकरोली में मिलती हैं, वंसी ही नाथद्वार में भी। बल्लभसम्प्रदायी निज पुस्तकालयों में सुरक्षित अष्टछाप-सम्बन्धी प्राचीन सामग्री अवश्य प्रामाणिक है। उक्त दोनों स्थानों के पद-संग्रहों में परमानन्ददास के नाम की निम्नलिखित छापें मिलती हैं :—

१—परमानन्द-प्रभु

२—परमानन्द स्वामी

३—परमानन्द दास

४—दास परमानन्द

५—परमानन्द

लेखक ने काँकरोली तथा नाथद्वार के पद-संग्रहों से परमानन्ददास के लगभग ४०० पद छांट कर एकत्र किये हैं। उन पदों को लेखक प्रामाणिक रूप से अष्टछापी परमानन्ददासकृत मानता है। पीछे कहे हुये विवरण का निष्कर्ष यह निकलता है कि परमानन्ददास की प्रामाणिक रचना केवल एक परमानन्द-सागर है। उसी के पद पृथक्-पृथक् रूप से कीर्तन-संग्रहों में मिलते हैं। दान-लीला तथा ब्रह्म-चरित्र उसकी सन्दिग्ध रचनाएँ हैं।

कुम्भनदास जी की रचनाएँ

कुम्भनदास की जीवनी तथा रचना की, पीछे दी हुई आधार-भूत सामग्री से, उनके किसी भी ग्रन्थ की सूचना नहीं मिलती। हिन्दी-साहित्य के अब तक के लेखकों ने बहूबा यही कथन किया है कि इनके फुटकल पदों के अतिरिक्त इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। हिन्दी संसार में अभी तक इनका कोई पद-संग्रह भी प्रकाश में नहीं आया। लेखक को कवि की रचनाओं की खोज करने पर हस्तलिखित पद उपलब्ध हुये हैं जिनके संग्रहों का विवरण इसी प्रसङ्ग में दिया जायगा। इन पदों के अनिरिक्त छप्पे रूप में भी कुछ पद अन्य अष्टछाप कवियों के पदों की तरह, बल्लभसम्प्रदायी 'कीर्तन-संग्रह', 'राग सागरोद्भव राग-कल्पद्रुम' तथा 'राग-रत्नाकर' में मिलते हैं।

‘राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम’ में कुम्भनदास के लगभग ४६ पद दिये हुये हैं और ‘राग-रत्नाकर’ में केवल दो पद मिलते हैं। इनके अतिरिक्त वल्लभसम्प्रदायी, ऊपर कहे वर्षोत्सव-कीर्तन, वसन्त-धमार-कीर्तन तथा नित्य-कीर्तन-संग्रहों में निम्नलिखित सङ्ख्या में विषयानुसार पद हैं :—

कुम्भनदास जी के छपे पद

कीर्तन संग्रह, भाग १

वर्षोत्सव के कीर्तन अंश १

१—जन्माष्टी के बघाई के पद	१	३—श्री राधाजी की बघाई के पद	२
२—पालने के पद	२	४—दान के पद	१२
५—रास के पद	१२		२६
वर्षोत्सव कीर्तन-अंश २			
६—धनतेरस के पद	१	७—गाय खिलायवे के	१
८—दीप मालिका के	३	९—गोवर्द्धन पूजा के	२
१०—इन्द्रमान भग के	३	११—गोचारन के	१
१२—गुसाई जी की बघाई के	१	१३—गुसाई जी के पालना के	×
१४—सङ्क्रान्ति	१	१५—फूल मण्डली के	१
१६—आचार्य जी की बघाई के	१	१७—पालना के	१
१८—चन्दन के	१	१९—रथ यात्रा के	२
२०—मल्हार के	६	२१—कुसुम्बी घटा के	१
२२—मान के	३	२३—छाक के	४
२४—हिंडोरा के	३	२५—गुसाई जी के हिंडोरा के	२
२६—पवित्रा के	३	२७—राखी	१
			४२

कीर्तन-संग्रह भाग २

२८—वसन्त के	७	२९—धमार के	५
३०—डोल के	१	३१—होरी के	१
			१४
			कुल ८५

कीर्तन-संग्रह भाग ३

१—खण्डिता के पद	७	२—वसन्त की बहार	२
३—हिलग के	३	४—दधिमथन	१
५—संगमिल भोज के पद	१	६—राजभोग सम्मुख के पद	१
७—भोग समय के पद	१	८—सांभ समय घंटा के	२
९—वीरी के	१	१०—सैन के	७
११—मान के	४		३०
			कुल ११५

कुम्भनदास जी का जो हस्तलिखित पद-संग्रह लेखक को काँकरीली विद्याविभाग तथा नाथद्वारा में मिला है, उसका विवरण नीचे की पङ्क्तियों में दिया जाता है।

पोथी न० ६/३ में अष्टछाप के कई कवियों के अलग-अलग पद दिये हुए हैं, जिनमें से कुछ का विवरण दिया जा चुका है। इसमें कुम्भनदास के दो पद-संग्रह हैं। दोनों संग्रहों में कहीं-कहीं पाठ-भेद भी हैं, परन्तु, पद संख्या, पद के क्रम तथा काँकरीली विद्याविभाग विषय में दोनों प्रतियों में समानता है। जैसा कि पीछे कहा गया है, यह सम्पूर्ण संग्रह संवत् १७५१ वि० या संवत् १७६१ वि० वंसाख पद-संग्रह कृष्ण तृतीया का किया हुआ है।^१ कुम्भनदास के पदों की सङ्ख्या इसमें १८७ दी हुई है जो विषयानुसार लिखे हुये हैं। इसमें निम्नलिखित विषय और सङ्ख्या में कवि के पद हैं—

विषय पद-संख्या

१—मङ्गलाचरण	१
२—भक्तन ने आसक्त के वचन	२५
३—आसक्त को वर्णन	६
४—आसक्त की अवस्था	१
५—दान-प्रसङ्ग	४
६—साक्षात् श्री प्रभु जू को स्वरूप वर्णन	८
७—श्री स्वामिनी जू को स्वरूप वर्णन	११
८—सखि के वचन, श्री स्वामिनी जू प्रति सुरतान्त	१४
९—खण्डिता के वचन, साक्षात् भक्तन के श्री प्रभु जू सो	८
१०—मान	३१
११—विरह-समय	२५
१२—युगल-स्वरूप को सौन्दर्य वर्णन	२
१३—प्रभु के आसक्त वचन भक्तन से	१
१४—गोदोहन	३
१५—साक्षात् भक्तन के वचन प्रभु से	५
१६—समीप विरह	२
१७—परस्पर हास्य वाक्य, श्री स्वामिनी जू के प्रभु प्रति	३
१८—हिंडोला प्रभु को भूलिवो	४

१—इस प्रति का विवरण परमानन्ददास के ग्रन्थों के साथ दिया जा चुका है, इसी प्रति में संवत् वाले अङ्कों में ५ का अङ्क कुछ घिस जाने के कारण ५ और ६ दोनों पढ़ा जाता है।

१६—प्रभु की आरती	१
२०—वसन्त समय	६
२१—रास	६
२२—उराहने के वचन भक्तन के श्री यशोदा जू सी	१
२३—दीपमालिका तथा अन्नकूट समय	४
२४—प्रभुकोदन ते आगमन	४
२५—साक्षात भक्त की प्रार्थना	१
२६—वर्षा-ऋतु वरनन	४
२७—श्रीस्वामिनी जू को प्रभु प्रति गमन	१
२८—प्रभुजी की मुरली, श्री स्वामिनी जू हरन समय	२
			कुल पद	१८६१

पोथी न० १६/७—इस पोथी में भी कुम्भनदास जी के १८६ पद हैं। ७२ पद नन्ददास के हैं और शेष अन्य अष्टछाप के पद मिले-जुले हैं। प्रति में कोई तिथि नहीं दी हुई है। उपर्युक्त विषयों के अन्तर्गत ही पद इस प्रति में हैं।

प्रति न० १५/२—इस पोथी में दो रचनाएँ हैं। एक, कुम्भनदास जी की दान-लीला और दूसरी, सूरदास की दान-लीला। कुम्भनदास की दान-लीला, दोहा-रोला तथा एक टेक के मिश्रित छन्द में लिखी हुई है। इसी दान-लीला की एक प्रति लेखक ने नाथद्वार में भी देखी है जिसका विवरण आगे दिया जायगा।

नाथद्वार में कुम्भनदास के पदों का केवल एक संग्रह ही लेखक के देखने में आया है। प्रति न० २०/६ में कृष्णदास के बाद कुम्भनदास, नन्ददास तथा हरिराय जी के पद हैं। यह कुम्भनदास के ३६७ पदों का एक बृहत् संग्रह है। नाथद्वार निज पुस्तकालय में कुम्भनदास इसमें काँकरीली की प्रति नं० ६/३ के अनुसार ही पीछे दिये हुये पदों के अनुसार पदों का विभाजन है। कुछ पद विनय भाव के भी हैं जो काँकरीली वाली प्रति में नहीं है। वहाँ १८६ पदों में से लगभग सभी पद इस संग्रह में आ गये हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, नाथद्वार निज पुस्तकालय में पदों के अतिरिक्त एक पोथी में कुम्भनदास की दानलीला भी मिलती है। अष्टछाप के अन्य कवियों के लम्बे पदों की तरह यह दान-लीला भी कुम्भनदास का एक लम्बा पद है। यह दान-लीला अलग से

छपी हुई भी मिलती है ।^१ इसमें ३१ छन्द हैं । कीर्तन-संग्रह, भाग १, वर्षोत्सव कीर्तन में दान के पदों में यह पद भी राग विलावल के अन्तर्गत दिया हुआ है ।^२

उपर्युक्त विवरण के आधार से कहा जा सकता है कि कुम्भनदास के काव्य और उनके विचारों का परिचय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रामाणिक पद-संग्रह उपलब्ध हैं—

१—काँकरीली विद्याविभाग में १८६ पदों का संग्रह ।

२—नाथद्वार निज पुस्तकालयों में ३६७ पदों का संग्रह ।

३—वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रह भाग १, २ तथा ३ में छपे पद ।

ये पद वल्लभसम्प्रदायी विद्या केन्द्रों में प्राचीन रूप में सुरक्षित हैं । इसलिए लेखक की दृष्टि में प्रामाणिक है । उक्त संग्रहों से ही लेखक ने पद-संग्रह कर कुम्भनदास के काव्य तथा विचारों का अध्ययन किया है ।

कृष्णदास अधिकारी की रचना

कृष्णदास अधिकारी के अध्ययन की आधारभूत सामग्री के आधार से उनके नाम से कही जानेवाली निम्नलिखित रचनाएँ ज्ञात होती हैं, जो वस्तुतः सभी प्रामाणिक नहीं हैं :—

१—जुगल मान-चरित्र ।

५—भागवत-भाषानुवाद ।

२—भक्तमाल पर टीका ।

६—वैष्णव-चन्दन ।

३—भ्रमरगीत ।

७—कृष्णदास की बानी ।

४—प्रेम-सत्त्व-निरूप ।

८—प्रेम-रस ।

इन ग्रन्थों के अतिरिक्ति कृष्णदास अधिकारी के पद छपे हुये कीर्तन-संग्रहों में भी मिलते हैं तथा इनके कुछ हस्तलिखित पदों के संग्रह भी लेखक को उपलब्ध हुये हैं जिनका विवरण आगे दिया जायगा । कवि द्वारा रचित कहे जाने वाले उक्त ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर नीचे की पंक्तियों में विचार किया जाता है ।

जुगलमान-चरित्र ग्रन्थ, कृष्णदास अधिकारी की रचना-रूप में लेखक के देखने में नहीं आया । परन्तु उसका विचार है, कि जैसे हिन्दी के कुछ इतिहासकारों ने कृष्णदास

१—कुम्भनदास की यह दान-लीला मथुरा के ला० मोतीलाल मनोहरलाल गोयल द्वारा अग्रवाल इलेक्ट्रिक प्रेस से प्रकाशित रूप में मिलती है । लेखक के पास इसकी प्रति है ।

२—कीर्तन-संग्रह, भाग, वर्षोत्सव कीर्तन, देसाई, पृ० २१७ ।

पयहारी को भूल से कृष्णदास अधिकारी मान लिया है, उसी जुगल मान-चरित्र प्रकार कृष्णदास पयहारी के नाम पर खोज-रिपोर्ट में दिये हुये जुगल मान-चित्र^१ ग्रन्थ को भी कृष्णदास अधिकारी की रचना मान लिया गया है। खोज-रिपोर्ट में युगल विहारी के उपासक एक और कृष्णदास का भी उल्लेख है^२ जिसका ग्रन्थ 'भागवत भाषा' उक्त रिपोर्ट ने दिया है और स्वयं कवि के उल्लेख के आधार से जिसकी स्थिति का सम्बन्ध रिपोर्ट ने १८५२ वि० दिया है। यदि कृष्णदास पयहारी के 'जुगल मान-चरित्र' ग्रन्थ से भी भिन्न यह कोई अन्य रचना है जिसको मिश्रवन्धु^३ तथा पण्डित रामचन्द्र शुक्ल^४ जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों ने कृष्णदास अधिकारी का रचा हुआ बताया है, तब भी लेखक की यही धारणा है कि यह ग्रन्थ अष्टछापी कृष्णदास का नहीं हो सकता, युगल-विहारी के उपासक कृष्णदास की यह रचना मानी जा सकती है। लेखक की इस धारणा का कारण एक तो यह है कि अष्टछाप-साहित्य के मुख्य केन्द्रों में जहाँ उनके साहित्य का एक वृहत् संग्रह सुरक्षित है, कृष्णदास अधिकारी-कृत इस नाम का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता। दूसरे, इस रचना के कृष्णदास अधिकारी-कृत होने का उल्लेख खोज-रिपोर्टों में भी नहीं है। वास्तव में हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने कृष्णदास पयहारी को कृष्णदास अधिकारी तथा 'पयहारी' के 'जुगल मान चरित' ग्रन्थ को कृष्णदास अधिकारी-कृत मान कर भूल की है।

लेखक के विचार से 'भक्तमाल पर टीका' नामक ग्रन्थ भी कृष्णदास अधिकारी का रचा हुआ नहीं है। नाभादास जी, कृष्णदास अधिकारी के समकालीन भक्त थे, आयु में उनसे छोटे थे। नाभादास जी ने स्वयं भक्तमाल में कृष्णदास भक्तमाल पर टीका अधिकारी का वृत्तान्त दिया है। भक्तमाल की टीकाओं का रूप प्रथम 'प्रियादास' की टीका से ही चलता है जिनका रचना-काल नाभादास जी से बहुत बाद का है। फिर भक्तमाल ग्रन्थ, कृष्णदास अधिकारी के समय में प्रकाश में नहीं आया था।^५ इसलिए भक्तमाल पर टीका नामक ग्रन्थ कृष्णदास अधिकारी-कृत नहीं माना जा सकता।

मिश्रवन्धु-विनोद मेरूदी के एक कृष्ण कवि^६ का विवरण दिया हुआ है, तथा उसमें कृष्ण कवि के रचनाकाल संवत् १८७४ वि० तथा उनके एक ग्रन्थ 'भक्तमाल की

१—ना० प्र० स०, खोज रि० सन् १९०६—११।

२—... .. रि० न० १५८ (ए)

३—मिश्रवन्धु-विनोद, भाग, १, पृ० २३३ संवत् १९९४ संस्करण।

४—हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ६७५।

५—भक्तमाल का रचनाकाल संवत् १६८० वि० है तथा कृष्णदास अधिकारी का निधन-काल लेखक ने संवत् १६३५—१६३८ वि० के बीच के समय में निर्धारित किया है।

६—मिश्रवन्धु-विनोद, भाग २, पृ० ८६१।

टीका' का भी उल्लेख है। सम्भव है, कृष्ण कवि की यही 'भक्तमाल-टीका' कृष्णदास अधिकारी के नाम पर भूल से इतिहासकारों ने दे दी हो।

'८४ तथा २५२ वैष्णवन की वार्ता', तथा अष्टसखान की वार्ता' में अष्ट कवियों के ग्रन्थों के नाम नहीं दिये गये; परन्तु इन वार्ताओं में इन कवियों की रचनाओं के भाव और

विषयों का बहुधा उल्लेख कर दिया गया है, जैसे कुम्भनदास

भ्रमरगीत

जी के बारे में '८४ वैष्णवन की वार्ता' में लिखा है कि उन्होंने

वाललीला के पद नहीं बनाये। इसी तरह सूरदास के विषय में

लिखा है—“सूरदास ने सहस्रावधि के पद किये, तामे ज्ञान वैराग्य के न्यारे-न्यारे भक्ति-भेद

अनेक भगवद् अवतार सो तिन सवन की लीला वर्णन करी है।^१ और “परमानन्द स्वामी

विरह के पद गावते।” इसी तरह कृष्णदास अधिकारी के विषय में भी वार्ताकार ने लिखा

है—“सो या प्रकार रास के बहोत कीर्तन कृष्णदास ने गाये^२ “तथा” कृष्णदास रासादिक

कीर्तन ऐसे अद्भुत किये सो कोई दूसरे सो न होय।^३ इसी प्रकार वार्ताकार ने एक स्थान

पर यह भी लिखा है कि जैसे कृष्ण के श्री अङ्ग के वर्णन में हजारों पद सूरदास के हैं वैसे

ही कृष्णदास के भी हैं।^४ इस प्रकार के उल्लेख करते हुये वार्ता ने कृष्णदास के विरह के

अथवा भ्रमरगीत लीला के पदों का कोई उल्लेख नहीं किया। कवि के विभिन्न स्थानों से

उपलब्ध पदों से ज्ञात होता है कि उसने विरह तथा भ्रमरगीत विषयों पर चार छँ साधारण

पदों को छोड़कर पद नहीं लिखे। इसलिए लेखक का अनुमान है कि भ्रमरगीत ग्रन्थ कृष्ण-

दास अधिकारी द्वारा रचित नहीं है। इस ग्रन्थ को कृष्णदास अधिकारी का परिचय देने

वाले किसी लेखक ने नहीं देखा है और न लेखक को यह रचना कही उपलब्ध हो सकी है।

इसको कृष्णदास अधिकारी की सन्दिग्ध रचना भले ही कहा जा सकता है।

हरिराय जी के भावप्रकाशवाली '८४ वैष्णवन की वार्ता' में लिखा है कि कृष्णदास

अधिकारी, पुष्टिमार्ग की रीति को समझने में निपुण थे^५, वैष्णव लोग अपनी शङ्का-निवारण

के लिए उनके पाम जाया करते थे, तथा वे अपने कीर्तनों में

प्रेम-सत्त्व-निरूप

उनको मार्ग का सिद्धान्त समझाया करते थे। वार्ता के कथना-

नुसार कृष्णदास बल्लभसम्प्रदायी प्रेमसत्त्व के मर्मज्ञ थे। तब यह

अनुमान हो सकता है कि उन्होंने “प्रेम-सत्त्व-निरूप” नामक कोई ग्रन्थ भी लिखा होगा। खोज

करने पर भी यह ग्रन्थ लेखक को उपलब्ध न हो सका। बल्लभसम्प्रदाय के दो बड़े केन्द्रों

१—‘अष्टछाप’, काँकरोली पृ० २३।

२—‘अष्टछाप’, काँकरोली पृ० २०५।

३—अष्टछाप, काँकरोली पृ० २४६।

४—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० २०७।

५—अष्टछाप, काँकरोली, पृ० २१५।

(नाथद्वार तथा काँकरोली) में भी यह ग्रन्थ नहीं है। इसलिए इस ग्रन्थ के विषय में कोई कथन निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसको कृष्णदास अधिकारी की प्रामाणिक रचना तो कह नहीं सकते, यह कवि की सन्दिग्ध रचना कही जा सकती है।

वार्ता तथा कृष्णदास अधिकारी के उपलब्ध पदों से ज्ञात होता है कि कवि ने कृष्ण की किशोर और युगल-लीला ही के पद गाये थे। उल्लभसम्प्रदाय में यह भी कथन चलता है कि सूरदास तथा नन्ददास छोड़कर किसी भी अष्टछाप भागवत भाषा-अनुवाद कवि ने सम्पूर्ण भागवत का भाषा में कथन नहीं किया। नन्ददास का 'दशमस्कन्ध भाषा भागवत' भी केवल रासलीला प्रसङ्ग तक का ही उपलब्ध होता है। इस विचारानुसार 'भागवत का अनुवाद' नामक ग्रन्थ कृष्णदास अधिकारी का नहीं होना चाहिए।

मिश्रबन्धु-विनोद में एक गिरिजापुर निवासी कृष्णदास कवि का वृत्तान्त दिया हुआ है।^१ मिश्रबन्धुओं ने नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट सन् १९०५ ई० के आधार से इस कवि द्वारा रचित दो ग्रन्थों के नाम दिये हैं, एक भागवत-भाषा पद्य (रचनाकाल संवत् १८५२ वि०) तथा दूसरा भागवत माहात्म्य (रचनाकाल संवत् १८५५ वि०)। सम्भव है, इन्हीं गिरिजापुर निवासी कृष्णदास का 'भागवत-भाषा' नामक ग्रन्थ भूल से कृष्णदास अधिकारी द्वारा रचित, इतिहासकारों ने कह दिया हो। पीछे कहा गया है कि खोज रिपोर्ट सन् १९०६-११ न० १५८ (ए) में युगल बिहारी कृष्ण के उपासक एक और कृष्णदास का उल्लेख है। रिपोर्ट में इस कवि का रचा हुआ एक ग्रन्थ भागवत-भाषा द्वादश स्कन्ध' दिया हुआ है। यह भी सम्भव हो सकता है कि पीछे कहे अन्य कई ग्रन्थों की तरह नाम-साम्य के आधार से, कृष्णदास अधिकारी के भ्रम में, यह ग्रन्थ उनके द्वारा रचित कह दिया गया हो। नागरी-प्रचारिणी-सभा खोज-रिपोर्ट में एक हित हरिवंशजी के शिष्य कृष्णदास कवि के 'भागवत भाषा' का और भी उल्लेख है।^२ इस प्रकार इस नाम के कई कवियों के द्वारा रचित एक ही नाम का ग्रन्थ है। ऐसी दशा में, बिना ग्रन्थ देखे, बिना उसके पाठों को मिलाये, और भाषा-शैली की परीक्षा किये, यह कहना कि जिस 'भागवत-भाषा' का उल्लेख हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने बिना ग्रन्थ के देखे, कृष्णदास अधिकारी-कृत लिखा है, वह समुक्त कृष्णदास का है, कठिन है। परन्तु कृष्णदास अधिकारी की उपलब्ध रचनाओं के विषय को देखते हुये यह अवश्य कहा जा सकता है कि अष्टछाप कृष्णदास का 'भागवत भाषा अनुवाद नाम का कोई ग्रन्थ नहीं है।

भगवान् और भक्तों को एक रूप मानकर अनेक भक्तों ने भक्तों की स्तुति की है। कृष्णदास भक्त थे। इसलिए सम्भव ही सकता है कि उन्होंने कोई वेष्णववदन जैसा ग्रन्थ लिखा

१—मिश्रबन्धु-विनोद, भाग २, पृ० ८०६।

२—ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन् १९२०-२१, नं० ८७

वैष्णव-वन्दन हो। परन्तु कृष्णदास की जीवनी पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि कवि का वह दैन्य भाव न था जो सूरदास, कुम्भनदास अथवा परमानन्ददास का था। कृष्णदास अधिकारी के विनय के पद अल्प सङ्ख्या में मिलते हैं, और सन्त-महिमा अथवा भक्तों के प्रति विनय और स्तुति-भावों के प्रकट करनेवाले पद अभी तक, कम से कम नाथद्वार, काँकरौली, गोकुल, मयुरा आदि स्थानों में उपलब्ध नहीं हुये। ग्रहभाव के साथ अधिकार करनेवाले, युक्ति से बङ्गालियों को और अधिकार से गोस्वामी विठ्ठलनाथजी को, श्रीनाथजी की सेवा से वञ्चित करनेवाले तथा युगल-लीला के मधुरभाव के उपासक कृष्णदास ने दासभाव से वैष्णव-भक्तों की वन्दना तथा उनकी विनयपूर्ण स्तुति, कोई ग्रन्थ लिखकर, की होगी, इसमें सन्देह है। ग्रन्थ को बिना देखे और उसका बिना परीक्षण किये, इसकी प्रामाणिकता के विषय में निर्णय देना कठिन है।

वल्लभसम्प्रदाय में बहुधा भक्तों की रचनाओं को 'वानी' शब्द से नहीं कहा जाता। सन्त कवियों की रचनाएँ 'वानी' अवश्य कही जाती हैं। सम्भव है कि कृष्णदास अधिकारी के पद संग्रह का ही नाम किसी ने 'कृष्णदास की वानी' कृष्णदास की वानी कह दिया हो। नाथद्वार, काँकरौली, मुरत, गोकुल आदि वल्लभसम्प्रदायी विद्या-केन्द्रों में इस नाम का कोई ग्रन्थ लेखक को नहीं मिला। इसलिए प्रमाण-रूप से इस ग्रन्थ को कवि का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता।

पीछे कहा गया है कि प्रियादासजी ने कृष्णदास अधिकारी का विवरण देते समय इस ग्रन्थ का सङ्केत किया है। प्रियादासजी के कथन का अर्थ यह भी हो सकता है—
 "कृष्णदास ने प्रेमरस से भरे रास का प्रकाशन अपने पदों में प्रेम-रस-रास किया।" शिवसिंह सेनर ने इस नाम का कवि-कृत एक स्वतन्त्र ग्रन्थ मान लिया है।^१ लेखक का विचार है कि प्रियादास ने कृष्णदास अधिकारी के रास-सम्बन्धी पदों के समूह को और उनकी छन्द में लिखी रास पञ्चाध्यायी^२ को ही जो वस्तुतः कवि का एक लम्बा पद है, 'प्रेम-रस-रास' नाम दिया है और उसी का आधार लेकर अन्य लेखकों ने यह स्वतन्त्र ग्रन्थ मान लिया है। वल्लभसम्प्रदायी विद्या-केन्द्रों में इस नाम का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता। लेखक के विचार से यह कवि का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है।

१—भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ५८२।

२—शिवसिंहसरोज।

३—कीर्तन-संग्रह, भाग १। वर्पोत्सव कीर्तन, देसाई, पृ० ३१० पर 'मोहन-चन्द्रावन कीर्तन कुंज वन्यों पद ही कृष्णदास की 'रास-पञ्चाध्यायी' कहा जाता है।

छपे हुये कीर्तन-संग्रहों में से 'राग-सागरोद्भव राग-कल्पद्रुम' में कृष्णदास अधि-
छपे कीर्तन संग्रहों में कारी के लगभग ७६ पद मिलते हैं और 'रागरत्नागर' में २८
कृष्णदास अधिकारी पद हैं। वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रह के तीनों भागों में पाये
के पद जानेवाले पदों की विषयानुसार पद-सङ्ख्या इस प्रकार है:--

कृष्णदास जी के पद

कीर्तन-संग्रह भाग १

वर्षोत्सव, अंश १

१—जन्माष्टमी की वधाई के	५	२—पालना के	४
३—ढाढी के	२	४—कान-छेदन के	२
५—बाललीला के	२	६—चन्द्रावली जी की वधाई के	१
७—श्रीराधा जी की वधाई के	५	८—श्रीराधा जी की ढाढी के	६
९—दान के	४	१०—नवरात्रि के	×
११—मुरली के	१	१२—करखा के	१
१३—राम के पद	४२		
			<hr/> ७२

वर्षोत्सव, अंश २

१४—हृषिकेश की	१	१५—इन्द्रमान भङ्ग के	८
१६—देव-प्रबोधनी के	१	१७—व्याह के	३
१८—गुसाई जी की वधाई के	५	१९—गोकुलनाथ जी की वधाई के	१
२०—सङ्क्रान्ति	२	२१—राजभोग	१
२२—फूल-मण्डली	५	२३—सवत्सरोत्सव	१
२४—गनगौर के	२	२५—आचार्य जी की वधाई के	८
२६—आचार्य जी के पालना के	१	२७—कलेज के	१
२८—वीरी के	१	२९—चन्दन के	५
३०—रथयात्रा के	२	३१—मल्हार के	६
३२—कुसुम्बी घटा के	१	३३—श्याम घटा के	१
३४—मान के पद	२	३५—हिंडोरा के	१०
३६—गुसाई जी के हिंडोरा के	१	३७—रक्षावन्धन के हिंडोरा के	५
३८—भूला उतारवे के	१	३९—राखी के	१
			<hr/> ७६

कीर्तन-संग्रह, भाग २

४०—वसन्त के	३१	४१—घमार के	११
४२—डोल के	३		
			४५
			कुल १९६

कीर्तन-संग्रह, भाग ३

४३—यमुना जी के	१	४४—मङ्गला समय के	१
४५—खण्डिता के	६	४६—शृङ्गार के	४
४७—कूल्हे को	१	४८—छाक को	१
४९—राजभोग सम्मुख के	१	५०—खस खाने के	१
५१—आरती के	१	५२—आवनी	२
५३—व्याख के	१	५४—ख्यन के	१
५५—मान के	६	५६—पौढ़वे के	२
५७—वैष्णव नित्य नियम के	२	५८—विनती के	३
५९—आसरे के	३		
			५२
			कुल पद २४८

छपे हुये पद-संग्रहों के अतिरिक्त काँकरौली विद्याविभाग तथा नाथद्वार में कवि के जिन पद संग्रहों का लेखक ने अध्ययन किया है उनका विवरण नीचे दिया जाता है—

प्रति० नं० ५१/४. "कृष्णदास के कीर्तन ।" इस प्रति में कृष्णदास अधिकारी के पद विषयानुसार विभाजित नहीं हैं। ये पद रागों के अनुसार दिये हुये हैं। कुछ पदों के रागों के साथ ताल भी दी गई है। पदों की सङ्ख्या २६३ है। काँकरौली विद्या-पोथी के अन्त में कुछ पद गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास, हित-विभाग की प्रतियाँ हरिवंश तथा स्वामी हरिदास के भी दिये हुये हैं। लगभग सभी पद राधाकृष्ण-अनुराग के हैं। पोथी के आदि में पदों की अनुक्रमणिका भी है। निम्नलिखित रागों में तथा सङ्ख्या में कवि के पद इस पोथ में हैं :—

राग	पद-सङ्ख्या	राग	पद-सङ्ख्या
विभास	६	धनासिरी	३१
ललित	१६	आसावरी	१६
भंरव	६	सारङ्ग	१७
विलावल	१६	गौड़ी	४१
टोड़ी	३६	श्री	८
गूजरी	१२	कल्याण	१५
रामकली	२	कानरा	१५
देवगन्धार	१	केदारा	४०

कुल पद— २६३

प्रति नं० २२/६—‘कृष्णदास के पद’ इस संग्रह में कृष्णदास अधिकारी के ६७६ पद हैं, जो रागानुसार विभाजित हैं। इस प्रति में भी लगभग वे ही राग हैं जो पीछे कही प्रति नं० ५१/४ में दिये हुये हैं। पदों का विषय राधाकृष्ण की किशोर-लीला, रास, राधा का मान, मान-मनावन, कुञ्ज-केलि आदि हैं। देखने में प्रति दो सौ वर्ष पुरानी ज्ञात होती है इसमें निम्नलिखित सत्या तथा रागों में कवि के पद हैं :—

राग	पद-संख्या	राग	पद-संख्या
विभास	४३	सारङ्ग	६७
भंरव	७	मालव गौड़ी	२४
विलावल	२८	श्री	१५
टोड़ी	४३	गौरी	२८
धन्यासिरी	३४	कल्याण	६४
गूजरी	१७	कानरो	१५७
रामश्री	१	केदारो	६५
आसावरी	२३	वसन्त	३०

कुल पद— ६७६

प्रति नं० १५/२—‘कृष्णदास जी के पद’। श्रीनाथ द्वार की इस प्रति में भी कृष्णदास के पद, कांकरौली की प्रतियों की तरह, रागों में ही विभाजित हैं। इस प्रति के पदों की

श्रीनाथद्वार के निज पुस्तकालय में कृष्ण-दास अधिकारी के पद-संग्रहों की प्रतियाँ संख्या ६७६ है। पदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पदों का विषय, कृष्ण की किशोर-लीला के अन्तर्गत राधाकृष्ण-अनुराग, राधा का मान, खण्डिता के वचन, तथा दम्पति का कुञ्जविहार आदि है। प्रतिलिपि अनुमान से २०० वर्ष पुरानी ज्ञात होती है। पोथी में कही तिथि नहीं दी हुई है ! इसमें निम्न-लिखित संख्या तथा रागों में पद हैं—

राग	पद-संख्या	राग	पद-संख्या
विभास तथा ललित	४३	सारङ्ग	६५
		मालव गौड़ी	१५
भैरव	७	श्री	१६
विलावत	२८	गौरी	२८
टोडी	४१	कल्याण	६४
घनासिरी	३	कानरो	१५७
गुजरी	१७	केदारो	६६
रामश्री	१	मल्हार	१४
आसावरी	२१	वसन्त	३०

कुलपद—६७६

प्रति नं० १५/१—‘कृष्णदास के पद’। कायज और लिपि के देखने से यह प्रति भी लगभग १५० वर्ष पुरानी ज्ञात होती है। इसमें भी कृष्णदास अधिकारी के पद रागो में विभाजित हैं। इसके लगभग सम्पूर्ण पद उपयुक्त प्रति नं० १५/२ में आ गये हैं। इसकी पद-संख्या की गणना लेखक ने नहीं की।

प्रति नं० २०/६—‘कृष्णदास जी के कीर्तन’। इस प्रति में कृष्णदास अधिकारी के ७७८ पद हैं जो रागानुसार विभाजित हैं। इसमें आये हुये राग वही हैं जो नाथद्वार की प्रति नं० १५/२ में आये हैं। पदों का विषय भी वही, राधाकृष्ण का अनुराग, मान, कुञ्ज-विहार तथा खण्डिता है। पोथी में कोई संवत् नहीं है, परन्तु देखने से लगभग १५० वर्ष पुरानी ज्ञात होती है। इसके पाठ भी सुपथ्य हैं तथा अन्य प्रतियों की तुलना में इसमें सबसे अधिक संख्या में पद हैं। इसलिए यह प्रति महत्त्व की है।

प्रति नं० १३/२—इस प्रति के पृष्ठ ३६ पर कृष्णदास अधिकारी के नाम से एक ‘पञ्चाध्यायी’ नामक रचना दी हुई है। इस रचना का नाम है ‘कृष्णदास-कृत पञ्चाध्यायी’। इसमें ३१ छन्द हैं। प्रथम दोहा फिर चाल, फिर दोहा और चाल, इस क्रम से इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। अन्तिम छन्द में कृष्णदास नाम की छाप भी है। जैसा कि

पीछे कहा गया है, सम्भव है इसी पञ्चाध्यायी को प्रियादास तथा अन्य-लेखकों ने कृष्णदास कृत 'प्रेम-रस-रास' नाम दे दिया हो। परन्तु यह रचना बहुत छोटी है जो वस्तुतः कवि का एक लम्बा पद ही है। पीछे कहा जा चुका है कि यह रचना ज्यों की त्यों कीर्तन संग्रह, भाग १, वर्षोत्सव कीर्तन में भी मिलती है।^१

उक्त दोनों स्थानों के हस्तलिखित पद तथा छपे कीर्तन संग्रहों के पद वल्लभ-सम्प्रदायी मन्दिरो में परम्परागत गाये जाने के कारण तथा वहाँ एक भ्रूल्य-निधि रूप में सुरक्षित होने के कारण कवि की प्रामाणिक रचनाएँ कही जा सकती हैं। इतना अवश्य है कि छपे तथा हस्तलिखित, दोनों कीर्तनों के पदों में भाषा की त्रुटियाँ तथा पाठ-भेद बहुत हैं।

उपयुक्त विवेचन तथा विवरण के निष्कर्ष रूप से कृष्णदास अधिकारी के नाम पर दी जानेवाली रचनाएँ निम्नलिखित विभागों में, लेखक के विचार से, हैं—

कवि की प्रामाणिक रचना—वल्लभसम्प्रदायी केन्द्रों में हस्तलिखित तथा छपे कीर्तन-रूप में पाये जानेवाले पद-संग्रह।

सन्दिग्ध रचनाएँ—१—भ्रमर-गीत।

२—प्रेम-सत्त्व-विरूप।

३—वैष्णव-वन्दन।

लम्बे पद अथवा पद-संग्रह के ही नामान्तर वाली रचना जो स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं कही जा सकती।

१—प्रेम रसरस।

२—कृष्णदास की वानी।

अप्रामाणिक रचनाएँ—१—जुगलमान चरित्र।

२—भक्तमाल टीका।

३—भागवत भाषानुवाद।

लेखक ने वल्लभसम्प्रदायी हस्तलिखित ऊपर कहे कीर्तन संग्रहों से तथा छपे कीर्तनों में से कृष्णदास अधिकारी के लगभग २०० पद छाँटकर एकत्र किये हैं। इस अध्ययन में इसी निजी २०० पद संग्रह का आश्रय लिया गया है।

नन्ददास की रचनाएँ

अष्टछाप के अध्ययन की, पीछे दी हुई आधारभूत सामग्री के विवरण से नन्ददास द्वारा रचित कहे जानेवाले ग्रन्थों की एक तालिका यहाँ दी जाती है। इस तालिका में ध्याये हुये कुछ ग्रन्थों के नाम ऐसे भी हैं जो केवल दूसरे ग्रन्थों के परिवर्तित नाम हैं और जो

१—राग सोरठ, दोहा, 'मोहन बृन्दावन क्रीडत कुञ्ज बन्धो' आदि।

वर्षोत्सव कीर्तन संग्रह, देसाई, भाग १, पृ० ३१०।

ग्रन्थ का नाम

फ्रांसीसी विद्वान् तासी ने केवल ग्रन्थों के नाम दिये हैं; उनके निरीक्षण तथा प्रामाणिकता के विषय में लेख नहीं दिया।

गिर्वांसहू सेंगर (मरो-जकार) ने भी केवल नाम दिये हैं; प्रामाणिकता का उल्लेख नहीं है।

नागरी प्रचा की खोज-रि नन्ददास के प्रामाणिकता विचार नहीं गया।

१ रसमंजरी	उ			उ
२ अनेकार्थमंजरी	उ	{ अनेकार्थमंजरी तथा अनेकार्थमाला, दो पृथक् ग्रन्थ		उ

३ नाममंजरी	उ	उ	{ नाममञ्ज चिन्ता-मणि दो पृथक् मानमंजरी माला, ना
अथवा नाममाला	नाम-मंजरी अथवा नाम-माला	नाममाला	
अथवा नाम चिन्तामणि-माला			

४ दशन स्कन्ध	उ	उ	उ
५ व्यास भगार्ड	ख	ख	उ
६ मुद्रामा-चरित	उ	ख	ख
७ गोविर्धन-लीला	उ	ख	ख
८ विरहमंजरी	उ	ख	उ
९ हृषमञ्जरी	उ	ख	ख
१० रासपंचाव्यायी	उ	उ	उ
११ सिद्धांतपंचाव्यायी	ख	ख	ख
१२ रत्नमणी-भगल	उ	उ	उ
१३ भैरवगीत	उ	ख	उ
१४ दानलीला	ख	उ	ख
१५ जोगलीला	ख	ख	उ
१६ मानलीला	ख	उ	ख
१७ प्रबोधचंद्रोदयनाटक	ख	उ	ख
१८ फूलमंजरी	उ	ख	ख
१९ रानी मोंगौ	ख	ख	उ
२० राजनीति-हितो०	ख	ख	उ
२१ नामिकेत पु.भा.	ख	ख	उ
२२ ज्ञान-मंजरी	ख	ख	उ
२३ विज्ञानार्थ प्रकाशिका	ख	ख	ख
२४ धनिहारि-लीला	ख	ख	ख
२५ रासलीला	ख	ख	ख
२६ वॉनूरी लीला	ख	ख	ख
२७ अर्थचन्द्रोदय	ख	ख	ख
२८ पदावली	ख	ख	ख

नोट. उपर्युक्त ग्रन्थ अथवा सज्जनो ने नन्ददान के जिन ग्रन्थों का उल्लेख

वास्तव में पृथक् ग्रन्थ नहीं है। छन्द में लिखे ग्रन्थों के अतिरिक्त नन्ददास ने पदों की भी रचना की जो बल्लभसम्प्रदायी कोर्तन-संग्रहों में मिलते हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने नन्ददास के पदों का उल्लेख तो किया है, परन्तु प्राप्त पदों की सङ्ख्या, तथा उनके किसी संग्रह का निर्देश उन्होंने नहीं किया। श्री उनायङ्कर शुक्ल ने नन्ददास नामक पुस्तक के परिशिष्ट भाग में कवि के (नन्ददास) कुछ पद दिये हैं।

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि नन्ददास द्वारा रचित कहे जानेवाले २८ ग्रन्थ हैं। नीचे की पंक्तियों में इस ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार किया जाता है।

महाकवि नन्ददास की रचनाओं में से रासपञ्चाध्यायी एक प्रौढ़ रचना है। इस ग्रन्थ को गार्सी द तासे, गिर्वांसिंहसेगर, मिश्रवन्धु, सर जार्ज गियर्सन, पण्डित रासपञ्चाध्यायी रामचन्द्र शुक्ल आदि सभी विद्वानों ने नन्ददास की कृति माना है।

नोट—पहले पहल रासपञ्चाध्यायी ग्रन्थ सम्बत् १८७२ में मथुरा में छपा। इसके बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इसे अपनी पत्रिका 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' में सन् १८७८-७९ ई० में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने मूल पाठ के अतिरिक्त कोई भूमिका नहीं दी थी। उसके बाद अब तक इस ग्रन्थ के अनेक संस्करण निकल चुके हैं, जिनका बयौरा लेखक ने अन्यत्र दिया है^१। शिर्वांसिंह सेगर, नागरी-प्रचारिणी-सभा की 'खोज-रिपोर्ट' तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस ग्रन्थ का नाम 'पञ्चाध्यायी' दिया है, और 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में यह ग्रन्थ इसी नाम से छपा है। अन्य प्रकाशित प्रतियाँ 'रासपञ्चाध्यायी' के नाम से ही छपी हैं। विविध स्थानों से प्रकाशित तथा 'रासपञ्चाध्यायी' की उन हस्तलिखित प्रतियों में जो लेखक के देखने में आई हैं अनेक पाठान्तर हैं, और छन्द संत्या में भी असमानता है। इससे विदित होता है कि 'रासपञ्चाध्यायी' के छन्दों में पीछे से लोगो ने मेल कर दिया।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की 'खोज-रिपोर्ट' में नन्ददास^२ के अतिरिक्त छः अन्य कवियों की रास पञ्चाध्यायियों का उल्लेख है। ये कवि कृष्णदेव^३ दानोवर^४ गोपालराय^५, व्यास^६ औरछा निवासी, राजकृष्ण जीवे^७ तथा सुन्दरसिंह^८ हैं।

१—'नन्ददास सम्बन्धी आधुनिक लेखकों का निरक्षण' यह लेख 'हिन्दुस्तानी' जुलाई सितम्बर १९४१ में प्रकाशित हुआ था। परिशिष्ट भाग।

२—'खोज-रिपोर्ट', १९०१, नं० ६९, १९०६-८ नं० २०० (ए)

३—वही, १९०६-११, नं० १५९। इस पञ्चाध्यायी का लिपि काल सं० १८८७ है।

४—ना० प्र० सं०, 'खोज रिपोर्ट', १९१२-१४ नं० ४६ (जी)। रचना काल सं० १६९९। यह ग्रन्थ सबैया छन्दों में है। कवि हितहरि सम्प्रदाय का था।

५—वही, १९१२-१४, पृ० ८६। ग्रन्थ कवित छन्दों में है।

६—वही, १९१२-१४। यह रचना त्रिपदी और चौपाई छन्दों में है।

७—वही, १९०६-८ नं० १०० (एफ)

८—वही, १९०४ नं० ७३, निर्माणकाल १८९९। रचना दोहा-चौपाई-छन्दों में है।

अष्टछाप के सभी कवियों ने कृष्ण की रासलीला के पद गाये हैं। अष्टछाप के भक्तकवि कृष्णदास ने पदों के अतिरिक्त छन्दों में भी एक छोटी सी 'रासलीला' लिखी है, जो वल्लभसम्प्रदाय के 'वर्षोत्सव-कीर्तन,'^१ में छपी है। नन्ददास के नाम से कही जानेवाली 'रासपञ्चाध्यायी' की अनेक हस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ लेखक के देखने में आई हैं। स्वर्गीय पण्डित मयाशङ्कर याज्ञिक, अलीगढ़ निवासी, के संग्रहालय में उसने नन्ददास-कृत 'रासपञ्चाध्यायी' की ६ प्रतियाँ देखी है, जिनमें सबसे प्राचीन प्रति सम्बत् १७८० की है। काँकरोली तथा नाथद्वार के पुस्तकालयों में भी इस ग्रन्थ की प्रतियाँ हैं। इन सब में पाठ और छन्द-संख्या-भेद से एक से छन्द हैं। और सब में नन्ददास की ही छाप है। वैष्णव मन्दिरों में भी यह रचना नन्ददास-कृत ही प्रसिद्ध है। इसलिए प्रामाणिक रूप से यह कृति अष्टछाप के नन्ददास की है।

किसी-किसी प्रति में लिपिकार ने नन्ददास को 'स्वामी नन्ददास' कहकर लिखा है, यथा—“इति श्री पञ्चाध्यायी स्वामी नन्ददास-कृत सम्पूर्ण।” वल्लभसम्प्रदाय के अष्ट-सखा कवियों में चार भक्त, सूरस्वामी, परमानन्दस्वामी, गोविन्दस्वामी और छीतस्वामी 'स्वामी' कहलाते हैं और चार भक्त कृष्णदास, कुम्भनदास नन्ददास तथा चतुर्भुजदास 'दास' कहे जाते हैं। नन्ददास स्वामी नहीं कहलाते। लिपिकार ने 'भक्त' के लिए स्वामी शब्द दे दिया है।

नन्ददास-कृत ग्रन्थों में मञ्जरी नाम की पाँच रचनाएँ हैं—विरहमञ्जरी, रस-मञ्जरी, मान-मञ्जरी, अनेकार्थ-मञ्जरी तथा रूपमञ्जरी। सं० १६४५ वि० में जगदीश्वर प्रेस, बम्बई से, वैष्णव ठाकुरदास सूरदास ने इन पञ्च मञ्जरियों को रूप-मञ्जरी छपवाया। इसके बाद इन मञ्जरियों को सं० १९७३ वि० में भाई बलदेवदास करसनदास कीर्तनियाँ ने सरस्वती प्रेस, भूलेश्वर बम्बई, से छपा। पञ्चमञ्जरी की सं० १८३५ वि० की एक हस्तलिखित प्रति बनारस के श्रीव्रजरत्न-दास के पास भी है, एक और प्रतिलिपि मथुरा के पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी के पास है, जिसे वे भरतपुर राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित सं० १७३४ वि० की प्रति की नकल बताते हैं। नन्ददास के ग्रन्थों की सूची देनेवाले विद्वानों में शिर्वांसिंह सेगर, डाक्टर प्रियर्सन तथा श्रीरामकुमार वर्मा को छोड़कर सभी ने इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट^२ में नन्ददास के 'रूपमञ्जरी' ग्रन्थ का उल्लेख है। उक्त रिपोर्ट में ग्रन्थ का कोई विवरण नहीं दिया गया, केवल इतना कहा गया है कि इसमें १६८ श्लोक हैं। अन्य वर्ष की खोजों में इसका कोई हवाला नहीं है।

उपर्युक्त उल्लेखों के अतिरिक्त ग्रन्थ के अध्ययन से इस बात का यथेष्ट प्रमाण मिल जाता है कि यह ग्रन्थ नन्ददास कृत ही है। ग्रन्थ के आदि और अन्त में नन्ददास के नाम की छाप आई है, यथा—

१—भाग २, पृ० ३१०-१३ प्रकाशक, लल्लूभाई छँगनलाल, अहमदाबाद।

२—ना० प्र० सभा०, खोज-रिपोर्ट, नं० ३०१ (ए), सन् १९०६-१९०८।

आदि—प्रथमहि प्रणाम प्रेममय, परम जोति जो आहि,
रूपउपावन रूपनिधि नित्य कहत कवि ताहि ।^१
परम प्रेम पद्धति एक आही, नंद यथामति वरनू ताही ।^२
अन्त—यह बिधि कुँवर रूपमंजरी । सुन्दर गिरधर पिय अनुसरी ।
इंदुमती ताकी सहचरी । सो पुनि तिहि संगति निस्तरी ।^३
तिनकी ये लीला रस भरी । नन्ददास निज हित के करी ।

नन्ददास के अन्य ग्रन्थों के कुछ भाव और शब्दावली इस ग्रन्थ में भी प्रयुक्त हुये हैं । काव्य की दृष्टि से भाव-साम्य के अतिरिक्त साम्प्रदायिक भाव भी इसमें व्यक्त हुये हैं, जिनमें माधुर्य भक्ति के अनुयायी, एक पुष्टिमार्गीय भक्त का परिचय मिलता है और यह कविवर नन्ददास ही हैं । इस ग्रन्थ की प्राचीन प्रतियों में भी नन्ददास का ही नाम मिलता है ।^४ इन प्रमाणों के आधार से हमें इस ग्रन्थ को किसी अन्य लेखक द्वारा लिखित मानने की गुंजाइश नहीं रह जाती । इस ग्रन्थ के जिन भावों और शब्दों का साम्य नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में मिलता है । उनमें से कुछ को यहाँ दिया जाता है—

१—जगमग जगमग करै नग, जो जराय संग होइ ।
कांच किरच कंचन खचे भलो कहत नहि कोइ ।
—‘रूपमञ्जरी’

ज्यों अमोल नग जगमगाय सुन्दर जराय संग ।
—‘रास पञ्चाध्यायी’, प्रथम अध्याय

२—तरनि किरन सव पाहन परसै । भटकि माँहि निज तेजहि दरसै ।
—‘रूपमञ्जरी’

तरनि किरन ज्यों मनि पखान सबहिन को परसै ।
सूर्यकांत मनि विना नाहि कहूँ, पावक दरसै ।
—‘रास पञ्चाध्यायी’, प्रथम अध्याय

३—ज्यों-ज्यों सैसव जल थरवाने । त्यों-त्यों नैन नीन इतराने ।
—‘रूपमञ्जरी’

१—तथा २—छन्द १ और २, ‘रूपमञ्जरी’, ठाकुरदास सूरदास द्वारा प्रकाशित, ‘पञ्चमञ्जरियो ।’

३—‘रूपमञ्जरी’ ठाकुरदास सूरदास द्वारा प्रकाशित ‘पञ्चमञ्जरियो’, छन्द ५२२ और ५२३ ।

४—जैसे भरतपुर राजकीय पुस्तकालय की प्रति में ।

रूप उदधि इतराति रंगोली मीन पाँति जस ।

—‘रास पञ्चाध्यायी’, प्रथम अध्याय

सर जार्ज ए० ग्रियर्सन को छोड़कर, हिन्दी-साहित्य के सभी रस-मञ्जरी इतिहासकारों ने नन्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है।

रस-मञ्जरी की भाषा और भाव का नन्ददास के अन्य ग्रन्थों की भाषा और भावों के साथ मिलान करने पर यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत ही सिद्ध होता है। ग्रन्थ के आदि के दो छन्दों में और अन्त के तीन छन्दों में ‘नन्ददास की छाप आई है। शब्द और भाव-साम्य के अतिरिक्त यह दोहा, जो रूप मञ्जरी में कवि ने दिया है—

यदपि अगम ते अगम अति, निगम कहत है ताहि ।

तदपि रंगीले प्रेम ते, निपट निकट प्रभु आहि ।

ज्यों का त्यों, लेखक द्वारा देखी हुई, रसमञ्जरी की सभी प्रतियों में मिलता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि रूपमञ्जरी और रसमञ्जरी का रचयिता एक ही कवि है।

नोट—यह रस मञ्जरी ग्रन्थ सूरदास ठाकुरदास तथा भाई बलदेवदास करसनदास कीर्तनियों द्वारा क्रमशः संवत् १६४५ वि० तथा संवत् १६७३ वि० में प्रकाशित ‘पञ्चमञ्जरियों’ में छप चुका है।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में कई रस-मञ्जरियों का विवरण दिया गया है। उक्त रिपोर्ट में नन्ददास-कृत रस-मञ्जरी का भी विवरण है। श्री याज्ञिक पुस्तकालय में भी लेखक ने इस ग्रन्थ की एक प्रति देखी है।

रस-मञ्जरी, दम्पताचार्य-कृत, रामजानकी विवाह, लिपिकाल संवत् १६१३ वि०, ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १६०६-१०, ११ ई० ।

रस-मञ्जरी नन्ददास-कृत, विषय नायिका-भेद, ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १६०६, १०, ११ ई० ।

भाषा रस-मञ्जरी, रामानन्द-कृत, विषय नायिका-भेद, संवत् १८०७ वि०, ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १६०६, १०, ११ ई० ।

रसमञ्जरी, रामकृष्ण-कृत, विषय नायिका भेद, लिपिकाल संवत् १६११ वि० ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १६०६, १०, ११ ई० ।

रसमञ्जरी, रामनिवास तिवारी, वैद्यक ग्रन्थ ना० प्र० स० १६१७-१८-१९ ई०

१—प्रावि—रस-मञ्जरी अनुसार कैं, नन्द सुमति अनुसार ।

वरनन वनिता भेद जहें प्रेम सार विस्तार २५

रसमञ्जरी, प्रकाशक बलदेवदास करसनदास ।

अन्त—यह सुन्दर वर रस-मञ्जरी ।

नन्ददास रसिकन हित करी । ३८५

ग्रन्थ रचना में अपने किसी मित्र की आज्ञा की प्रेरणा^१ का उल्लेख कवि ने इस ग्रन्थ के आरम्भ में भी किया है। ग्रन्थ के मञ्जलाचरण में व्यक्त भाव^२ भी बल्लभसम्प्रदाय के अनुकूल ही है। उपर्युक्त दृष्टियों से विचार करने पर इस ग्रन्थ को लेखक निर्विवाद रूप से नन्ददास-कृत मानता है।

तासी से लेकर अब तक के सभी हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने नन्ददास-कृत 'अनेकार्थ मञ्जरी' का उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ कई नामों से प्रसिद्ध है, जैसे अनेकार्थ-माला, अनेकार्थभाषा, अनेकार्थमञ्जरी। यह नन्ददास के प्रसिद्ध अनेकार्थ मञ्जरी पञ्च-मञ्जरी ग्रन्थों में से एक है। हिन्दी के बड़े-बड़े विद्वान् इतिहासकारों ने अनेकार्थमाला, अनेकार्थभाषा और अनेकार्थमञ्जरी को नन्ददास के तीन पृथक्-पृथक् ग्रन्थ माना है। वास्तव में ये तीनों ग्रन्थ एक ही। इतिहासकारों ने तीनों नामों से मिलनेवाली प्रतियों के पाठ नहीं मिलाये, इसी भूल के कारण एक ग्रन्थ को अनेक ग्रन्थ मानने का भ्रम हिन्दी-संसार में फैल गया है। यह भ्रम नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्ट^३ से आरम्भ हुआ है। खोज-रिपोर्ट में यदि पाठ मिलाकर सूचना दी जाती तो कदाचित् यह भ्रम न फैलता। उक्त रिपोर्ट में नन्ददास के दो ग्रन्थों—अनेकार्थ मञ्जरी और नाममाला—को भी एक ही ग्रन्थ मानकर कई स्थानों पर एक ही ग्रन्थ की सूचना दी गई है। खोज-रिपोर्ट के आधार पर इतिहासकारों ने अनेकार्थ मञ्जरी के साथ-साथ नन्ददास-कृत अनेकार्थ नाममाला को भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बताकर उल्लेख किया है, जैसे पण्डित रामचन्द्र

१—एक मीत हमसों अस गुन्यों, मै नायिका भेद नहि सुन्यों । ६

अब जो भेद नायक के सुने, तेऊ मै नीके नहि सुने । १०

हाउ-भाव हेलादिक जिते, रति समेत समझावहु तिते । ११

रस-मञ्जरी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० ३६,

२—नमो नमो आनद घन सुन्दर नदकुमार ।

रसमय, रस कारन, रसिक, जग जाके आधार ।

है जु कछु रस इहि संसार, ताको प्रभु तुमही आधार ।

ज्यों अनेक सरिता जल बहै, आनि सब सागर में रहै,

×

×

×

अग्नि ते अन्नगन दीपक बरे, वहरि आनि सब तामें ररे ।

रस मञ्जरी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० ३६ ।

३—ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १९०२ ई०, नं० ५८ ।

... .. १९०३ ई०, नं० १५३ ।

... .. १९०६-११, ई०, नं० २०८ डी ।

... .. १९२० ई०, नं० १२६ बी ।

शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास^१ में लिखा है—“जहाँ तक ज्ञात हुआ है, इनकी चार पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं, “रस पञ्चाध्यायी, भ्रमरगीत, अनेकार्थ मञ्जरी और अनेकार्थ नाममाला” । इसके अतिरिक्त नन्ददास के ग्रन्थों की सूची में भी इन्होंने पृथक्-पृथक् नामों से प्रसिद्ध एक ही ग्रन्थ को पृथक्-पृथक् ग्रन्थ मान लिया है ।

अनेक उपलब्ध प्राचीन प्रतियों के आधार से तथा ग्रन्थ की भाषा शैली से यह ग्रन्थ निश्चयपूर्वक नन्ददास-कृत ही सिद्ध होता है । परन्तु यह कहना कठिन है कि नन्ददास ने कितने दोहे इस ग्रन्थ में लिखे हैं । नागरी-प्रचारिणी-सभा की रिपोर्ट^२ ने भी ग्रन्थ की श्लोक संख्या भिन्न-भिन्न दी है । लेखक ने जो छपी और हस्तलिखित प्रतियाँ देखी हैं उनमें भी छन्द संख्या विषम है नवम् १९४५ वि० में, ठाकुरदास मूरदास द्वारा प्रकाशित ‘अनेकार्थ मञ्जरी’ तथा नवम् १९७३ वि० में बलदेवदास करसनदास कीर्तनियाँ द्वारा प्रकाशित ‘अनेकार्थ मञ्जरी’ में छन्द संख्या ११६ ही है और दोनों प्रतियों में स्नेह नाम पर ग्रन्थ समाप्त होता है, जिस छन्द में नन्ददास के नाम की छाप भी है । सन् १९१४ ई० में वा० दुर्गाप्रसाद खत्री, काशी द्वारा प्रकाशित, अनेकार्थ माला में छन्द संख्या १५४ है और छन्द १२१ वे (स्नेहनाम) में नन्ददास के नाम की छाप है । श्री बलभद्रप्रसाद मिश्र, एम० ए० तथा श्री विन्वम्भरनाथ मेहरोत्रा, एम० ए० द्वारा सम्पादित ‘अनेकार्थ मञ्जरी’ में भी छन्द संख्या १५४ ही दी गई है । लेखक ने जितनी हस्तलिखित प्रतियाँ इस ग्रन्थ की देखी हैं, सबमें ग्रन्थ ‘स्नेहनाम’ पर ही समाप्त हुआ है, परन्तु उनमें भी छन्द-संख्या एक नहीं है ।

वावू ब्रजरत्नदास, बनारस के नवम् १८३५ वि० की पञ्च-मञ्जरी की एक हस्त-लिखित प्रति है जो लेखक की देखी हुई है । इसमें अनेकार्थ और मानमञ्जरी में लिपिकार ने क्षेपक की सूचना दी है, अन्य तीन मञ्जरियों में क्षेपक की सूचना नहीं है । अनेकार्थ की इसी प्रति में लिखा है—

वीस ऊपरे एक सौ नन्ददास जू कीन
और दोहरा रामहरि, कीने है जु नवीन
श्रीमन, श्री नन्ददास जू, रस मद आनंद कंद
रामहरी की ढीठता छिमियो हो जगवंद
कोस मेदिनी आदि अरु, कछू सन्द अधिकाइ
मन रुचि लखि विच सधि दिय, वांचो जाचित भाइ

इस प्रति में छन्द न० १२१ वे (स्नेहनाम) में नन्ददास की छाप है और वहीं नन्ददास-कृत ‘अनेकार्थ’ ग्रन्थ समाप्त हो जाता है ।

१—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १६६ ।

२—ना० प्र० सभा, खोज रिपोर्टें १९०२ ई०, नं० ५८ । १९०३ ई०, नं० १५३ ।

१९०६-११ ई०, नं० २०८ डी । १९०२ ई०, नं० १२६ बी ।

खोज-रिपोर्ट सन् १९०३ ई०, न० १५३ मे नन्ददास-कृत 'अनेकार्थ नाम-माला' का रचना-काल सन् १५६७ ई० (स० १६२४ वि०) दिया है। ग्रन्थ मे कवि ने कोई रचना-काल नहीं दिया। उक्त रिपोर्ट में सन् १५६७ ई० कदाचित् किसी हस्तलिखित प्रति के आधार से दिया होगा, परन्तु इस बात को विवरणकार ने स्पष्ट करके नहीं लिखा। ग्रन्थ के अध्ययन से इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि अनेकार्थ मञ्जरी की रचना कवि ने वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद तथा उस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त की है, क्योंकि ग्रन्थ के मञ्जुलाचरण और आरम्भिक वन्दना मे कवि ने शुद्धार्हत अविकृत परिणामवाद के भावों को व्यक्त किया है।^१

नन्ददास के 'पञ्च मञ्जरी' ग्रन्थों में 'विरह मञ्जरी' भी एक छोटा सा ग्रन्थ हैं। काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^२ और मिश्रवन्धुओं के उल्लेख के आधार पर हिन्दी साहित्य के सभी वर्तमान इतिहासकारों ने इस ग्रन्थ को विरह मञ्जरी नन्ददास-कृत माना है। शिवसिंह सेगर और डा० ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रन्थों में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। इसकी कई हस्तलिखित तथा प्रकाशित प्रतियाँ लेखक के देखने मे आई हैं। 'पञ्च मञ्जरी' की एक हस्तलिखित प्राचीन प्रति बनारस में बाबू ब्रजरत्नदास जी के पास है, जिसमें यह ग्रन्थ भी सम्मिलित है। मयाशङ्कर याज्ञिक पुस्तकालय में इस ग्रन्थ की तीन प्रतियाँ लेखक ने देखी हैं, जिसमे से एक प्रति संवत् १७२५ वि० की है। नन्ददास के 'पञ्च मञ्जरी' ग्रन्थों का प्रकाशन ठाकुरदास मुरदास तथा बलदेवदास करसनदास कीर्तनियाँ द्वारा भी हुआ है जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है।

नन्ददास के अन्य ग्रन्थों की कुछ शब्दावलि और भावों का प्रयोग इस ग्रन्थ में भी है। यह शब्द और भावों का साम्य इस वाद का प्रमाण है कि यह ग्रन्थ नन्ददास द्वारा ही लिखा गया है। इस बात के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं.—

१—मदन जालगोलक से भौरा, फिर गए ऊपर ठौरहि ठौरा। ४५

—विरह मञ्जरी।

१—जु प्रभु जोति मय जगतमय, कारन, करन अभेव
बिघन हरन, सब सुभ करन, नमो नमो तिहि देव।
एकै वस्तु अनेक है जगमगात जगधाम
जिमि फज्जत ते किकिनी कंकन कुण्डल नाम।

अनेकार्थ मञ्जरी, 'नन्ददास,' गुप्त, पृ० ६८

२—ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, नं० १५६, सन् १९०४ ई० और नं० २०८, सन् १९०६ ई०, ११।

ता धूँधरि के मध्य मत्त अलि भरमत ऐसे,
प्रेम जाल के गोलक कछु छवि उपजत जैसे ।

—रास पञ्चाध्यायी, पाँचवाँ अध्याय ।

२—कुसुम धूरि धूँधरि सी कुँजे, मधुकर निकर करत जहँ गुंजें । ५४

—विरह मञ्जरी ।

कुसुम धूरि धूँधरी कुंज छवि पुंजन छाई,
गुंजत मंजु मलिन्द बेनु जनु बजति सुहाई ।

—रास पञ्चाध्यायी, प्र० अध्याय, छ० १०७ ।

३—सीतल मृदुल बालुका सच्यो, जमुना सुकर तरङ्गिन रच्यो । १२४

—विरह मञ्जरी ।

उज्ज्वल मृदुल बालुका पुलिन सुहाई,
जमुना जू निज कर तरङ्ग करि आप बनाई । १२२

—रास पञ्चाध्यायी, प्रथम अध्याय ।

४—कल्प तरोरुह, मजुल मुरली,
मोहन मधुर सुधारस जुरली । १२५

—विरह मञ्जरी ।

तैसिय पिय की मुरली जुरली अधर सुधारस ।

—रास पञ्चाध्यायी, प्र० अध्याय, छ० १०१ ।

५—तवही कान्ह वजाई मुरली,
मधुर मधुर पञ्चम सुर जुरली । १६६

—विरह मञ्जरी ।

तव लीनी कर कमल योग माया सी मुरली ।

अघटित घटना घटित बहुरि अधरन सुर जुरली ।

—रास पञ्चाध्यायी, प्र० अध्याय, छ० ५५ ।

तथा— तूपुर कंकन किकिन करतल मंजुल मुरली,
ताल मृदंग उपंग चंग एकहि सुर जुरली ।

—रास पञ्चाध्यायी, प्र० अध्याय, छन्द ११ ।

६—गुहि गुहि नवल मालती माला,
मोहि पहिरावहु नन्द के लाला । ५५

—विरह मञ्जरी ।

सुभग कुसुम की मखी जव गुहिगुहि लावे ।

—रत्निमणी मङ्गल, छन्द ६ ।

७--किसलय सपन सुपेसल कीजे, सिर तर सुमन उसीसा दीजे । ५८

—विरह मञ्जरी ।

समित होत आवत तरु तरे, किसलय सपन सुपेसल करे । १०६ ।

—दशम स्कन्ध अध्याय, १५

मानमञ्जरी' अथवा 'नाममाला' ग्रन्थ को तासी खोज-रिपोर्ट तथा हिन्दी-साहित्य के सभी इतिहासकारों ने भिन्न-भिन्न नामों से, नन्ददास-कृत माना है । जैसा कि पीछे बताया गया है, 'अनेकार्य मञ्जरी' की तरह इस ग्रन्थ के मानमञ्जरी अथवा अनेक नामों के आधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने नाममाला उन अनेक नामों को नन्ददास के पृथक्-पृथक् ग्रन्थ मान लिया है । 'नाममाला', 'नामचिन्तामणिमाला', 'नाममञ्जरी' आदि कई नामों से इस ग्रन्थ की प्रतिलिपियाँ मिलती हैं ।

इस ग्रन्थ की भाषा गैली और व्यक्त भाव, नन्ददास के अन्य ग्रन्थों की भाषा और भावों से बहुत साम्य रखते हैं । जैसे—

मोतीनाम— ससि गोती मोती गुलिक, जलज, सीपनुत नाम,
मुक्ता वन्दन वार तहँ विहँसत सुन्दर धाम ।

—नाममाला ।

मुक्ता वन्दन माल जो लसे, जनु आनन्द भरे घर लसे ।

—'दशम स्कन्ध', अध्याय ५ ।

सेजनाम— कसिपु तल्प सय्या नयन, संवेसन सयनीय
दूध फेन सम सेज पर, बैठी तिय कमनीय ।

—नाममाला ।

दूध फेन सम सेज, रमा, मन ऐन सुहाई,
ता ऊपर बैठाई पाई धोए यदुराई ।

—रत्निमणी मङ्गल

चन्द्र नाम--विष्टुरि चद्रिका चन्द्र तजि रहि क्यों न्यारी होय

—नाममाला ।

किर्वा चन्द्र सों रसि चन्द्रिका रहि गई पाछे ।

—रास पञ्चाध्यायी ।

इसी प्रकार से गद्य श्रार भाव-साम्य के अनेक उदाहरण इस ग्रन्थ में तथा नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में मिलते हैं । इस ग्रन्थ के आदि-अन्त में 'नन्ददास' नाम की छाप भी आई है, इसलिए निर्विवाद रूप से यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत है । परन्तु इस ग्रन्थ के उपलब्ध दोहों में जितने दोहे प्रामाणिक रूप से कवि-कृत हैं, यह विचारणीय है ।

अनेकार्थ माला की तरह, इस ग्रन्थ के विषय में भी प्रश्न होता है कि नन्ददास ने इसमें कितने दोहे बनाये हैं । इस की भिन्न-भिन्न प्रतियों में दोहों की भिन्न-भिन्न संख्या मिलती है । बाबू दुर्गाप्रसाद खत्री द्वारा प्रकाशित 'नाममाला' में छन्द संख्या २७८ है और श्रीवलभद्र-प्रसाद मिश्र तथा श्रीविश्वम्भरनाथ मेहरोत्रा द्वारा सम्पादित नाममाला में छन्द संख्या २६२ है । श्रीउमागङ्गार शुक्ल द्वारा सम्पादित 'नन्ददास' के अन्तर्गत 'मानमञ्जरी' में छन्द संख्या २६४ है । नूरदाम ठाकुरदासवाली 'नाममञ्जरी' में छन्द संख्या ३०१ है, परन्तु नन्ददास की छापवाला दोहा २६६वाँ (युगल नाम) है । भाई बलदेवप्रसाद करसन-दासवाली प्रति में भी छन्द संख्या ३०१ है और नन्ददास के नाम की छाप २२६वें दोहे में, युगल नाम पर है । श्रीयोजिक नग्नहालय की हस्तलिखित प्रतियों में भी किसी में छन्द संख्या २८२ है तो किसी में २६८ है ।

हस्तलिखित प्रतियों में कुछ लिपिकारों ने यह कह दिया है कि 'प्रति' गोध कर लिखी गई है अथवा उसमें छन्द-संख्या बढ़ा दी गई है । नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^१ में सूचन 'नाममाला' के विवरण में जो उद्धरण दिये गये हैं उनसे ज्ञात होता है कि वह प्रति किसी गङ्गादास ने गोधी थी । बाबू ब्रजरत्नदास के पास संवत् १८३५ वि० की पञ्चमञ्जरी

१--मानमञ्जरी, नाममाला, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० ६६ ।

२--ना० प्र० सं० खोज-रिपोर्ट सन् १९०६, १०, ११ ई०, नं० २०८ (बी) ।

आदि--ताम्रें लखि कछु उठिनता, पर विभ्रमता भास,

दगं सु ओपाई मिले कीन्हों गंगादास ।

अन्त --कोत नाम माला रचिर, नन्ददास कृत जोय ।

सोध्यो गंगादास तेहि, भयो सरल अति सोय ।

दिये गये हैं वे, इस ग्रन्थ के अन्तिम भाग-रूप २८वे अध्याय के अन्त के ही हैं।^१ लेखक ने इस ग्रन्थ की अनेक प्रतियाँ काँकरोली नाथद्वारा, मथुरा में देखी हैं। श्रीपं० मयागङ्गार याज्ञिक, संग्रहालय में इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ हैं। ये दशम स्कन्ध २६वे अध्याय तक की हैं। इस ग्रन्थ के १ से २८ अध्याय अमृतसर के वकील वा० कर्मचन्द गुप्तानीजी ने सन् १९३२ ई० में प्रकाशित किये थे। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि पुस्तक का प्रकाशन संवत् १७६४ वि० की एक प्रति के आधार पर और सन् १७८६ वि०, सं० १७८७ वि० तथा स० १८०६ की प्रतियों से मिलान करके किया गया है। उन्होंने उसी प्रस्तावना में सूचना दी है,— ‘१—२८ तक अध्याय इस पुष्प में दिये गये हैं, उन्तीसवाँ अध्याय दूसरे पुष्प में और ग्रन्थों के साथ प्रकाशित किया जायगा। तीस से लेकर गेप अध्याय खोज करने पर भी नहीं मिले।’ लेखक ने भी इस ग्रन्थ की जितनी हस्तलिखित प्रतियाँ देखी हैं, वे या तो १—२८ अध्याय तक की हैं या १—२६ अध्याय तक की, २६वे अध्याय से आगे की रचना कही भी देखने को नहीं मिली। डा० भवानीशङ्कर याज्ञिक और मथुरा के पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी आदि सज्जनों तथा काँकरोली आदि स्थानों से प्राप्त ‘दशम स्कन्ध’ की प्रतियों के आधार से ‘नन्ददास’ में दशम स्कन्ध का सम्पादन श्रीउमा-शङ्कर शुक्लजी ने किया है।

१ से २६ अध्याय तक का उक्त ग्रन्थ नन्ददास-कृत ही है, इस बात के प्रमाण, ग्रन्थ की भाषा, शैली और उसमें व्यक्त भावों के आधार से, प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। यह ग्रन्थ दोहा-चौपाई तथा चौपाई शैली में लिखा गया है। उस शैली में नन्ददास ने विरह मञ्जरी, रसमञ्जरी, रूपमञ्जरी, सुदामा-चरित्र और गोवर्द्धन-लीला ग्रन्थ लिखे हैं। इन ग्रन्थों के साथ ‘दशम स्कन्ध’ का मिलान करने पर यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगता है कि इन सब ग्रन्थों का लेखक एक ही कवि है। इस ग्रन्थ में भी, ग्रन्थ-रचना में मित्र की प्रेरणा ही, कवि ने हेतु बताया है। उसके अतिरिक्त छन्द-शैली में लिखे हुये ग्रन्थ ग्रन्थों की शब्दावली और भाव इस ग्रन्थ में भी मिलते हैं। इस कथन की पुष्टि में कुछ उद्धरण दिये जाते हैं—

परम विचित्र मित्र डक रहे, कृष्ण चरित्र मुन्यों जो चहे।

—दशम स्कन्ध, प्रथम अध्याय

परम रसिक इक मित्र मोहि तिन आज्ञा दीनी,

—रास पञ्चाध्यायी।

ताके डक कमनीय सुकन्या

जेहि अस जनी जननि सोई धन्या। ५८

—रूपमञ्जरी।

१—‘खोज-रिपोर्ट’ ने नन्ददास के सम्पूर्ण ‘दशम स्कन्ध भागवत’ की उपलब्धि का लेख नहीं दिया, उसमें १ से २८ अध्यायों के मिलने का ही उल्लेख है।

देवक जादव के इक कन्या, जिहि अस जनी जननि सो धन्या ।

— दशम स्कन्ध, प्रथम अध्याय ।

तहाँ हौं कवन निपट मतिमन्द, बौना पै पकरावहु चन्द

— दशम स्कन्ध, प्रथम अध्याय

रूप मंजरी छबि कहन इन्दुमती मति कौन
ज्यों निर्मल निसिनाथ कों हाथ पसारे बौन । १४८

— रूपमञ्जरी ।

परन लगी नान्ही बुंदवारी, मोटे थंभनहु तै भारी ।
तब ब्रजजन जहाँ तहाँ ते धाए, सुंदर नंद कुंवर पै आए ।

× × ×

भट दै उच्चकि लियो गिरि ऐसे, साँप बैठना कौ सिसु जैसे
गोपी गोप गाइ वल्ल जिते, अपने सुख रहे तिहि तर तिते ।

× × ×

इन्द्रहु अपने वज्र चलाए पातनि लगि तेऊ नहि आए ।
सात दिवस अद्भुत उर ठान्यो, ब्रज वासिनि तनकै नही जान्यो ।
सुंदर वदन विलोकनि आगे, भूष प्यास भय को नही लागे ।
निकसे जब तब गिरिधर भाष्यो, गोवरधन फिर तहाँई राख्यो ।
प्रेम भरी गोपी धिरि आई वारहि अभरन लेहिं वलाई ।

— दशम स्कन्ध, पच्चीसवाँ अध्याय ।

२५वे अध्याय की उक्त पंक्तियाँ ज्यो की त्यो नन्ददास-कृत 'गोवर्द्धन-लीला' नामक ग्रन्थ में आती हैं । इसके अतिरिक्त दशम स्कन्ध के २६वे अध्याय में रास का वर्णन, भाव और भाषा में उनके रास-पञ्चाध्यायी ग्रन्थ के वर्णन से बहुत मिलता है । उदाहरणार्थ :—

तव लीनी कर कंजनि मुरली, षंडादिक जु सात सुर जुरली ।
सोई जोगमाया गुन भरी, लीलाहित हरि आश्रित करी ।

— दशम स्कन्ध, २६वाँ अध्याय ।

तव लीनी कर कमल, जोग माया सी मुरली
अघटित घटना चतुर, वहुरि अघरन सुर जुरली ।

— रास पञ्चाध्यायी, प्रथम अध्याय ।

पुनि रंचक हिय में धरि ध्यान, कीनौ परिरंभन रस पान ।
कोटि नुरग सुख छिन में लिए, मंगल सकल छिनहि करि दिये ।

—दशम स्कन्ध, २९वां अध्याय ।

पुनि रंचक धरि ध्यान पिया परिरंभ दियो जब ।
कोटि स्वर्ग मुख भोग छिनहि मंगल कीनों तब ।

—रास पञ्चाध्यायी ।

नूपुर धुनि जब श्रवननि परी, सब अंग श्रवन भरे उहिधरी
दृष्टि परी जब तब सब अंग, दगनि में हरे भरे रस रंग

—दशम स्कन्ध, २९वां अध्याय ।

जिनके नूपुर नाद सुनत जब परम सुहाए,
तब हरि के मन नयन, सिमिट सब श्रवनन आए ।
रुनुक भुनुक पुनि भली भाँति सों प्रकट भई जब,
पिय के अंग अंग सिमिटि मिले हैं रसिक नयन तब ।

—रास पञ्चाध्यायी ।

नन्ददास ने अपने नाम की छाप प्रत्येक अध्याय के अन्त में दी है। उपर्युक्त ग्रन्थ की रचना के विषय में “दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता” तथा “अष्टसखान की वार्ता” में एक प्रसङ्ग आया है। इसका आशय इस प्रकार है—“एक समय नन्ददास के मन में ऐसी आई कि जैसे तुलसीदास ने ‘रामायण’ भाषा में रची है, हम भी ‘भागवत’ भाषा में करें। इसके अनन्तर उन्होंने संपूर्ण भागवत भाषा में लिखी। जब मथुरा के ब्राह्मणों ने नन्ददास की भाषा भागवत सुनी तो वे गुसाईं विठ्ठलनाथजी के पास गये और निवेदन किया—महाराज, भागवत कथा से हमारी जीविका चलती है, अब इस भाषा भागवत के प्रचार से हमारी कथा कोई नहीं सुनेगा और हमारी जीविका जाती रहेगी। गुकाईजी ने ब्राह्मणों के कहने से नन्ददास को आज्ञा दी कि वे ब्राह्मणों के क्लेश में न पड़े। नन्ददासजी ने गुसाईंजी के कहने से रास-लीला तक की भाषा भागवत रख ली और बाकी यमुनाजी में बहा दी।”

पीछे कहा गया है कि लेखक ने नन्ददास के ‘दशम स्कन्ध भाषा’ की कई प्रतियाँ देखी हैं। एक प्रति नाथद्वार में वस्ता नं० १३/७ में है। यह प्रति २९वें अध्याय तक की ही है। इसमें कोई सवत् नहीं दिया हुआ है, परन्तु प्रति लगभग १५० वर्ष पुरानी अवश्य प्रतीत होती है। इसमें लिपिकार ने ग्रन्थ की पुष्पिका में दो दोहे दिये हैं जिनका आशय यह है कि नन्ददास ने, २९वें अध्याय के बाद पण्डितों के आग्रह से इस ग्रन्थ का लिखना छोड़ दिया—

कोनी भाषा नंद जव, तव सव द्विज मिलि आइ ।
कहन लगे अव जिनि करो लागत तुम्हरे पाइ ।
तवहि कह्यो अव नहिं करौ जाहु आपने गेह ।
देहु असीस इहै सवै रहै नंद नंदन सो नेह ।
इति श्री दशम भाषा नन्ददासजी-कृत सम्पूर्ण ।

उक्त प्रसङ्गो से ज्ञात होता है कि नन्ददास-कृत दशम स्कन्ध भाषा, रास-लीला तक की ही विद्यमान है अन्य अध्याय हैं ही नहीं । रासलीला के अध्यायो में भी केवल २९वाँ अध्याय ही लेखक के देखने में आया है । वार्ता की कथा यदि कल्पित है तो, सम्भव है, इस लीला के आगे के अध्याय भी खोज करने पर मिल जायँ । उपर्युक्त विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि नन्ददास ने इस ग्रन्थ की रचना महात्मा तुलसीदास के राम-चरित-मानस की रचना के बाद की थी । रामचरितमानस की रचना सन् १६३१ वि० में आरम्भ हुई थी । इसकी रचना नन्ददास ने १६३१ वि० के अनन्तर ही की होगी । श्रीउमाशङ्कर शुक्लजी ने अपने ग्रन्थ 'नन्ददास' में इसे नन्ददास का प्रामाणिक ग्रन्थ माना है ।

शिवसिंह सेगर और डा० ग्रियर्सन को छोड़कर हिन्दी-साहित्य के लगभग सभी इतिहास लेखकों ने नन्ददास-कृत 'श्याम-सगाई', रचना का उल्लेख किया है । नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^२ में भी इस ग्रन्थ का उल्लेख श्याम-सगाई है । इस रचना की सबसे प्राचीन प्रति काँकरोली विद्याविभाग, पुस्तकालय में सुरक्षित है । वास्तव में यह ग्रन्थ नन्ददास का एक बड़ा पद है जो विलावल राग के अन्तर्गत^३ वल्लभ-सम्प्रदायी 'वर्षोत्सव कीर्तन-संग्रह' में भी छपा है ।

पं० मयाशङ्कर याज्ञिक संग्रहालय में श्याम-सगाई रचना की चार हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक के देखने में आई हैं । इन चारों प्रतियों में बहुत पाठान्तर है । इनमें से तीन

१—संवत् सोरह सै इकतीसा. करउँ कया हरिपद घरि सीसा ।

रामचरितमानस, श्यामसुन्दरदास, प्रथम संस्करण, पृ० ४२ ।

२—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट सन् १९१७, १८, १९ ई०, नं० ११६ (सो) ।

तथा ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट सन् १९०६, ७, ८ ई०, नं० २०१ ।

३—वर्षोत्सव, ठाकुरदास सूरदास, पृ० ४००-४०४ ।

तथा वर्षोत्सव कीर्तन-संग्रह देसाई, भाग २, पृ० ६०-६३ ।

श्विमणीमङ्गल और श्याम-सगाई का सम्पादन श्रीविश्वम्भरनाथ मेहरोत्रा ने किया है । 'नन्ददास' ग्रन्थ में, श्रीउमाशङ्कर शुक्ल ने इसे प्रामाणिक ग्रन्थ मान कर इसका सम्पादन किया है ।

प्रतियों के अन्त में नन्ददास की छाप है और एक प्रति में 'तारपाणि' का नाम इस प्रकार दिया हुआ है :—

“वज्रत वधाई नंद के तारपाणि बल जाय ।”

‘तारपाणि’ आधुनिक काल का ही कोई कवि है, जिसका उल्लेख हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने नहीं किया। याज्ञिक जी के संग्रहालय में तारपाणि द्वारा लिखित ‘भागी-रथी-लीला’ नामक ग्रन्थ की तीन हस्तलिखित प्रतियाँ विद्यमान हैं। यह ग्रन्थ भी दोहा-रोला की मिश्रित छन्द शैली में लिखा गया है। मनोहर पुस्तकालय, मथुरा से ‘श्याम-सगाई’ नाम की एक छोटी सी पुस्तिका ‘नारायण’ कवि के नाम से भी छपी है। नन्ददास छापवाली प्रति और इस नारायण छापवाली प्रति के पाठों में कही-कही अन्तर है, अन्यथा दोनों रचनाएँ एक ही हैं। इन प्रतियों के देखने से सन्देह होता है कि यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत है अथवा किसी अन्य कवि-कृत। रोला-दोहा के सम्मिश्रणवाली छन्द शैली में बहुत से कवियों ने रचनाएँ की हैं, इस बात का उल्लेख ‘भँवरगीत’ के विवेचन में किया जा चुका है। लेखक का विचार है कि यह रचना नन्ददास-कृत ही है और ‘तारपाणि’ अथवा ‘नारायण’ छाप वाद को जोड़ी हुई है। ‘श्याम-सगाई’ की हस्तलिखित प्रतियों की अधिक संख्या में नन्ददास की ही छाप है। इसके आरम्भ में न तो कवि ने नन्ददास की छाप दी है और न अन्त में ग्रन्थ के माहात्म्य का वर्णन किया है जैसा कि उसने अपने अन्य स्वतन्त्र ग्रन्थों में किया है। इसी से ज्ञात होता है कि यह नन्ददास का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है। रचना कवि की ही है, परन्तु यह उसका एक लम्बा पद मात्र है। सम्पूर्ण रचना में २८ छन्द हैं।

हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों में केवल तासी महोदय ने नन्ददास-कृत सुदामा-चरित का उल्लेख किया है। मथुरा के विद्वान पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी जी के पास उस ग्रन्थ की एक प्रति है जो वे भरतपुर स्टेट लाइब्रेरी में सुदामा-चरित सुरक्षित नन्ददास-कृत ‘सुदामा-चरित’ की नकल बताते हैं। इस ग्रन्थ की कुछ प्रतियाँ श्रीब्रजरत्नदासजी के पास भी हैं, जिनके आधार पर उन्होंने एक शोधित प्रति बनाई है। लेखक ने उस प्रति का अवलोकन किया है। काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्टों में लगभग आठ ‘सुदामा चरित’ लेखकों के नाम दिये हुए हैं, परन्तु नन्ददास-कृत सुदामा-चरित का उसमें कोई उल्लेख नहीं है।

१. अ—ना० प्र० सं०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९०० ई०, नं० २६ कविगङ्गा-कृत ‘सुदामा-चरित’। यह गङ्गा कवि अकबरी दरबार के कवि गङ्गा नहीं हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि यह बाहूपन्थी कोई गङ्गा कवि हैं। ग्रन्थ कवित्तों में लिखा गया है। भाषा ब्रज है।

नन्ददास के १ से २६-अध्याय तक उपलब्ध 'दशम स्कन्ध' की भाषा, छन्द, शैली आदि से 'सुदामा-चरित' की भाषा शैली बहुत मिलती है। लेखक का अनुमान है कि यह रचना नन्ददास-कृत सम्पूर्ण भागवत भाषा का, जो अब अप्राप्य है, अंश है, इसके अन्तिम छन्दों में कवि ने दशम स्कन्ध भागवत का उल्लेख भी किया है। नन्ददास-कृत 'सुदामा-चरित', श्याम सगाई की तरह, कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रतीत नहीं होता। इस रचना के आरम्भ में कवि ने कोई वन्दना नहीं दी। पुस्तक के अन्त में दो स्थानों पर नन्ददास का नाम आया है। प्रथम नाम का उल्लेख नन्ददास की स्वयं दी हुई छाप है और दूसरा उल्लेख लिपिकार द्वारा किया जान पड़ता है। जैसे—

चरित स्याम को इहि है ऐसो, वरन्यो नन्द यथा मति जैसो।

दशम स्कन्ध विमल सुखवानी, सुनत परीछित अति रति मानी।

परम चरित्र सुदामा नित सुनि, हृदय कमल में राखो गुनि गनि।

नन्ददास की कृति सम्पूरन, भक्ति मुक्ति पावै सोई पूरन।

सुदामा चरित की भाषा शैली के आधार से लेखक इस रचना को नन्ददास-कृत ही मानता है। नन्ददास के ग्रन्थों की शब्दावली तथा भावसाम्य इस ग्रन्थ में अवलोकनीय हैं; यथा—

“लगे जु नग जगमग रहे ऐना, मानहु सरस भवन के नैना”^२

सुदामा चरित।

आ—खोज-रिपोर्ट सन् १९०१ ई० नं० ५३, कवि प्राणनाथ-कृत, स० १८३० वि०, छन्द कवित्त, भाषा ब्रजभाषा है। उपर्युक्त रचना से भिन्न है।

इ—ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १९०६ १०, ११ ई०, नं० ३५ (ब), कवि ब्रज-वल्लभ-दास कृत, छन्द दोहा, रोला का मिश्रित रूप। टेक नहीं है, ब्रज भाषा में है।

ई०—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १९१२ १३, १४ ई०, नं० १४८, रायन कविकृत, सुदामा-चरित, सं० १९५७ वि० ब्रजभाषा, उपर्युक्त रचनाओं से भिन्न है।

उ—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १९०६, ७, ८, ई०, नं० १३३ (अ) सुदामा-चरित, बालकदास फकीर-कृत, १५६ छन्द।

ऊ—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १९०६, ७, ८ ई०, नं० २०१ (अ) तथा १९२०, २१, २२ ई०, नं० ११७, सुदामा चरित, नरोत्तमदास-कृत।

स—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १९०६, ७, ८, ई० नं० २५३ (अ) सुदामा-चरित, गोपाल-कृत, २३० छन्द।

१—चरित स्याम को इहि है ऐसो, वरन्यो नन्द जयामति जैसो।

दशम स्कन्ध विमल सुख वानी, सुनत परीछित अति रतिमानी।

—‘नन्ददास’, शुक्ल, परिशिष्ट, पृ० ४५४।

२—सुदामा-चरित ‘नन्ददास’ शुक्ल, परिशिष्ट भाग, पृ० ४५२।

निष्क पदिक अरु वज्र पुनि हीरा वने जु ऐन
सकुचति तिन तन देखि जनु भूप भवन के नैन^१

—मान मञ्जरी ।

नन्ददास के 'गोवर्द्धन लीला' नामक ग्रन्थ का उल्लेख तासी महोदय को छोड़कर हिन्दी साहित्य के अन्य किसी भी इतिहास लेखक ने नहीं किया । लेखक को इस ग्रन्थ की प्रति श्रीब्रजरत्नदासजी, बनारस, से प्राप्त हुई थी । लेखक गोवर्द्धन-लीला ने इसकी एक हस्तलिखित प्रति संवत् १८१० वि० की नाथद्वार के श्रीनाथजी पुस्तकालय में भी देखी है । नाथद्वार प्रति के आरम्भ में ग्रन्थ का नाम 'गोवर्द्धन-पूजा' और अन्त में 'गोवर्द्धन-लीला' दिया हुआ है । यह प्रति कुछ पाठ भेद से श्रीब्रजरत्नदासवाली प्रति से मिलती है । मथुरा के पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदीजी के पास भी इसकी एक प्रतिलिपि है जिसको वे मथुरा के वैद्य श्रीराघामोहनजी के पास सुरक्षित हस्तलिखित प्रति की नकल बताते हैं । उसको भी लेखक ने देखा है । नन्ददास-कृत दशम स्कन्ध भाषा, अध्याय २४ तथा २५, में भी गोवर्द्धन धारण और उसकी पूजा की कथा है । इस ग्रन्थ की, तथा दशम स्कन्ध अध्याय २४ तथा २५ की, कुछ पक्तियाँ थोड़े से पाठान्तर से एक सी हैं । 'रास पञ्चाध्यायी' की पक्तियों की पुनरुक्ति जैसे कवि के 'सिद्धान्त पञ्चाध्यायी' ग्रन्थ में भी देखने को मिलती है, उसी प्रकार से 'गोवर्द्धन-लीला' में भी दशम स्कन्ध के छन्दों का समावेश है । ग्रन्थ के आरम्भ में गुरु-चरणों की^२ वन्दना-रूप में मङ्गलाचरण है । रचना के अन्तिम छन्द में कवि के नाम की छाप भी है । ग्रन्थ की भाषा और उसमें व्यक्त भावों की जाँच करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह रह रचना अष्टछापवाले नन्ददास की ही है ।

नन्ददास की रास-पञ्चाध्यायी के साथ इस ग्रन्थ की भाषा-शैली और व्यक्त भावों के मिलाने से यही सिद्ध होता है कि यह रचना अष्टछापवाले नन्ददासजी की ही है । सिद्धान्त पञ्चाध्यायी इस ग्रन्थ में कवि ने अपने जो साम्प्रदायिक विचार दिये हैं वे भी वल्लभ-सिद्धान्तों से मिलते हैं । रास-पञ्चाध्यायी तथा इस ग्रन्थ की शब्दावली तथा भाव के साम्य नीचे लिखे उद्धरणों से प्रकट होते हैं—

सिसु, कुमार पौगंड, धरम पुनि वलित ललित लस
धरमी नित्य किसोर, नवल चितचोर एक रस ।^३

—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी ।

१—मान मञ्जरी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृष्ठ ६६ ।

२—श्रीगुरुचरण मनाओं, गिरि गोवरघन लीला गाओं ।

कलमल हरनी मंगल करनी मन हरनी श्रीशुकमुनि वरनी ।—गोवर्द्धन लीला ।

३—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृष्ठ १८३ ।

वाल कुमार पौगंड, धर्म आक्रान्त ललित तन ।
धर्मी नित्य किसोर, कान्ह मोहत सब कौ मन ।^१

—रास पञ्चाध्यायी ।

तिहि छिन सोइ उड़राज उदित, रस राज सहायक ।
कुम कुम मंडित प्रिया वदन, जनु नागर नायक ।^२

—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी ।

ताही छिन उड़राज उदित, रस रास सहायक
कुं कुम मंडित प्रिया वदन, जनु नागर नायक ।^३

—रास पञ्चाध्यायी ।

जे अरवर में अति अधीर, रुकि गई भवन जव ।
गुनमय तन तजि चित्सरूप धरि पियहि मिली तव ।^४

—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी ।

जे रुकि गई घर अति अधीर गुनमय सरीर वस ।
पुण्य पाप प्रारब्ध रच्योतन नाहि पच्यो रस ।^५

—रास पञ्चाध्यायी ।

मनिमय नूपुर किकिन कंकन भनकारा ।^६

—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी ।

नूपुर कंकन किंकिनी, करतल मंजुल मुरली ।^७

—रास पञ्चाध्यायी ।

राग रागिनी सम जिनकौ बोलिवौ सुहायौ ।
सु कौन पै कहि आवै, जो ब्रज देविन गायौ ।^८

—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी तथा रास पञ्चाध्यायी ।

१—रास पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १५६ ।

२—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १८५ ।

३—रास पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १५६ ।

४—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १८६ ।

५—रास पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १६० (पाठ-भेद से) ।

६—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १८७ ।

७—रास पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १७६ ।

८—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १६४ तथा रास पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १७८ ।

अद्भुत रस रह्यौ रास, कहत कछु कहि नहि आवै
सेस सहस मुख गावै अजहूँ अंत न पावै ।^१

—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी ।

यह अद्भुत रस रास कहत कछु कहि नहि आवै
सेस सहस मुख गावै, अजहूँ अंत न पावै ।^२

—रास पञ्चाध्यायी ।

नन्ददास के रुक्मिणी-मङ्गल ग्रन्थ का उल्लेख तासी, शिर्वासिह सेगर, श्री मिश्रबन्धु, नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट तथा मिश्रबन्धु-विनोद के बाद में लिखनेवाले सभी हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने किया । नागरी-प्रचारिणी-सभा रुक्मिणी मङ्गल की खोज रिपोर्ट^३ में नन्ददास-कृत 'रुक्मिणी-हरण की कथा' नाम से इस ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है । खोज-रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणों का, प्राप्त प्रतियों के पाठ से मिलान करने पर ज्ञात होता है कि 'रुक्मिणी-मङ्गल' और खोज-रिपोर्ट में दिया हुआ 'रुक्मिणी-हरण की कथा' नामक ग्रन्थ दोनों एक हैं । नन्ददास कृत रुक्मिणी-हरण कथा के अतिरिक्त इस कथा पर लिखनेवाले अन्य कई लेखकों का उल्लेख खोज-रिपोर्ट में दिया गया है जैसे हीरालाल^४, मिहिरचन्द^५, नरहरि भाट^६, रामलाल^७,

१—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १९५ ।

२—रास पञ्चाध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल पृ० १८१ ।

नोट—नन्ददास के ग्रन्थों की सूची देनेवाले किसी भी लेखक ने संवत् १९९३ वि० तक सिद्धान्त पञ्चाध्यायी का उल्लेख नहीं किया था । पहले पहल उदयनारायण तिवारी द्वारा सम्पादित रास पञ्चाध्यायी की भूमिका में इस ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है । लेखक ने इस ग्रन्थ की एक प्रतिलिपि संवत् १९९४ वि० में बनारस में श्रीग्रजरत्नदासजी के पास देखी थी और उससे कुछ नोट भी लिये थे । उसी प्रति के आधार पर लेखक ने इस ग्रन्थ का विवेचन करते हुये एक लेख प्रयाग में भारतीय हिन्दी-परिषद् के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर पढ़ा था । अक्टूबर सन् ४२ में इस ग्रन्थ का सम्पादन श्रीउमाशङ्कर शुक्ल ने 'नन्ददास', ग्रन्थ में किया है ।

३—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट सन् १९१२, १३, १४ ई०, नं० १२० ।

४—खोज-रिपोर्ट सन् १९०५ ई०, नं० ९४ ।

५—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९१२, १३, १४ ई०, नं० ११४ ।

६— " " " " " " १९०३ ई०, नं० ११ ।

७— " " " " " " १९१२, १३, १४ ई०, नं० १४७ ।

नवलसिंह^१, रामकृष्ण चौबे^२ तथा ठाकुरदास^३, परन्तु रिपोर्ट में इन कवियों की रचना के दिये हुये उद्धरणों से पता चलता है कि ये सब ग्रन्थ नन्ददास के 'रुक्मिणी मंगल' ग्रन्थ से भिन्न हैं। इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ मयाशङ्कर याज्ञिक सग्रहालय में तथा एक काशी के विद्वान् वा० ब्रजरत्नदास के पास, लेखक के देखने में आई हैं। दोनों प्रतियों में कई स्थानों पर पाठान्तर है, परन्तु दोनों की छन्द-संख्या में कोई अन्तर नहीं है। श्री उमाशङ्कर शुक्ल जी ने नन्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों में इसकी गणना कर इसका 'नन्ददास-ग्रन्थावली' में सम्पादन किया है।

इतिहासकारों के उल्लेख के अतिरिक्त रुक्मिणी मंगल ग्रन्थ में भी नन्ददास के ग्रन्थों की शब्दावली और भाव-साम्य मिलते हैं, निम्नलिखित साम्य इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत ही है।

चकित चहूँ दिशि चहति, विछुरि मनु मृगी माल ते,
भयो वदन कछु मलिन नलिन जनु गलित नाल तें।^१

—रुक्मिणी मंगल।

लाल रसाल के वंक वचन सुनि चकित भई यो,
वाल मृगन की पाँति सघन वन भूलि परी ज्यों।

—रासपञ्चाध्यायी, प्रथम अध्याय।

पढ़न लग्यो द्विज गुनी रुक्मिणी वचन सुहाए।
तव हरि के मन नैन सिमिट सब स्रवनन आए। ५६

—रुक्मिणी मंगल।

रुनुक भुनुक पुनि भली भाँति सो प्रकट भई जव,
पिय के अंग अंग सिमिट मिले है रसिक नैन तव।

—रासपञ्चाध्यायी, प्रथम अध्याय।

जो नगधर नंदलाल मोहि नही करि हौ दासी,
तो पावक परजरि हों, वरिहों तन तिनका सी। ६६

—रुक्मिणी मंगल।

जो न देउ यह अवरामृत तो सुनि सुन्दर हरि,
करि हैं यह तन भस्म विरह पावक में गिरि परि।

—रासपञ्चाध्यायी, प्रथम अध्याय।

१—ना० प्र० सभा खोज-रिपोर्ट १९०६, ७, ८, ई० नं० ७९ (पो)।

२—,, ,, ,, ,, ,, १९०६, ७, ८, ई०, ई०, न० १००।

३—,, ,, ,, ,, ,, १९०६, ७, ८, ई०, न०, ३३७ (ए)।

उज्ज्वल मनमय अटा घटा सों बाते करही ।

—रविमणी मंगल ।

ऊँची अटा घटा दतराही, तिन पर केकी केलि कराही । ३८

—रूप मञ्जरी ।

कुंज कुंज प्रति पुंज भँवर गुंजत अनुहारे ।

मनु रवि डरतम भजे तजे रोवत है वारे । ३४

—रविमणी मंगल ।

कंज कज प्रति पुंज अलि, गुंजत इम परभात ।

जनुरवि डरतम त्यजि, भज्यो रोवत ताके तात । ५२

—रूप मञ्जरी ।

नन्ददास के 'भँवरगीत' का प्रथम उल्लेख तासी महाशय द्वारा दी हुई नन्ददास के ग्रन्थों की सूची में हुआ है। इसके बाद इसका उल्लेख शिवसिंह सेगर और मिश्रबन्धुओं को छोड़ हिन्दी साहित्य के सभी इतिहासकार तथा नन्ददास के भँवरगीत ग्रन्थों पर लिखनेवाले विद्वानों ने किया है। प्रथम बार इस ग्रन्थ का प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित सूरदास के अन्तिम भाग के साथ हुआ। इसके बाद अब तक यह ग्रन्थ कई स्थानों से छप चुका है। नागरी-प्रचारिणी-सभा की सन् १९३९ ई० तक की खोज रिपोर्टों में निम्नलिखित कवियों के भँवरगीतों का उल्लेख है।—नन्ददास,^१ जनमुकुन्द,^२ रसिकराय,^३ तथा वृन्दावनदास।^४ नन्ददास के नाम से भँवरगीत का जो उल्लेख खोज-रिपोर्ट में किया गया है उसमें नन्ददास के साथ जनमुकुन्द का भी नाम 'नन्ददास या जनमुकुन्द' लेखक रूप में दिया हुआ है। खोज-रिपोर्ट के सन्दिग्ध उल्लेखों के आधार पर, तथा शिवसिंह सेगर द्वारा इस ग्रन्थ का उल्लेख न किये जाने पर, कुछ विद्वानों को इस ग्रन्थ के नन्ददास-कृत होने में सन्देह भी हुआ था। परन्तु अब इस ग्रन्थ को लगभग सभी विद्वान् नन्ददास-कृत मानते हैं। उपर्युक्त लेखकों में भवरगीतों के अतिरिक्त ब्रजभाषा में सूरदास, भावन कवि, महाराज रघुराजसिंह

१—खोज-रिपोर्ट १९२०, २१, २२ ई०, नं० ११३ (ऐफ) ।

२—खोज-रिपोर्ट १९०२, ई०, नं० १०४ (ग) ।

खोज-रिपोर्ट १९०६, १०, ११, ई०, नं० १८४ (ग) ।

खोज-रिपोर्ट १९०६, ७, ८ ई०, नं० २७२ ।

३—खोज-रिपोर्ट १९०६, ७, ८ ई०, नं० ३१९ ।

४—खोज-रिपोर्ट १९१२, १३, १४ ई० ।

तथा सत्यनारायण कविरत्न के भँवरगीत भी प्रसिद्ध है स्वर्गीय रत्नाकर जी के 'उद्धव-शतक' का विषय भी गोपीउद्धव-सम्वाद है, इसलिए यह भी भँवरगीत की कोटि में रखा जा सकता है। मथुरा के स्वर्गीय कवि नवनीत चतुर्वेदी की भी भँवरगीत विषय 'गोपी-प्रेम-पीयूष-प्रवाह' नामक एक उत्कृष्ट रचना है जो अभी अप्रकाशित है।

पीछे कहा गया है कि नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों में 'भँवरगीत' ग्रन्थ जनमुकुन्द-कृत कहा गया है। लेखक ने भँवरगीत की आठ हस्तलिखित प्रतियाँ याज्ञिक-संग्रहालय में देखी है। उनमें, तीन प्रतियों के अन्तिम भाग में जनमुकुन्द की छाप है, शेष में नन्ददास की ! यथा :—

जनमुकुन्द पावन भयो, जो यह लीला गाइ,
पाय रस प्रेम की।

नन्ददास पावन भयो, जो यह लीला गाइ।
प्रेम रस पुञ्जिनी।

इन दोनों पाठों में केवल अन्तिम टेक में अन्तर है, शेष पाठ एक सा है। याज्ञिक संग्रहालय में जनमुकुन्द छापवाली एक प्रति सन् १८५७ वि० की है, दूसरी सन् १८९० की है, परन्तु नन्ददास छापवाली प्रति अधिक पुरानी है। इस प्रकार जनमुकुन्द छापवाली एक प्रति की अन्तिम पुष्पिका में लिखा है—“इति अमर गीत कवि मुकुन्द विरचित”। इस विषय में दो मत हो सकते हैं। या तो 'जनमुकुन्द' नन्ददास जी का ही दूसरा नाम है अथवा लेखकों ने 'नन्ददास' नाम के स्थान पर 'जनमुकुन्द' जोड़ दिया है। बँगलाव वार्ता तथा नन्ददास के जीवन सम्बन्धी प्राचीन लेखों में कहीं भी 'नन्दनन्दनदास' को छोड़कर नन्ददास का कोई उपनाम अथवा अन्य नाम नहीं दिया गया। इसलिए नन्ददास का दूसरा नाम जनमुकुन्द मानने का कोई आधार नहीं है। ब्रज के बँगलाव मन्दिरों में और रास-मण्डलियों में गोपी-विरह लीला का अभिनय दिखाया जाता है, उसमें प्रस्तुत भँवरगीत ही गाया जाता है और यह गीत वहाँ नन्ददास-कृत ही प्रसिद्ध है। भँवरगीत की हस्तलिखित प्रतियों में नन्ददास की छाप बहुत पुरानी और अधिक सङ्ख्या में मिलती है। इसलिये जनमुकुन्द-छाप पीछे से डाली हुई प्रतीत होती है।

श्रीवल्लभाचार्य जी के एक सेवक^१ मुकुन्ददास भी थे जो एककवि थे। उन्होंने भी कुछ कवित्त और पद बनाये थे जिनका समावेश 'मुकुन्द सागर' नामक अप्राप्य ग्रन्थ में

१ - चौरासी बँगलावन की वार्ता, वें० प्रे०, पृष्ठ ९८। सो मुकुन्ददास आप कवि हुते सो कवित्त करते। सो कवित्त बहुत कवित्त कीये हैं। श्रीआचार्य जी महाप्रभुन के तथा श्रीगुसाई जी के तथा श्रीठाकुर जी के बहुत कीये हैं और मुकुन्द सागर एक ग्रन्थ कीयो।

वताया जाता है। इनकी उपलब्ध रचनाओं में इनकी तीन छाप मिलती हैं, जनमुकुन्द, प्रभु मुकुन्द तथा मुकुन्द माधव। इनका देहान्त श्रीआचार्य जी के जीवन काल में ही हो गया था। सम्भव है, बाद के किसी वल्लभसम्प्रदायी भक्त ने भँवरगीत की कुछ प्रतिलिपियों में नन्ददास के स्थान पर जनमुकुन्द का नाम रख दिया हो। मथुरा के पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी जी का इस विषय में कहना है कि प्रत्येक अष्टकवि के साथ सुर देनेवाले (सुरैया) आठ सहायक गवैये कीर्तन में बैठते थे, कदाचित् उनके अनुमान से, जनमुकुन्द, नन्ददास के साथ बैठनेवाले किसी गवैये का नाम हो। इस कथन की सत्यता को पुष्टि करनेवाली कोई किंवदन्ती लेखक ने वल्लभसम्प्रदायी मन्दिरों में नहीं सुनी।

नन्ददास की भाषा-शैली और उनके अन्य ग्रन्थों में आये हुए भाव-साम्य के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह ग्रन्थ नन्ददासजी का ही रचा हुआ है। नन्ददास की रासपञ्चाध्यायी और भँवरगीत में कई स्थानों पर इसके शब्द तथा भावों का साम्य है। इससे भी, इसके नन्ददास-कृत होने की पुष्टि होती है। यह साम्य नीचे लिखे उद्धरणों से ज्ञात होगा।—

विपते जलते व्याल अनलते दामिनि भरते।

क्यों राखी नहि मरन दई नागर नगधर ते।

—रासपञ्चाध्यायी, तीसरा अध्याय।

कोऊ कहै अहो स्याम चहत मारन जो ऐसे,

गिरि गोवर्द्धन धरि करी रक्षा तुम कैसे।

व्याल अनल अरु ज्वाल ते राखि लये सब ठौर,

अब विरहानल दहत हौ हँसि हँसि नन्दकिशोर,

चोर चित लै गए।

—भँवरगीत।

उपर्युक्त दोनों उद्धरणों में 'व्याल-अनल' शब्द आया है और भाव का तो साम्य है ही।

जमुदा सुत जनु तुम न भये पिय अति इतराने।

—रासपञ्चाध्यायी।

रूप उदधि इतराति रगीली मीन पाँति जस।

—रासपञ्चाध्यायी।

कोऊ कहै अहो स्याम कहा इतराय गये हो।

—भँवरगीत।

इन उद्धरणों में भी 'इतराना' शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द नन्ददास

को बहुत प्रिय है। उनके कई ग्रन्थों में इसका प्रयोग भावपूर्णता के साथ हुआ है। इसी तरह 'प्रेम पुञ्ज, शब्द रासपञ्चाध्यायी और भँवरगीत दोनों में कई स्थानों पर आया है। भँवरगीत की जितनी प्रतियाँ लेखक के देखने में आई हैं। उन सभी में कुल ७५ छन्द हैं। इससे विदित होता है कि इस ग्रन्थ में क्षेपक नहीं मिले।

नन्ददास के भँवरगीत के आरम्भ में कोई वन्दना नहीं है जैसा कि उनके अन्य कई काव्य ग्रन्थों में है और कृष्ण द्वारा उद्धव के भेजने की कथा का ही वर्णन है। ग्रन्थ के आरम्भिक भाग को देखने से प्रतीत होता है कि यह रचना किसी बृहत् रचना का एक अङ्ग मात्र है। परन्तु अब तक खोज में, इस छन्द-शैली में लिखित नन्ददास के भँवरगीत का कोई पूर्व वृत्तान्त नहीं मिला। सूरदास ने मुक्तक पदों के अतिरिक्त इस छन्द-शैली में भी भँवरगीत का प्रसङ्ग गाया है। सूरदास के भँवरगीत उनकी बृहत् रचना सूरसागर के, जिसमें ब्रज-कृष्ण-लीला के अनेक प्रसङ्गों का वर्णन है, प्रसङ्ग मात्र हैं। इसलिए सूर द्वारा निर्मित प्रत्येक कृष्ण-लीला में अलग-अलग वन्दना या मङ्गलाचरण नहीं है। नन्ददास ने कृष्ण-लीला के इन प्रसङ्गों को स्वतंत्र रूप देकर लिखा है। परन्तु नन्ददास के भँवरगीत का आरम्भ सूरदास के छन्द-शैली के भँवरगीत की तरह ही हुआ है। सूरदास ने इस प्रसङ्ग के अन्त में वर्णित लीला के माहात्म्य का उल्लेख नहीं किया। नन्ददास ने रास पञ्चाध्यायी की तरह भँवरगीत के अन्त में भी इस लीला के पवित्र प्रभाव का उल्लेख किया है। यथा:—

“नन्ददास पावन भयो जो यह लीला गाय, प्रेम रस पुञ्जनी”।

नन्ददास-कृत दानलीला ग्रन्थ का उल्लेख शिवसिंह सेगर श्री मिश्रन्धु, डा० ग्रियर्सन तथा स्व० पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रन्थों में पं० रामनरेश त्रिपाठी ने ‘कविता कौमुदी’ में, और श्रीवियोगीहरिजी ने ‘ब्रजमाधुरी सार’

दानलीला में किया है। इतिहासकार तथा कविता-संग्रह-कर्ताओं ने नन्ददास-कृत यह ग्रन्थ देखा है अथवा नहीं, यह कहा नहीं जा सकता।

लेखक ने स्वामी नन्ददास के नाम से लीथो टाइप की छपी हुई, दानलीला पं० मयाशंकर याज्ञिक के पुस्तकालय में देखी है। यह पुस्तक १८८३ ई० में मुंशी कन्हैयालाल सम्पादक के प्रबन्ध से मथुरा में प्रकाशित हुई थी। नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में नन्ददास-कृत दानलीला का कोई उल्लेख नहीं है। खोज-रिपोर्ट में कई अन्य दानलीलाओं का हवाला दिया हुआ है जैसे परमानन्द-कृत,^१ कृष्णदास-कृत,^२ ध्रुवदास-कृत,^३ प्रियादास-कृत,^४

१—ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन् १९०२ ई०, नं० १४२।

२—ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन् १९०२ ई०, नं० १४८।

३—ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन् १९०६-१०, ११ ई०, नं० ७३ (जे)

४—ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन् १९१२, १३, १४ ई०, नं० १६७।

राज्यप्रनाद कृत,^१ मनचित्त कृत^२ और चरणदास-कृत^३ दानलीलाएँ। इन उपर्युक्त कवियों की दानलीलाओं के जो उद्धरण खोज-रिपोर्ट में दिये गये हैं वे मथुरा में नन्ददास के नाम से छपी दानलीला से भिन्न हैं। स्वामी नन्ददास जी के नाम से छपी दानलीला, एक छोटी आठ पन्ने की पुस्तिका है, जिसमें केवल १४ छन्द हैं। इसमें राधाकृष्ण का प्रश्नोत्तर रूप में वार्तालाप है। कृष्ण की उक्ति वाले छन्द की टेक 'वृषभानु लड़ेती दान दे' है और राधा की उक्ति वाले छन्द की टेक 'नँदलाल लला घर जान दे' है। यह दानलीला इस प्रकार आरम्भ होती है -

आदि:--अहो प्यारी, वृन्दाविपिन सुहावनो, अरु वंशीवट की छाँह हो
 (श्री) राधा दधि ले नीकसी, श्रीकृष्ण जो रोक़ी राह हो
 वृषभानु लड़ेती दान दे । १
 अहो लाला, सबे सयाने साथ के, और तुमहु सयाने लाल हो
 प्यारे, लिप्यौ दिपाओ सांवरे, कब दान लियो पगुपाल हो
 नँदलाल लला घर जाने दे । २
 अन्त:--प्यारे, मिस ही मिस भगरो भयो, (श्री) वृन्दावन के मांझ हो
 प्यारे, रसिक मन आनन्द भयो, (स्वामी) नन्ददास बल जाइ हो ।
 इनि श्री नन्ददास कृत दानलीला समाप्तम् । •

इस दानलीला का यह पाठ नूरदास ठाकुरदास और लल्लूभाई छगनलाल के वर्षोत्सव कीर्तन-संग्रहों^४ में छपा है जिसमें 'स्वामी नन्ददास बल जाय हो' के स्थान पर 'दास बली बनि जाइ हो' दिया हुआ है। मथुरा के विद्वान् पं० जवाहर लाल चतुर्वेदी जी के पास वर्षोत्सव कीर्तन की सं० १८७६ वि० की एक हस्तलिखित प्रति है, उसमें भी यह दानलीला 'दास बलि' के नाम से दी हुई है। श्री वसन्तराम हरिकृष्ण शास्त्री द्वारा सम्पादित कीर्तन-कुमुमाकर, के जो सवत् १९९० वि० में प्रकाशित हुआ था, पृष्ठ १२७ पर यही दानलीला कुछ पाठ भेद से दी हुई है और उसमें भी 'दासबली' की छाप है। मिश्र-वन्धुओं ने मिश्रवन्धु-विनोद^५ में 'बलिदास' नाम के एक कवि का उल्लेख किया है जिसका समय उन्होंने सवत् १५६७ वि० दिया हुआ है और उसकी रचना 'दानलीला' लिखी है। 'दास बलि' नाम के किसी भी कवि का उल्लेख इतिहासकारों ने नहीं किया है। ज्ञात होता

१--ना० प्र० सं० खोज-रिपोर्ट, सन् १९२०, २१, २२, ई०, नं० १४१ ।

२--ना० प्र० सं० खोज-रिपोर्ट, सन् १९०६, ७, ८ ई०, नं० ७१ (ए) ।

३--ना० प्र० सं० खोज-रिपोर्ट, सन् १९०६, ७, ८, ई०, नं० १४७ (जी) ।

४--वर्षोत्सव कीर्तन-संग्रह, भाग १, सूरदास ठाकुरदास, पृष्ठ २१० ।

वर्षोत्सव कीर्तन-संग्रह, भाग १ देसाई, पृष्ठ २४५ ।

५--मिश्रवन्धु-विनोद, भाग ३, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ९८६ ।

है 'वलिदास' और 'दासवलि' कवि एक ही हैं और उसी की दानलीला का कुछ अंश 'नन्ददास' के नाम से प्रचलित हो गया है।

दानलीला का कुछ थोड़े अन्तर से यही पाठ, वेदटेम्बर प्रेस से प्रकाशित 'राग-रत्नाकर' के पृष्ठ ६६ (संवत् १९८३ वि० का संस्करण) पर दिया हुआ है। राग-रत्नाकर में दी हुई दानलीला में रचयिता का नाम 'अलि भगवान्' दिया हुआ है। इसमें नन्ददास का कहीं भी नाम नहीं है। मिश्रबन्धु-विनोद में 'अलि भगवान्' कवि का उल्लेख इस प्रकार मिलता है—“अलि भगवान् ने स्फुट पद लगभग सम्बत् १५४० वि० में कहे। यह महाशय हित हरिवंश जी के समकालीन थे। यह भी हित-सम्प्रदाय के वैष्णवों में माने गये हैं।” यह भी सम्भव हो सकता है कि यह दानलीला 'अलि भगवान्' के पदों में से एक पद हो। परन्तु, जैसा कि पीछे कहा गया है, 'वलिदास' की दानलीला का भी उल्लेख मिश्र-बन्धुओं ने किया है और वर्षांतिसव कीर्तनों में दी हुई दानलीला में भी 'दास वली' की छाप है, इसलिए यह कृति 'वलिदास' कवि की रचना ही प्रतीत होती है। यह रचना किसी भी कवि की हो इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मथुरा में नन्ददास के नाम से छपी दानलीला नन्ददास-कृत नहीं है। भापा और शैली की दृष्टि से भी यह रचना नन्ददास कृत प्रतीत नहीं होती। इसकी भाषा बहुत शिथिल है। 'नन्ददास' ग्रन्थ में श्री उमाशंकर शुक्ल ने, काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के विद्यार्थी श्री महावीर सिंह गहलौत से प्राप्त हुई नन्ददास कृत कही जाने वाली दानलीला के कुछ उद्धरण दिये हैं। यह दानलीला वही है जिसके विवरण और उद्धरण लेखक ने दिये हैं। इसमें भी नन्ददास की, अन्त में, छाप है। परन्तु इसकी भाषा-शैली के आधार से उन्होंने भी इस ग्रन्थ को अष्टछाप के नन्ददास द्वारा रचित नहीं माना।

उक्त दानलीला ग्रन्थ में छन्द आता है जिसमें गुजराती डाकौतिया ब्राह्मणों का उल्लेख है।^१ उनके विषय में कवि ने कहा है कि वे ग्रहण का दान लेते हैं। ब्रज में गुजराती ब्राह्मण तो बहुत हैं, परन्तु ग्रहण में दान लेने वाले डाकौतिया ब्राह्मण कहीं नहीं सुने गये। ब्रज में तो महाब्राह्मण कहलाने वाले भड्डरी ही ग्रहण का दान लेते हैं। नन्ददास के अन्य ग्रन्थों के देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने ब्रज के लोक-व्यवहार के विरुद्ध कोई बात नहीं कही। यह रचना किसी तुक्कड़ कवि की है। सम्भव है, नन्ददास ने दानलीला लिखी हो जिसकी अभी खोज नहीं हुई।

अष्टछाप कवियों के बहुत से लम्बे पद, जिनकी रचना छन्द-शैली में हुई है, स्वतंत्र

१—मिश्रबन्धु-विनोद प्रथम भाग, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ १६२।

२—(प्यारे) गुजराती डाकौतिया और ग्रहण में दान हो।

(लाला) जो तुम बनमें साँवरे, ब्रजभान बसा मेरे देहे हो।

नन्दलाल लला घर जाने दे।

ग्रन्थ के नाम से मान लिये गये हैं। कुम्भनदास ने तो दानलीला नन्ददास के भँवर गीत वाले (दोहा, रोला और टेक) छन्द में एक पद रूप में रची है जो ब्रजभाषा के सौष्ठव की दृष्टि से एक सुन्दर रचना है, परन्तु नन्ददास का दानलीला के ऊपर लिखा हुआ कोई लम्बा पद भी लेखक के देखने में नहीं आया। इस विषय पर छोटे-छोटे पद उन्होंने कुछ अवश्य लिखे हैं। सम्भव है 'दानलीला' के पदों का कोई संग्रह ही नन्ददास की 'दानलीला' नाम का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ मान लिया गया हो जो मथुरा से प्रकाशित दानलीला से भिन्न है। ब्रज में सबसे प्रसिद्ध दानलीला रसिकराय की है। दस मात्रा की टेक-सहित रोला-दोहा वाले छन्द में लिखी दानलीला सूरदास जी की भी बल्लभ सम्प्रदायियों में प्रसिद्ध है।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्ट^१ में नन्ददास-कृत जोगलीला नामक ग्रन्थ का उल्लेख है। उसी के आधार पर, डा० रामकुमार वर्मा जी ने अपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत लिखा है। इनके अतिरिक्त जोगलीला तासी, मिश्रबन्धु, शिवसिंह सेगर, ग्रियर्सन आदि किसी भी लेखक ने इस ग्रन्थ का नन्ददास-कृत होने का उल्लेख नहीं किया। लेखक को श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी मथुरा और श्री ब्रजरत्न दास जी काशी के पास नन्ददास की कही जानेवाली जोगलीला की नवीन हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ देखने को मिली। लेखक ने इन दोनों प्रतिलिपियों का मिलान भी किया है। मथुरावाली प्रति की आरम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

एक समै मन मित्र मोहि यह आज्ञा दीनी
याही ते मति उकति जोग लीला में कीनी
सिव सनकादिक सारदा, नारद सेस महेस
देहु बुद्धि वर उदै कर अन्छर उकति विसेस
यहै विनती अहै।

और इस प्रति की अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

नित्य वसौ नन्ददास के करि संकेत सधाम,
स्याम स्यामा दोऊ।

श्रीब्रजरत्नदास वाली प्रति में आरम्भिक छन्द की तृतीय पंक्ति में 'देहु बुद्धिवर उदै कर' के स्थान पर 'देहु बुद्धि वर उदै उर' पाठ है और अन्तिम छन्द में नन्ददास के नाम की छाप नहीं है। ग्रन्थ के अन्त में यह अवश्य लिखा है 'इति श्रीनन्ददास-कृत जोगलीला सम्पूर्ण।'।

१—ना० प्र० स० खोज रिपोर्ट, सन् १९०६, १९०७, १९०८, ई० इस रिपोर्ट में उद्धरण नहीं दिये गये हैं।

इसी ग्रन्थ की चार प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक ने मयाशङ्कर याज्ञिक के संग्रहालय में देखी है। उन चारों में लेखक का नाम 'उदै' दिया हुआ है जैसा कि श्रीब्रजरत्नदास वाली प्रति से भी ज्ञात होता है। इन सभी प्रतियों के आरम्भिक छन्दों में यही पाठ है—'देहु बुद्धि वर उदै उर' जिसमें 'उदै' कवि का नाम प्रत्यक्ष दिखाई देता है और अन्तिम पंक्तियों में भी 'उदै' नाम की छाप आई है, यथा —

कपट रूप धरि किती भाँति बहु भेष बनावे,
गोपी खाल गुपाल नित्य खेलेख़ खिलावै ।^१
रूप सिरोमनि राधिका रसिक सिरोमनि स्याम,
बसत उदै उर में सदा करि सकेत सधाम

स्याम स्यामा सहित ।

याज्ञिक संग्रहालय^२ में 'उदै' के छै ग्रन्थ विद्यमान हैं। नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^३ में याज्ञिक-संग्रहालय के 'उदै' कुल १४ ग्रन्थों का उल्लेख है। उक्त खोज-रिपोर्ट में उदै-कृत 'जोगलीला' का भी उल्लेख है जिसके उद्धरण नन्ददास के नाम से श्रीब्रजरत्नदास तथा पं० जवाहरलाल द्वारा कही हुई प्रति से मिलते हैं।

मिश्रबन्धु-विनोद में उदैनाथ बन्दीजन, बनारस-निवासी एक कवि का उल्लेख है, परन्तु उसके किसी ग्रन्थ का नाम विनोदकारों ने नहीं दिया।^४ इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ५३८ पर उदय का भी, उपनाम कवीन्द्र कवि, जो महाकवि कालिदास के पुत्र और दूल्हा के पिता कहे गये हैं, विवरण है। उदय कवीन्द्र के ग्रन्थों की सूची में सन् १६०० ई० की खोज-रिपोर्ट के आधार से एक ग्रन्थ 'जोगलीला' का भी उल्लेख है। पं० राम चन्द्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास ग्रन्थों में 'उदय', उपनाम कवीन्द्र, द्वारा रचित एक ग्रन्थ 'जोगलीला' लिखा है। ज्ञात होता है कि शुक्लजी ने मिश्रबन्धु-विनोद का ही अनुकरण किया है। लेखक ने, जैसा कि ऊपर कहा गया

१—पाठान्तर 'गोपी गोप गुपालन को नित खेल खिलावै ।'

२—अ—चीरहरण-लीला (जिसको चीर चिन्तामणि भी कहा है ।)

आ—रामकरुना नाटक ('रामकरुना करें', टेक) रोला-दोहा-टेक सहित मिश्रित छन्द में ।

इ—हनुमान-नाटक ('रजायस राम की' टेक) रोला-दोहा-टेक सहित मिश्रित छन्द में ।

ई—अहिरावण-लीला ('कुंवर ये कौन के' टेक) मिश्रित छन्द में ।

उ—जोगलीला ।

ऊ—दामोदर-लीला

३—ता० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९०० ई०, नं० ६८ (एन, एन) ।

४—मिश्रबन्धु-विनोद, भाग २, पृष्ठ ५१० ।

है, उदय-कृत सन् १९०० ई० की खोज-रिपोर्टवाली जोगलीला के उद्धरण, नन्ददास के नाम से कही जानेवाली जोगलीला, नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट के १५वें त्रैमासिक विवरण में दी हुई जोगलीला के उद्धरण तथा याज्ञिक-संग्रहालय की उदै-कृत प्रतियों के पाठ मिलाये हैं। इन सबके पाठ, कुछ थोड़े पाठ-भेद के साथ ज्यों के त्यों मिलते हैं। यदि उपर्युक्त १४ ग्रन्थों के कर्ता 'उदय' को उदयनाथ कवीन्द्र से भिन्न माने, लेखक के विचार से ये दोनों कवि भिन्न ही हैं, जो हिन्दी-साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों में उदयनाथ कवीन्द्र द्वारा रचित जोगलीला सन् १९०० ई० की खोज-रिपोर्टवाली जोगलीला नहीं होनी चाहिए, वह कोई अन्य जोगलीला होगी। लेखक का विचार है कि खोज-रिपोर्ट सन् १९०६, ७, ८ ई० तथा खोज-रिपोर्ट सन् १९०० ई० की जोगलीला न तो नन्ददास की है और न कवीन्द्र उपनामवाले कवि की। यह १८वीं शताब्दी ई० के अन्त तथा १९वीं शताब्दी ई० के आरम्भ में होनेवाले कवि 'उदयराम' की है जिसके ग्रन्थों का संग्रह स्व० मयाशङ्करजी ने किया था। 'उदय' की रचना-शैली नन्ददास की रचना-शैली से बहुत मिलती है। वास्तव में ऐसा जान पड़ता है कि नन्ददास की भापा और छन्दों के अध्ययन के बाद उसी शैली पर 'उदै' ने अपने ग्रन्थों की रचना की थी। प्रस्तुत जोगलीला की आरम्भिक पक्तियों में कवि लिखता है कि यह रचना वह अपने मित्र की आज्ञा से कर रहा है। नन्ददास ने भी अपने कई ग्रन्थों में मित्र की आज्ञा की प्रेरणा का उल्लेख किया है। जोगलीला के भाव, नन्ददास के भँवरगीत से बहुत मिलते हैं। भापा भी नन्ददास की शब्दावली से प्रभावित है। इन कारणों से यह जोगलीला ग्रन्थ नन्ददास-कृत माना जाने लगा है; परन्तु नन्ददास-कृत न होने के भी यथेष्ट कारण मिल जाते हैं।

१—'उदै' की इस ग्रन्थ में स्पष्ट छाप है, नन्ददास की छाप इसकी प्राचीन हस्त-लिखित प्रतियों में नहीं मिलती। 'उदै' के ग्रन्थों की पोथी में इसकी प्रतियाँ भी मिलती हैं। २—इसी भापा और छन्द-शैली पर 'उदय' के अनेक अन्य ग्रन्थ उपलब्ध हैं। ३—ग्रन्थ की 'मित्र सनकादिक सारदा नारद सेस महेस' पंक्तियाँ इस बात का भारी प्रमाण हैं कि ग्रन्थ नन्ददास का नहीं है। इन पंक्तियों में कवि ने शिव सनकादिक ऋषि, शास्दा, नारद और शेष भगवान् की वन्दना की है। नन्ददास ने अपने ग्रन्थों में भगवान् श्रीकृष्ण अथवा उनके स्वरूप भक्त शुकदेव जी और ईश्वर-रूप गुरु के सिवाय अन्य किसी देवता की वन्दना नहीं की। यहाँ शिव की वन्दना नन्ददास जैसे बल्लभसम्प्रदायी भक्त के अनन्याश्रय-सिद्धान्त के विरुद्ध है। इन्हीं पंक्तियों में एक पुनरुक्ति दोष भी है, जैसे 'शिव' और 'महेस' शब्दों का प्रयोग। इस प्रकार की त्रुटि नन्ददास जैसे सिद्धहस्त लेखक से नहीं हो सकती। इस प्रकार का दोष उनके किसी भी ग्रन्थ में देखने को नहीं मिलता।

भापा की परीक्षा करने पर इस ग्रन्थ में दो, चार फारसी के ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनका प्रयोग नन्ददास ने अन्य ग्रन्थों में नहीं किया; दूसरे, उन शब्दों का प्रयोग, लेखक की समझ में, बहुत प्राचीन नहीं है; जैसे—'फतै,' 'खरावी,' 'जमा' आदि। यद्यपि यह रचना

भाषा और व्यक्त विचारों की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है परन्तु उक्त कारणों से यह ग्रन्थदास के नन्ददास का ग्रन्थ नहीं है। सम्भव है, नन्ददास ने कोई अन्य जोगलीला ग्रन्थ लिखा हो जो अभी तक अप्राप्य है।

‘नन्ददास’^१ ग्रन्थ में श्री उमाशङ्कर शुक्ल ने भी इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत न मान कर उदय-कृत माना है। परन्तु उन्होंने इसके रचयिता उदय को कालिदास त्रिवेदी के पुत्र दूल्हा का पिता कहा है जो लेखक की दृष्टि में उनकी भूल है।

१—‘नन्ददास’ की भूमिका, शुक्ल, पृष्ठ ३२।

मिश्रबन्धु-विनोद, भाग २, पृ० ४८४, में कालिदास त्रिवेदी का समय संवत् १७४९ वि० उनके ‘वारवधू-विनोद’ ग्रन्थ के रचनाकाल संवत् १७४९ वि० के आधार से दिया हुआ है। और कालिदास त्रिवेदी के पुत्र उदैनाथ, उपनाम कवीन्द्र का रचना-काल खोज-रिपोर्ट सन् १९०५ ई० में दिये हुये कवीन्द्र के ‘रसचन्द्रोदय’ ग्रन्थ के रचनाकाल संवत् १८०४ वि० के आधार पर संवत् १८०४ वि० है। जोगलीला, दामोदर-लीला आदि १४ ग्रन्थों के रचयिता उदैराम (स्वर्गाय याज्ञिक जी इनके ४० ग्रन्थ बताते थे) का रचना-काल सं० १८५२ वि० है। याज्ञिक-संग्रहालय की उदय-कृत पुस्तक दामोदरलीला में ग्रन्थ का रचना-काल यही संवत् १८५२ वि० दिया हुआ है और ग्रन्थ की पुष्पिका में कवि का नाम ‘उदैराम’ दिया है। यदि दामोदर-लीला, जोगलीला आदि के रचयिता उदय को उदय कवीन्द्र मान ले तो उनका रचना-काल सं० १८५२ वि० तक ले जाना पड़ेगा। उनके पिता कालिदास का रचनाकाल ऊपर संवत् १७४९ वि० बताया गया है। इस हिसाब से, पिता-पुत्र के रचना-कालों में १०० वर्ष का अन्तर मानना पड़ेगा। जो बात कुछ असंभव सी जँचती है। दूसरे, दोनों कवियों के नामों में भी अन्तर है। एक उदय नाथ है और दूसरा उदैराम। ना० प्र० सं० की खोज-रिपोर्ट सन् १९०० ई० में भी जोगलीला के रचयिता उदै को उदै कवीन्द्र से मिला दिया गया था, परन्तु इस भूल का शोध ना० प्र० पत्रिका, माघ, संवत् १९९६ वि०, वर्ष ४२, पृ० ३६७ में प्रकाशित खोज-रिपोर्ट के अन्तर्गत कर दिया गया है तथा इन दोनों कवियों को उक्त विवरण में भिन्न-भिन्न कवि बताया गया है। स्व० पं० याज्ञिक की खोज के अनुसार, जिसका हवाला ऊपर कहे-खोज रि० के विवरण में भी (पत्रिका संवत् १९९६ वि०, वर्ष ४२, पृ० ३६७) है, उदैराम कवि मथुरा जिले का निवासी था तथा उदैनाथ कवीन्द्र बनपुरा निवासी बान्धकुञ्ज तिवारी ब्राह्मण था। मथुरा जिले में कान्यकुञ्ज ब्राह्मण नहीं रहते। मिश्रबन्धुओं ने खोज के साथ, उदयनाथ कवीन्द्र का जन्म-संवत् विनोद के पृ० ६७६ दूल्हा कवि के वर्णन के साथ संवत् १७३७ वि० दिया है।

नन्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख, शिवसिंह सेगर, डा० नियमन, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पं० रामनरेश त्रिपाठी तथा वियोगी हरि ने अपने इतिहासों और कविता-संग्रहों में किया है।

यह ग्रन्थ अभी तक लेखक के देखने में नहीं आया। उपर्युक्त

मान-लीला

सज्जनों ने यह ग्रन्थ देखा है अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता;

परन्तु अनुमान यही होता है कि शिवसिंह सेगर के कथन के आधार

पर ही अन्य लेखकों ने इस ग्रन्थ का नाम दे दिया है। वल्लभ सम्प्रदायी मन्दिरो में अष्टछाप कवियों के मान के पद गाये जाते हैं जो साम्प्रदायिक कीर्तन संग्रहों में दिये हुये हैं। नन्ददास के भी 'मान'-सम्बन्धी पद पुष्टिमार्गीय पद-संग्रह, भाग ३ में तथा अय कीर्तन-संग्रहों में दिये हुये हैं। सम्भव है, नन्ददास-कृत मान के पदों का कोई संग्रह 'मानलीला' के नाम से विद्यमान हो। ऐसा कोई संग्रह अथवा स्वतन्त्र ग्रन्थ लेखक के देखने में नहीं आया। नन्ददास के मान के पदों में से कुछ पद यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। उनकी भाषा, वर्णनशैली और भाव-चित्रण वैसे ही काव्यरस पूर्ण हैं जैसे कि नन्ददास के उल्लिखित स्वतन्त्र ग्रन्थों में हैं।

राग अड़ानो, ताल चौताला

तेरी भौंह की मरोर तें ललित त्रिभंगी भये ,
अंजन दै चितए तबै भये स्याम वाम री ।
तेरी मुसकानि हिए दामिनि सी कौंधि जात ,
दीन ह्वै है जात राधे आधौ लीने नाम री ।
ज्यों ही ज्यों नचावै बाल त्यों ही त्यों ही नाचे लाल ,
अब तो मया करि चलि निकुंज सुख धाम री ।
नन्ददास प्रभु तव बोलै तो बुलाइ लेहुँ ,
उनको तो कलप बीतै तेरें घरी जाम री ।

राग अड़ानो

तुम पहिले तो देखौ लाल आइ मानिनी की सोभा ,
पाछे तो मनाइ लीजो प्यारे हो गोविन्द ।
कर पै धरि कपोल रही री नैन मूँदि ,
कमल बिछाइ मानों सोयो सुख सों चन्द ।
रिस भरी भौंह तो पै भँवर से अरवरात बैठे ,
इन्दुतर आयो मकरन्द भरचो अरविन्द ।
नन्ददास प्रभु ऐसी काहे को रूसैये बलि ,
जाको मुख निरखे ते मिटत सकल दुख द्वन्द ।

इस प्रकार दूती द्वारा मानिनी राधा के मनाने पर तथा उसके रिस भरे रूप पर अनेक पद नन्ददास ने लिखे हैं।^१ भाव-प्रदर्शन की दृष्टि से वे सुन्दर हैं; परन्तु किसी पूर्ण कथानक के क्रम में वे नहीं हैं।

नन्ददास की मान-मंजरी के विवेचन में बताया गया है कि वह ग्रन्थ केवल कोपग्रन्थ ही नहीं है, वरन् उसने दूती द्वारा नानिनी राधा के मनाने और उसको मनाकर कृष्ण के पास से जाने की कथा भी वर्णित है। सम्भव है, नन्ददास का मानमंजरी ग्रन्थ ही नानलीला के नाम से किसी ने मान लिया हो और सरोजकार ने उसको नन्ददास के ग्रन्थों की सूची में सम्मिलित कर लिया हो। नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में नन्ददास के इस ग्रन्थ का कोई उल्लेख नहीं है। सन् १९०६, ७, ८, ई० की खोज-रिपोर्ट में एक नन्द व्यास-कृत तथा दूसरी ध्यानदास-कृत मानलीलाओं का तो उल्लेख अवश्य है, परन्तु उनके उक्त रिपोर्ट में उद्धरण नहीं दिये गये।

तासी से लेकर अब तक के किसी भी हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखक ने नन्ददास के ग्रन्थों की सूची में 'फूलमंजरी' ग्रन्थ को सम्मिलित नहीं किया। नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^२ में इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत बताया गया है।

फूलमंजरी

जिस प्रति के आधार से उक्त रिपोर्ट में विवरण दिया गया है, उसमें इसका लिपिकाल अथवा रचनाकाल नहीं है। ग्रन्थ के

विषय के बारे में लिखा है कि इसमें ३१ दोहों में नवदुलहिनी नायिका के रूपादि का वर्णन है और प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम आया है। जो उद्धरण उक्त रिपोर्ट में दिये हैं वे इस प्रकार हैं:—

आदि.—सीस मुकुट कुण्डल भलक, सङ्ग सोहै ब्रज बाल,
पहरे माल गुलाब की आवत है नन्दलाल।
चंपक वरन सरीर सब, नैन चपल है मोन,
नव दुलहिन को रूप लखि लाल भए आधीन।

अन्तः—पीताम्बर कटि काछ्छनी सोहत स्याम सरीर,
कुसुम केतकी मुकुट धरि, आवत है बलवीर।

इति श्री फूलमंजरी नन्ददास किरत मम्पूर्ण समाप्तं।

१—पुष्टिमार्गीय पद-संग्रह, भाग ३, वैष्णव सूरदास ठाकुरदास, पृष्ठ २०६, २०७ और २१०।

२—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९२९ : ३१ ई०, नं० २४४ (एच)।

उक्त रिपोर्ट के आदि-अन्त के उद्धरणों में नन्ददास के नाम की छाप कही नहीं आई। नन्ददास की पंचमंजरी^१ वल्लभसम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है। इन पंचमंजरियों की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ भी नन्ददास की छाप-साहिन मिलती हैं। संवत् १९४३ वि० में ये पाँचो मंजरियाँ सुरदास ठाकुरदास द्वारा प्रकाशित भी हो चुकी हैं। इन मंजरियों के अतिरिक्त खोज-रिपोर्ट को छोड़कर लेखक ने अन्य किसी वल्लभसम्प्रदायी भाषा-साहित्य के विद्वान् के मुख से नहीं सुना कि नन्ददास की कोई फूलमंजरी नामक छठी मंजरी भी है। ग्रन्थ की, विषय-वर्णन-शैली से अद्वय्य इस बात का अनुमान होता है कि जैसे नन्ददास ने अनेकार्थमंजरी और मानमंजरी में कृष्ण-भक्ति और कृष्ण-चरित्र का समावेश कर कोपग्रन्थ लिखे हैं, उसी प्रकार फूलमंजरी में कृष्ण को नायक और राधा को नवदुलहिनी नायिका मानकर उनके शृंगार-वर्णन के नसर्ग से फूलों के नाम भी गिनाये हैं। पर यह अनुमान ही इस बात का पुष्ट प्रमाण नहीं है कि वह ग्रन्थ नन्ददास का लिखा हुआ है।

नन्ददास की शैली की नकल करनेवाले कई कवि हुए हैं। उनमें से एक उदै कवि का उल्लेख पीछे हो चुका है, जिसके ग्रन्थों का संग्रह याज्ञिक-संग्रहालय में विद्यमान है। याज्ञिक-संग्रहालय में लेखक ने फूल-मंजरी की दो प्रतियाँ दो भिन्न-भिन्न कवियों की देखी हैं। उनमें से एक पुरुषोत्तम कवि की है। यह फूल-मंजरी ग्रन्थ दोहा छन्द में लिखा गया है। इसमें ३२ दोहे हैं। ३१वें दोहे पर ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। इसके आदि और अन्त के दोहे एक दो शब्द के पाठ-भेद से वही हैं जो नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में नन्ददास के नाम से उद्धृत हैं। अन्त में दोहे के साथ कवि पुरुषोत्तम ने अपनी छाप का एक दोहा और दिया है। इस प्रति के निम्नलिखित उद्धरणों के साथ खोज-रिपोर्ट के उद्धरणों का पाठक मिलान करे ---

आदि:—सीस मुकुट कुंडल भलक, सङ्ग सोहत ब्रजवाल ।

पहरे माल गुलाब की, आवत है नन्दलाल । १

चम्पक वरन सरीर सुख, नैन चपल दग मीन ।

नव दुलहनि तव रूप लखि लाल भये आधीन । २

अन्त:—पीताम्बर की छवि बनी सोहत स्याम सरीर ।

कुसुम केतकी मुकुटधर, आवत हैं बलवीर । ३१

पोहप बन्ध धरि ग्रन्थ है कह्यो पुहपन की नाम ।

पुरुषोत्तम याको भजै लै पुहपन की नाम ।

इति श्री पाहोप मंजरी सम्पूर्ण ।

१—विरह मंजरी, रम मंजरी, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, तथा रूप मंजरी ।

यह पुरुषोत्तम कवि किस समय का है, इसका उक्त पुस्तक से कोई विवरण ज्ञात नहीं होता। मिश्रवन्धु-विनोद, भाग १^१ और भाग ३^२ में तीन प्राचीन पुरुषोत्तम कवियों का उल्लेख है, परन्तु उनके रचित ग्रन्थों में फूल मंजरी ग्रन्थ नहीं दिया हुआ है। चतुर्थ भाग में भी पुरुषोत्तम नाम के लेखकों का नाम आया है, परन्तु वे आधुनिक लेखक हैं जो प्राचीन ग्रन्थ फूलमंजरी के लेखक नहीं हो सकते। उक्त पुरुषोत्तम नाम के लेखकों में एक पुरुषोत्तम राधावल्लभसम्प्रदायी का भी 'विनोद' में उल्लेख है। सम्भव है, इस फूलमंजरी का रचयिता यही पुरुषोत्तम कवि हो।

उक्त फूलमंजरी के अतिरिक्त याज्ञिक संग्रहालय में एक केशवसुत मोहन कवि-कृत फूलमंजरी की भी प्रति है। इसका रचनाकाल सम्वत् १८४५ वि० है। यह भी उपर्युक्त फूलमंजरी की शैली में दोहा-छन्दों में लिखी गई है, परन्तु उस मंजरी के दोहे पुरुषोत्तम की अथवा नन्ददास के नाम से खोज-रिपोर्ट में दी हुई फूलमंजरी के दोहों से नहीं मिलते। इसके उद्धरण भी नीचे दिये जाते हैं—

आदिः—कमल नैन कन्हर लला, सुन्दर स्यामल गात ,
वन ते आत सुरभि सङ्ग,मन मुसकात ।
पीत पगा कौनों भगा, कर वसूम की माल ,
नगन जटत कर मुरलिका वाजत सबद रसाल ।

अन्तः—दाऊनी फूली विमल, अलि मिलि लेत सुवास ,
पिय प्यारी मिल आजु ही हिलि मिलि करै विलास ।
पाण्डु वेद वसु चंदये बसत कुम्हेर सुगाम '
केवसुत मोहन रची, फूलमंजरी नाम ।

एक फूलमंजरी कवि मतिराम की भी लिखी हुई है जिसको पं० कृष्णविहारी मिश्र जी ने साहित्य समालोचक^३ में सम्वत् १९८५ वि० में छपवाया था। इसका पाठ उक्त दो फूलमंजरियों से भिन्न है, परन्तु शैली उसकी भी वही है—

आदिः—चम्पक बरनी यों कहे, छूटे वासु सुवास ,
चम्पक माल पहरे हिये, तेहि राखे पिय पास ।

१—मिश्रवन्धु-विनोद, भाग १, सम्वत् १९९४ संस्करण, पृ० १९६ पुरुषोत्तम कवि, रचनाकाल सम्वत् १५५८ वि० ।

मिश्रवन्धु-विनोद, भाग १, पृ० ३०२ । पुरुषोत्तम बुन्देलखण्डी ।

२—मिश्रवन्धु-विनोद, भाग ३, पृ० ९८३, पुरुषोत्तमराधावल्लभ सम्प्रदाय के । ग्रन्थ, भक्तमाल-साहाय्य ।

३—साहित्य-समालोचक, भाग ३, संख्या ५, चैत्र-वैशाख, संवत् १९८५ वि० वसंत ।

अन्त—हुकम पाय जहँगीर कौ नगर आगरे धाम ,
फूलन की माला करी, मति सों कवि मतिराम ।

सन् १९०६, १०, ११, ई० की खोज-रिपोर्ट में एक कवि मनोहरदास-कृत 'फूलचरित्र' नामक ३१ दोहों के ग्रन्थ का उल्लेख है और एक महाराज सावन्तसिंह नागरीदास-कृत 'फूल-विलास' का भी उल्लेख उक्त खोज-रिपोर्ट में है । इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक कवियों ने 'फूलमंजरी' जैसी रचनाएँ की हैं । उपर्युक्त जाँच के बाद लेखक की यही धारणा है कि फूल-मंजरी नन्ददास का कोई ग्रन्थ नहीं है । नन्ददास की शैली देखकर पुरुषोत्तम कवि की फूलमंजरी को किसी प्रतिलिपिकार ने नन्ददास-कृत लिख दिया है ।

तासी, शिवसिंह सेगर और डा० ग्रियर्सन ने नन्ददास-कृत 'राजनीति हितोपदेश' ग्रन्थ का उल्लेख नहीं किया । इन सज्जनों को छोड़कर हिन्दी साहित्य के लगभग सभी इतिहास-लेखकों ने नन्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है । नन्ददास-कृत इस ग्रन्थ की सूचना नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट सन् १९०५ ई०, में दी हुई है । खोज-रिपोर्ट १९०४ ई० में एक नारायण पण्डित-कृत 'हितोपदेश' की भी सूचना है । इसके बाद सन् १९०६, १०, ११, ई० की खोज-रिपोर्ट में लल्लूलाल-कृत राजनीति हितोपदेश का उल्लेख है । इनके अतिरिक्त अन्य सालों की रिपोर्टों में अन्य लेखकों के भाषा हितोपदेशों की सूचना भी दी गई है । नारायणपण्डित-कृत हितोपदेश और नन्ददास-कृत हितोपदेश के उद्धरण तो उक्त रिपोर्ट में दिये हैं, परन्तु लल्लूलाल-कृत हितोपदेश के उद्धरण नहीं दिये गये हैं । उपर्युक्त उद्धरणों के मिलान करने से ज्ञात होता है कि दोनों सूचनाओं में एक ही प्रकार के उद्धरण है ।

खोज-रिपोर्ट सन् १९०४ ई०, नं० ६, नारायण पण्डित-कृत, अनुवाद संस्कृत हितोपदेश —

आदि.—सिद्धि साधु के काज में, सोहर करै कृपाल ।
गंग फैन की लीक सी, सिर ससिकला विसाल ।

अन्त.—जौ लौं गौरि गिरीस को बहुत जात नित नेह ,
राजनीति यह सिर धरै करै सो राज अछेह ।
ज्यौं लौं लक्ष्मी राम उर बसति गगन रविचन्द्र ,
तौ लौं नारायण कथा सुने सुजान अनन्द ।

खोज-रिपोर्ट सन् १९०५ ई०, नं० ३६ । राजनीति हितोपदेश नन्ददास-कृत । लिपि-काल १८४२ ।

आदि —राजनीति निरूपते ।

सिद्धि साधु के काज में सोहर करै कृपाल ।
गंग फेनु की लीक सी, सिर ससिकला विसाल ॥

अन्तः—जौ लौ गिरिजा को सदा बढ़त जात नित नेह ,
 जौ लौ लच्छि मुरारि उर लगी तड़ित ज्यों मेह ।
 जौ लौ सुर घर कनक गिरि, फिरि सूरज और चन्द ,
 जौ लौ नारायण कथा सुनै सूजन जन नन्द ।

इति श्री हितोपदेशे नन्ददास कृतौ चतुर्थी समाप्त ।.....सम्बत् १८४२ वि०
 लिपि-कृत वैष्णव हरिदास जयपुर मध्ये । लिपायतं मीहिलाल जी ।

इस रिपोर्ट के साथ एक नोट भी रिपोर्ट के लेखक ने दिया है । उसका आशय है—“मैं नहीं कह सकता कि यह हितोपदेश उन्हीं नन्ददास का है जिनके बहुत से प्रशंसनीय ग्रन्थ हमें मिलते हैं ।”

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि दोनों हितोपदेश एक ही ग्रन्थ है । इन दोनों रिपोर्टों के उद्धरणों के अन्तिम भाग में किसी ‘नारायण’ की छाप आती है । लेखक ने मथुरा के पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी के पास एक प्रति ‘भाषा हितोपदेश’ की देखी है । उसके लेखक है लखलाल जी । उसका पाठ भी उपर्युक्त उद्धरणों से मिलता है । एक ही ग्रन्थ तीन लेखकों के नाम से प्राप्त होता है, तब प्रश्न है कि इसका रचयिता तीनों लेखकों में से कौन है । लेखक का अनुमान है कि जो उद्धरण खोज-रिपोर्ट में मिलते हैं और जो प्रति पं० जवाहरलाल चतुर्वेदी के पास है वह भक्तवर नन्ददास की लिखी हुई नहीं है । संस्कृत हितोपदेश के आरम्भ में वन्दना रूप में महादेव जी की कृपा का आवाहन किया गया है, उसी वन्दना के अनुवाद से उपर्युक्त भाषा-उपदेश-ग्रन्थ आरम्भ होते हैं । नन्ददास कृष्ण के अनन्य भक्त थे । उनके वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद की यह रचना नहीं हो सकती । एक तो नन्ददास इस ग्रन्थ के आदि में श्रीकृष्ण अथवा, अपने गुरु अथवा किसी अनन्य कृष्ण-भक्त की वन्दना अवश्य देते, सो इस ग्रन्थ में ऐसा नहीं है । दूसरे, नन्ददास ने जितने ग्रन्थ लिखे हैं वे या तो कृष्ण-चरित्र से सम्बन्धित हैं अथवा उनमें किसी न किसी रूप में कृष्ण-भक्ति का विषय अवश्य जोड़ दिया गया है । कृष्ण-चरित्र से इतर नन्ददास के सर्वसम्मति से मान्य अनेकार्थमंजरी, मानमंजरी, रसमंजरी और रूपमंजरी ग्रन्थ हैं । परन्तु इनमें भी, जैसा कि लेखक ने इन ग्रन्थों के विवरण में कहा है, कृष्ण-भक्ति के विषय का लगाव है । लेखक का तो यह विचार है कि कृष्ण-चरित्र अथवा कृष्ण-भक्ति से रहित नन्ददास ने कोई ग्रन्थ लिखा ही नहीं । कृष्ण-भक्ति-भाव से रहित जो ग्रन्थ नन्ददास के नाम से मिलते हैं, वे या तो किसी अन्य नन्ददास के हैं अथवा वे उनके वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहिले के हैं । सन् १९०५ ई० की खोज-रिपोर्ट के हवाले के आचार पर ‘मिश्रवन्धुविनोद’ में नन्ददास-कृत राजनीति हितोपदेश का उल्लेख है ।^१ परन्तु इसी ग्रन्थ के भाग दो की कवि-नामावली के पृष्ठ १२ पर

१—मिश्रवन्धु-विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ८२४ ।

हितोपदेशकार नन्ददास के विषय में लिखा है,—“नन्ददास वदाचित् वृन्दावन वाले ।” खोज-रिपोर्ट में नन्ददास के हितोपदेश से दिये हुये उद्धरणों के अन्तिम छन्द में ‘नारायण’ नाम के साथ ‘नन्द’ नाम भी आता है, नारायणपण्डित-कृत हितोपदेश के ‘सुने सुजान अनन्द’ पाठ को नन्ददास-कृत बताने वाले लेखक ने “सुने सुजान जन नन्द” कर दिया है ।

वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले नन्ददास पद गाते थे, इस बात का प्रमाण “दो सो दावन वैष्णवन की वार्ता” से मिलता है ।^१ उनसे यह भी निश्चि होता है कि नन्ददास बड़े विद्वान् थे । परन्तु वार्ताकार ने वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले उनको विवेकहीन रूप में ही चित्रित किया है । हितोपदेश जैसे ग्रन्थ का विवेक रखनेवाला व्यक्ति पूर्ण कवि-कुशल होना चाहिए, परन्तु वार्ताकार ने नन्ददास को ऐसा चतुर और विवेकी नहीं लिखा । इसलिए यह ग्रन्थ नन्ददास के वल्लभसम्प्रदाय में आने के पहले का लिखा भी नहीं कहा जा सकता ।

उपयुक्त विचारों के आधार से लेखक इस ग्रन्थ को नन्ददास कृत नहीं मानता । मिश्रबन्धु-विनोद के आधार पर या तो यह ग्रन्थ वृन्दावनवाले नन्ददास का है अथवा किसी नारायण कवि का अथवा लत्तूलालजी का है ।

तासी, शिवसिंह मेगर और जार्ज ए० ग्रीयर्सन ने नन्ददास के ग्रन्थों की सूची में इस ग्रन्थ का नाम नहीं दिया । नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^२ और मिश्रबन्धु नासिकेत भाषा विनोद में इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत बताया गया है । इन्हीं के आधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखकों ने भी इसे नन्ददास-कृत लिखा है । लेखक ने इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ एक खण्डित और दूसरी पूर्ण, मयाशकर याज्ञिक संग्रहालय में देखी हैं । इनमें से एक प्रति संवत् १८५५ वि० की प्रतिलिपि है और दूसरी में कोई तिथि नहीं है । इन दोनों प्रतियों की पुष्पिकाओं में ग्रन्थकर्ता का नाम स्वामी नन्ददास दिया है । एक में लिखा है कि नन्ददास ने इस ग्रन्थ का अपने मित्र के कहने से अनुवाद किया । दूसरी में लिखा है कि स्वामी नन्ददास ने भाषा में करके अपने शिष्य को सुनाया । जिस प्रति के आधार पर खोज-रिपोर्ट में विवरण दिया गया है वह संवत् १८१३ वि० की लिपि है । उस प्रति में भी यही लिखा गया है कि स्वामी नन्ददास अपने शिष्य त्रिप्रे से इस कथा को कहते हैं ।

उपयुक्त तीनों प्रतियों की अन्तिम पुष्पिकाओं में बहुत पाठ-भेद है । यह भाषा-

१—अष्टाष्टाप, काँकरोली, पृष्ठ ३३६ । गोस्वामी विठ्ठलनाथजी की शरण में आने से पहले नन्ददास ने जमुना की स्तुति में पद गाये थे ।

२—ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट, सन् १९०९, १०, ११ ई०, नं० १०८ (ए) ।

वैषम्य खोज-रिपोर्ट के और याज्ञिक-संग्रहालय की प्रतिलिपियों के नीचे लिखे उद्धरणों से स्पष्ट होगा—

खोज-रिपोर्ट, आदि:—

“सिद्धि श्रीगणेशायनम , अथ नासकेत पुराण भाषा लिप्यते । अथ नासकेत कथा कैसी है, बहुत श्रेष्ठ है और सर्व पाप कटत है । सो अब स्वामी नन्ददास जी आप विप्र ने भाषा करि कहत है । सिपि पूछत है । गुसाईं मेरे नासकेत पुराण सुनिवा की अभिलाषा बहुत है । मुने भाषा करि के कहो । मे सहस्रकृत समुक्त नाही । तदि नन्ददास जी सिखि की कहत है, और अब वैसम्पायन ऋषि राजा जन्मेजय की कहत है ।”

अन्त—

“और अब नन्ददासजी आप सिखन की कहत है, अहो विप्र, तहि राजा जन्मेजय नासकेतु पुराण सुणत ही कृतारथ होत भयो है और नासकेतु पुराण कैसी है, महापवित्र है, जैसे कोई प्राणी एकाग्रचित है करि सुगौ पढ़े जो पारग्रामी होय जैसे राजा जन्मेजय पार होत भयो और सहस्र गऊ दिये की फल होय । इति श्री नासकेतु महापुराणे रिप नासकेतु संवादे नाम अष्टादशोऽध्याय १८ ।”

संवत् १८१३ वि० वर्ष वैशाखे कृष्ण पक्षे तिथौ द्वितीयाया भृगुवासरे ।

याज्ञिक संग्रहालय की संवत् १८५५ वि० की प्रतिलिपि से —

“इति श्रीनासकेत पुराने रीपो नासकेत संवादे अष्टादशोऽध्याय यह कथा जन्मेजय सु कही और भाषा करी स्वामी नन्ददासजी ने अपना मित्र नै कही श्रीमते रामानुजायनम; श्री वसुदेवायनम आदि.....”

याज्ञिक संग्रहालय की खण्डित प्रति से —

“इति श्री नासकेत महापुराने रिपि नासकेत संवादे अष्टादशोऽध्याय १८ । यह कथा रिपि राजा जन्मेजय ने सहस्रकृती करि कही है, अथ भाषा करी स्वामी नन्ददास अपने शिष्य सँ कहि है । इति नासकेत कथा सम्पूर्ण शुभं ।”

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त उद्धरणों के उल्लेख से यह बात ज्ञात होती है कि स्वामी नन्ददास ने अपने मित्र अथवा शिष्य के कहने से नासिकेतपुराण का हिन्दी में अनुवाद किया । इस कथन में नन्ददास के मित्र का उल्लेख यह सिद्ध करनेवाला माना जा सकता है ग्रन्थ अष्टछापवाले नन्ददास का रचा हुआ है । ग्रन्थ के लेखक, नन्ददास के साथ ‘स्वामी’ शब्द इस ग्रन्थ की सभी प्रतियों में लगा हुआ है । वल्लभसम्प्रदाय में

अष्टछाप कवियों में केवल चार कवि स्वामी कहलाते हैं। नन्ददास स्वामी कहलानेवाले उन चार कवियों में नहीं हैं। अष्टछापी नन्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों में भी किसी-किसी हस्त-लिखित प्रति में नन्ददास का नाम स्वामी नन्ददास दिया हुआ है। सम्भव है कि नन्ददास परम भक्त और पण्डित होने के कारण स्वामी कहलाने लगे हो। इसलिए इस ग्रन्थ में 'नन्ददास' के साथ 'स्वामी' शब्द का जोड़ इस बात का बहुत शिथिल प्रमाण है कि ग्रन्थ अष्टछापी नन्ददास-कृत नहीं है। परन्तु ग्रन्थ-रचना में मित्र की प्रेरणा का उल्लेख इस ग्रन्थ के लिपिकार ने किया है। कवि के शब्दों में कही पर भी यह उल्लेख नहीं है, "मैं अपने मित्र के कहने से इस ग्रन्थ को रच रहा हूँ," जैसा कि कवि ने अपने अन्य ग्रन्थों में अपने मित्र की आज्ञा का उल्लेख किया है। सम्भव हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने नन्ददास के मित्र का हवाला देकर इस ग्रन्थ को उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो अथवा किसी अन्य स्वागो नन्ददास की वह रचना हो और भ्रमवश इसे अष्टछापी नन्ददास का समझकर किसी प्राचीन प्रति-लिपिकार ने इसमें मित्र का प्रसङ्ग बढ़ा दिया हो।

पीछे ग्रन्थ ग्रन्थों के विवरण में कहा गया है कि नन्ददास ने कृष्णचरित्र अथवा कृष्णभक्ति से सम्बद्ध विषय ही अपने काव्य के लिए चुने हैं, कवि ने वे ग्रन्थ भी, जो कृष्ण चरित्र के विषय से दूर, कोप और काव्य-शास्त्र के ग्रन्थ हैं, कृष्णभक्ति के भाव से सम्बद्ध कर दिये हैं। नासिकेत भापा में कृष्ण का कोई चरित्र अथवा कृष्णभक्ति का कोई भाव नहीं आता। यही बात अष्टछाप के अन्य कवियों पर भी लागू होती है। उन्होंने भी अपने काव्य का विषय भगवान् की भक्ति अथवा भगवान् की लीला को ही चुना है। इस प्रकार ग्रन्थ में कृष्ण-चरित्र का अभाव, ग्रन्थ के नन्ददास-कृत होने में सन्देह उत्पन्न करता है।

यह ग्रन्थ गद्य में लिखा गया है। नन्ददास के अन्य ग्रन्थ तथा उनके समकालीन सभी अष्ट कवियों के ग्रन्थ पद्य-बद्ध ही मिलते हैं। गद्य में इस रचना के सिवाय और कोई रचना उनकी नहीं मिलती। यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि नन्ददास ने कृष्ण-भक्ति और लीला का कोई ग्रन्थ गद्य में क्यों नहीं लिखा? यदि यह मान लिया जाय कि यह रचना उनके वल्लभसम्प्रदाय में आने के पहले की है, तो ग्रन्थ में मित्र का प्रसङ्ग इस विश्वास को पुष्ट नहीं होने देता। नन्ददास ने अपने जिस मित्र का प्रसङ्ग अपने ग्रन्थों में दिया है वह भी माधुर्यभाव से भक्ति करनेवाला रसिक व्यक्ति है और उनका सहचर ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुये यदि इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत माना जाय और मित्र के उल्लेख को भी सही समझा जाय तो यह उनके सम्प्रदाय में आने के बाद की ही रचना होनी चाहिए। सम्प्रदाय में आने के बाद नन्ददास की यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि "सुर नर चाम के धाम सब चुर्वहि बीच विकराल"। अर्थात् सुर और नर सब नश्वर हैं, केवल कृष्ण ही सतत है। नन्ददास की इस धारणा की पुष्टि नासिकेत भापा ग्रन्थ के विषय से नहीं

होती। इसलिए यह ग्रन्थ नन्ददास के वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले का भी नहीं हो सकता।

स्वामी नन्ददास के नाम से प्रचलित नासिकेत पुराण भाषा की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसकी भिन्न-भिन्न प्रतियों में भाषा का बड़ा भारी रूपान्तर है। किसी प्रति में मारवाड़ी शब्दों का अधिक प्रयोग है तो किसी में पंजाबी रेख्ता का। इसमें एक भाषा का नमूना देखना बड़ा कठिन है। भाषा की गहरी दृष्टि से जाँचने के लिए याज्ञिक-संग्रहालय की दोनों प्रतियों से नीचे कुछ और उद्धरण दिये जाते हैं —

“जदी गाला रिपी कैहैत है, अहो कन्या तेरो कौन वंश बिपे जनम है सो तु मोकुं सनी वचन कही। तदी चन्द्रावती कहैती है, गुसाईं जी, हूँ राजा रघु की कन्या हूँ। तदि गाला रिपी कैहैत है, अहो कन्या यह बात कौं करो सम्भवै। राजा रघु की कन्या वन में क्यो फीरति है। जब चन्द्रावती समाचार सारा कहैती है। गुसाईं जी हूँ कंवारी कन्या हूँ। गुसाईं जी हूँ माता के गरभ में पैदा भये पिछै ससार को व्यौहार में जानु नाही। सो दई गुसाईं जी को चरित्र है। ए वचन कन्या का रिपी नै सुना। जदी गाला रिपी कहैत है अहों कन्या तु मेरी धरम की पुत्री है तु चिन्ता मति करै।”

उपर्युक्त उद्धरण की भाषा का रूप एक मिश्रित भाषा का सा है जिसमें व्रजभाषा, मारवाड़ी, पंजाबी, रेख्ता आदि के शब्दों का प्रयोग हुआ है। शब्दों का रूप बहुत विकृत और अशुद्ध भी है जैसे ‘सत्य’ अथवा ‘सच’ के लिए ‘सती’, ‘फिरति’ के लिये ‘फीरति’, ‘पीछे के लिये ‘पिछै।’ इसी प्रति में ‘गुसाईं जी हूँ थां की बात कहूँ’ आदि वाक्यों में ‘थाकी’ जैसे शब्द मारवाड़ी भाषा के हैं। ‘तदी’, ‘जदी’ शब्द पंजाबी वांगरू के हैं। ‘एक वचन कन्या का रिपी नै सुना’ इस वाक्य में रेख्ता भाषा का प्रयोग है। याज्ञिक-सङ्ग्रहालय की दूसरी खण्डित प्रति की भाषा का नमूना इस प्रकार है—

‘गालिब रिपी उवाच, जब गालिब रिपी कहत है, अहो, कन्या तेरो कौन वंस बिपे जनम भयो है, सो मोसूं सति वचन कहि। तव चन्द्रावती कहति है गुसाईं जी ह राजा रघु की कन्या हूँ। तव गालिब रिपी कहत है, और कन्या यह बात क्यो करि सम्भव है, राजा रघु की कन्या अर वन में क्यो फिरति है। जब चन्द्रावती समाचार पाछिले भानि भाति करि कहति है। गङ्गाजी को वा कमल को, वा गरभ को जा भांति गरभ धारयो सो सगरो समाचार कहति है अर कह्यो गुसाईं जी हूँ कंवारी कन्या ही, गुसाईं जी हूँ माता गरभ बिपे उत्पंनि भई पाछै संसार को व्यौहार में सुपने हु जान्यो नही सो देव गुसाईं जी कोन चरित्र कीयो है सोह न जानूं, ए वचन कन्या के रिपी सुने, जदि गालिब रिपी कहत है, अहो कन्या तू मेरी धरम की पुत्री है तू चिन्ता मति करै।’

इस प्रति के उद्धरणों से ज्ञान होता है कि भाषा पहली प्रति से अधिक पुष्ट है। इसका रूप अधिकशः मे व्रजवोली का ही है। ग्रंथ में कहीं कहीं पूर्वी हिन्दी तथा 'जदी' 'कदी' जैसे वांगरू भाषा के शब्द अवश्य आ गये हैं; परन्तु इस व्रजभाषा में भी नन्ददास के अन्य ग्रन्थों की भाषा की छाया किसी मात्रा में भी नहीं दिखाई देती। ग्रन्थ की भाषा की इस अव्यवस्थित दशा में नन्ददाम की शब्दावली नहीं मिल सकती। सम्भव है कि कोई प्राचीन प्रति नन्ददास के समय की अथवा उससे कुछ समय बाद की किसी के पास हो। यदि ऐसी कोई प्रति मिल जाय तो उनकी भाषा की जाँच से कहा जा सकता है कि ग्रन्थ अष्टछापवाले नन्ददास का है। अपनी देखी हुई प्रतियों के आधार पर लेखक का कथन है कि उसे नासिकेत-भाषा ग्रन्थ अष्टछापी नन्ददाम-कृत नहीं प्रतीत होता।

पीछे कहा गया है कि 'नासिकेत-भाषा' ग्रन्थ किसी अन्य नन्ददास का हो सकता है। भक्तमाल में दो भक्त नन्ददामों का उल्लेख है एक अष्टछापवाने और दूसरे बरेलीवाले नन्ददास। मिश्रबन्धुओं^१ ने 'मिश्रबन्धु-विनोद' में एक वृन्दावन वाले नन्ददास का भी उल्लेख किया है। बरेली वाले नन्ददास की किसी रचना का उल्लेख किसी भी इतिहासकार ने नहीं किया। सम्भव है कि स्वामी नन्ददास, वृन्दावन वाले ने, जो स्वामी कहलाते होंगे, इस ग्रन्थ की रचना की हो। मिश्रबन्धुओं ने नन्ददास-कृत कहे जानेवाले राजनीति हितोपदेश ग्रन्थ को इन्हीं वृन्दावन वाले नन्ददास-कृत बताया है।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट को छोड़ कर किसी भी ऐतिहासिक अथवा हिन्दी काव्य-सङ्ग्रह-ग्रन्थ में नन्ददास के 'रानी माँगो' ग्रन्थ का उल्लेख नहीं हुआ है।

रानी माँगो

खोज-रिपोर्ट^२ के विवरणकार ने इसकी रचना तथा लिपि के काल को अज्ञात लिखा है। इस पुस्तक के अधिकारी का पता रिपोर्ट में इस प्रकार दिया हुआ है। "ग्राम राठीटी, डाकखाना होलीपुरा, जिला आगरा निवासी ठाकुर प्रतापसिंह।" उक्त रिपोर्ट में जो उद्धरण दिये गये हैं वे यहाँ उद्धृत किये जाते हैं--

आरम्भ --अब रानी मंगो लिखते ।

मैं जुवति जाचन व्रत लीन्हों ।

जहि जहि जौनि जाउँ तहितहि अंक भुज पर दीन्हों ।

पुरुष जाति ही हों दान मान देति जनम नेक न हैंरों ।

केसरि बलय महावरि मण्डित इनको अलप न फेरों ।

राजसिंहासन हय रव हाथी ल्यो नहि नटवर कोट ।

अँगिया, उडिया, लहङ्गा मुदरी इनको मेरे कोट ।

१—मिश्रबन्धु-विनोद, भाग २, कवि नामावली, पृ० १२ ।

२—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९२९ : ३१ ई०, नं० २४४ (आइ) ।

सिंह सुता वैकुण्ठ की रानी मङ्गलति मुकतिक कर बरषै ।
 जिके चित यह होत अजाची जाचिय जुग जुग हरपै ।
 जाचिग सकल जगत कवला को, किरतघ्नी कृत न मानै ।
 वार मुखी को बेटा मानो पिता नही पहिचानै ।
 पारवती रति को अति प्यारी, सदा रहै श्ररधाङ्गी ।
 व्रतमानी जग मङ्गल माता अनन्त पुत्र जिन जानि ।
 प्यारा पुसनी जठरा कीरति सुमित बेद पुरान बखानि ।
 पुत्र भाई परसोत्तम जांच्यो संख चक्र गदा पानी ।
 अदित उधार सची नीधी सोभा सति रूपा ससि रानी ।

अन्तः—आठ आठ भुमवा चहाँ फेरै मानो कुमुदनी फूली अरध मुख हेरै ।
 जुय जुय चहुँ फेरै धनी में कफसो सुन्दरि बनि ।
 तबहिते आनन्दराम सावधान भये मोहन दानी खोरि खांबरी
 मोहन रोकि ललिता सखि पहली ही रोकी ।
 अहो मारग माँझ कोन तुम डारै वृषभानु गोपि तेनाहिन डरै ,
 अरी वृषभानु गोप को कहा डर मानौ, दानी दान ल्यो सब जानि ।
 अहो बहुत भाँति के दान कहावै, तुम कौन भाँति के दानी ।
 आये एक गहन बेद बलि भो जल में पीसि लोक सब देख
 एक अमखस संकई मंगै, अगार सिरी अपने पद रज इनकी प्यारी रानी मंगौ ।
 नन्ददास ।

खोज-रिपोर्ट के इन उद्धरणों के अतिरिक्त सम्पूर्ण ग्रन्थ लेखक के देखने में नहीं आया, फिर भी यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत है अथवा नहीं, इस बात के विवेचन के लिए उपर्युक्त उद्धरण पर्याप्त है । खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ के विषय का परिचय देते हुये रिपोर्टकार ने लिखा है,—“इसमें कृष्ण राधिका के प्रेम-चरित्र का वर्णन है । कूबरी को ध्यान में रखकर कृष्ण पर बड़े मनोहर उपालम्भ किये गये हैं ।” ऊपर दिये हुये उद्धरणों के आधार से भी ग्रन्थ के विषय का अनुमान सहज ही में लग जाता है कि इसमें राधाकृष्ण की प्रेम-लीलाओं के अन्तर्गत दानलीला का वर्णन है । परन्तु रिपोर्टकार ने जिस ‘मनो-हरता’ का उल्लेख किया है उसका परिचय इन उद्धरणों में नहीं मिलता । इनकी भाषा-पद-रचना और भावों के व्यक्त करने की शैली से प्रतीत होता है कि इनका लेखक कोई साधारण, अनपढ़ कवि है । इन उद्धरणों की भाषा की गठन शिथिल, शब्दों के रूप विकृत, पदों में लय की कमी, वाक्यों में भावों की अस्पष्टता आदि दोष स्पष्ट रूप से पाठक को दीखते हैं । नन्ददास के पदों में तथा छन्दों में जो भाव और भाषा का सौंदर्य

है इन उद्धृत पक्तियों में नहीं है। दानलीला पर नन्ददास के पद अनेक छपे हुये तथा हस्तलिखित कीर्तन-संग्रहों में मिलते हैं। उनमें यद्यपि कहीं-कहीं भाषा का दोष है, परन्तु फिर भी भाव की उत्कृष्टता और लय का माधुर्य सर्वत्र मिलेगा। उन पदों में से दो पद मिलान के लिए नीचे दिये जाते हैं। जिससे ज्ञात होगा कि दोनों रचनाओं में कितना अन्तर है—

राग बिलावल

अहो, तोसों नन्द लाड़िले भगरूँगी।
मेरे संग की दूरि जाति हैं, मटुकि पटकि के डगरूँगी।
भोर ही ठाढ़ी कित करी मोकों, तुमें जानि कछु काज न करूँगी।
तुम्हरे संग सखन के देखत, अब ही लाड़ उतारि धरूँगी।
सूधे दान लेहु किन मौपै और कहा कछु पाय परूँगी।
नन्ददास प्रभु कछु न रहेगी, जब बातन उघरूँगी।^१

राग टोड़ी

गिरधर रोकत पनघट घाट।

जमुना जल जो भरि भरि निकसे, डारि काँकरी फोरत माट।
नख सिख ते सब अङ्ग भीजत, तब कहत बचन के साट।
नन्ददास प्रभु भले पढ़े हो, यहि विधि को आवै या वाट।^२

‘रानी माँगी’ के उपर्युक्त उद्धरण की इस पंक्ति में ‘तवहि ते आनन्दराम भाव-धान भये’, ‘आनन्दराम’ नाम आता है। नन्ददास-नाम की छाप कहीं नहीं आती। लेखक का विचार है कि यह पुस्तक किसी आनन्दराम की बनाई हुई है। मिश्रबन्धु-विनोद में एक आनन्दराम कवि का उल्लेख है^३ जिसमें उक्त कवि का रचनाकाल सन् १६०१ ई० की खोज-रिपोर्ट के आधार पर नं० १७२७ वि० दिया गया है और वह कवि भगवद्गीता भाषा का रचयिता कहा गया है। सम्भव है, ‘रानी माँगी’ के यही ‘आनन्दराम’ कवि रचयिता हो। ‘रानी माँगी’ से रिपोर्ट में जो उद्धरण दिये गये हैं उनके आधार पर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत नहीं है।

नन्ददास-ग्रन्थावली की भूमिका में भी श्री उमाशङ्कर शुक्ल ने नागरी-प्रचारिणी-सभा के खोज-रिपोर्टकार की त्रुटि बताते हुये कहा है,—“रिपोर्टर महोदय ने पुष्पिका का संक्षिप्त

१—कीर्तन-संग्रह, भाग १, देसाई, पृ० २१६।

२—कीर्तन-संग्रह, भाग १ देसाई, पृ० २३४।

३—मिश्रबन्धु-विनोद, भाग २, पृ० ६२२।

रूप 'रानी मांगो' देकर नन्ददास शब्द बड़ा दिया है जो स्पष्ट ही निराधार है।' शुक्ल जी ने 'रानी मांगो' का रचयिता कोई राधावल्लभीय लेखक माना है।

प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक

इस ग्रन्थ का उल्लेख केवल तासी महोदय ने किया है। लेखक के देखने में यह ग्रन्थ नहीं आया। उसका अनुमान है कि यह ग्रन्थ अष्टछापि नन्ददास का नहीं है।

इस ग्रन्थ को मिश्रबन्धु-विनोद में नन्ददास-कृत कहा गया है।^१

ज्ञानमञ्जरी

लेखक के देखने में यह ग्रन्थ भी नहीं आया। ज्ञात होता है,

मिश्रबन्धुओं के कथन के आधार पर ही, पण्डित रामचन्द्र शुक्ल

आदि इतिहासकारों ने इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत लिख दिया है। नन्द दास को केवल पंच मजरी ही प्रसिद्ध है जिनमें ज्ञान मंजरी नहीं है। वल्लभ सम्प्रदायी संग्रहालयों में यह ग्रन्थ प्राप्य नहीं है।

इसका उल्लेख भी उक्त मिश्रबन्धु-विनोद में ही हुआ है। लेखक को यह ग्रन्थ

भी प्राप्त नहीं हो सका। पण्डित रामचन्द्र शुक्ल जी ने मिश्र-

विज्ञानार्थ-प्रकाशिका बन्धुओं का ही अनुकरण किया है। लेखक के विचार से यह ग्रन्थ नन्ददास का नहीं है।

इस ग्रन्थ का उल्लेख पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी को छोड़कर किसी भी लेखक ने नहीं किया। लेखक ने चतुर्वेदी जी से इस ग्रन्थ का परिचय पूछा। उनका कहना है कि

उन्होंने इस ग्रन्थ को एक वैष्णव के पास देखा है और वह

पनिहारिन-लीला नन्ददास-कृत है। ग्रन्थ के अभाव में इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेखक का अनुमान है कि यह कोई महत्व

का ग्रन्थ नहीं होगा। सम्भव है कि यह पनघट लीला का कोई लम्बा पद या पद-संग्रह हो।

नन्ददास के नाम से काँकरोली विद्या-विभाग पुस्तकालय में

रासलीला

वस्ता नं० १७/५/२ में लेखक ने 'रासलीला' नामक पुस्तक देखी

थी। इसमें दोहा, ढाल, चौपई, फिर दोहा इस प्रकार के क्रम

से छन्द है; भाषा इसकी बहुत शिथिल है। इसमें कोई सवत् नहीं है। इसी छोटी सी पुस्तक

का उल्लेख श्री उमाशङ्कर शुक्ल ने नन्ददास ग्रन्थावली की भूमिका में भी किया है। उसमें

उन्होंने, काँकरोली विद्या-विभाग से प्राप्त उक्त प्रति ही के आधार से, कुछ उद्धरण भी दिये

हैं। शुक्ल जी ने इस लीला की भाषा-शैली, तथा नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में प्रयुक्त भाषा

तथा काव्य-उक्तियों का मिलान करके इसको नन्ददास-कृत नहीं माना।^२

नन्ददास ने रासलीला का तीन ग्रन्थों में वर्णन किया है, 'रास पञ्चाध्यायी, दशम

१—मिश्रबन्धु-विनोद, द्वितीय संस्करण, १९२६ ई०।

२—नन्ददास, ग्रन्थावली, भूमिका, पृष्ठ २३-२४।

स्कन्ध भाषा', तथा 'सिद्धान्त पञ्चाध्यायी ।' चौथे, उन्होंने अन्य अष्ट कवियों की तरह, पदों में भी गोपी-कृष्ण-रास का चित्रण किया है। वल्लभसम्प्रदायी नित्य तथा वर्षोत्सव कीर्तन-संग्रहों में इस विषय के नन्ददास-कृत बहुत से पद मिलते हैं। अष्ट कवियों के लम्बे पदों की भी, जैसा कि पीछे कहा गया है, लोगों ने अलग से लिखकर स्वतन्त्र ग्रन्थ का नाम दे दिया है। कृष्ण जन्माष्टमी के, नन्ददास-कृत पदों में एक बड़ा पद है—'ऐरी सखी प्रकटे कृष्ण मुरारि,'^१ इसको यदि अलग से लिख दिया जाय तो नन्ददास का इसे भी, उक्त रास-लीला की तरह, एक ग्रन्थ कह सकते हैं। सूरसागर के पदों से तो इससे भी बड़े अनेक ग्रन्थ निकाले जा सकते हैं। लेखक के भी विचार से यह 'रासलीला' नन्ददास-कृत नहीं है। सम्भव है, यह किसी अन्य नन्ददाम नामक कवि की हो; और यदि इसमें आनेवाली नन्ददास की छाप के आधार से हम इसे नन्ददास-कृत ही कहे तब भी यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है, एक लम्बा पद मात्र है। छपे हुए कीर्तन-सङ्ग्रह, तथा श्री जवाहरलाल जी से प्राप्त लेखक के पास नन्ददास के एकत्र पदों में उक्त रासलीला का पद नहीं है। इस पद में दो बार नन्ददास की छाप है और दोनों स्थानों पर 'नन्ददास दयाल' की छाप है। इसलिए यह ग्रन्थ अष्टछापी नन्ददाम का नहीं है।

इन दो ग्रन्थों की सूचना श्री उमाशङ्कर शुक्ल ने नन्ददास-कृत ग्रन्थावली में दी है। वाँसुरी लीला तथा शुक्ल जी ने ये ग्रन्थ देखे नहीं हैं, और उन्होंने इन ग्रन्थों के नन्ददास अर्थ-चन्द्रोदय (पद्य-कृत होने में सन्देह भी प्रकट किया है। लेखक के देखने में भी ये वद्ध शब्दकोश) ग्रन्थ नहीं आये। इसलिए इनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

पीछे दिये हुये ग्रन्थों के अतिरिक्त नन्ददास के बहुत से पद भी मिलते हैं। वार्ता के कथन से यह सिद्ध ही है कि नन्ददास जी भी एक उच्च कोटि के गायक थे और पद-रचना करके उन्हें गाते थे। अन्य अष्टछाप कवियों के पदों की तरह इनके नन्ददास की पदावली पद भी वल्लभ-सम्प्रदायी 'नित्य कीर्तन', 'वर्षोत्सव कीर्तन' 'वसन्त धमार कीर्तन', 'रागरत्नाकर' तथा कृष्णानन्द व्यास जी के 'राग-कल्पद्रुम' में मिलते हैं। ये सभी ग्रन्थ, जैसा कि पीछे कहा गया है, प्रकाशित हो चुके हैं, नन्ददास के पद भी वल्लभसम्प्रदायी सेवा-विधि के अनुसार मन्दिरों में गाये जाते हैं, उक्त कीर्तन-ग्रन्थों के अतिरिक्त नन्ददाम के कुछ स्फुट पद पुष्टिमार्गीय कीर्तनियों के पास भी हैं।

उपर्युक्त छपे ग्रन्थों के आधार से तथा फुटकर रूप से मिलनेवाले पदों को लेकर श्री पं० जवाहर लाल चतुर्वेदी जी ने नन्ददाम के पदों का एक संग्रह तैयार किया है। चतुर्वेदी जी का कहना है कि उनके संग्रह में नन्ददास के ७०० पद हैं। इसी संग्रह के लगभग २०० पद लेखक के पास हैं। इधर 'नन्ददास' ग्रन्थ में श्री उमाशङ्कर शुक्ल जी ने कुछ ५० जवाहर लाल के संग्रह से प्राप्त तथा कुछ मयाशङ्कर याज्ञिक-संग्रहालय से प्राप्त नन्ददास के २८३ पद

१—कीर्तन-सङ्ग्रह, भाग १, पृष्ठ ७४, लल्हूभाई छँगनलाल देसाई।

प्रकाशित किये हैं^१। वर्षोत्सव आदि कीर्तन-संग्रहों की हस्तलिखित प्रतियाँ बलभसम्प्रदायी कई मन्दिरों में लेखक ने देखी, परन्तु अन्य अष्टछाप के कवियों के पद-संग्रह के समान नन्ददास के पदों का कोई वृहत् संग्रह देखने को नहीं मिला। नाथद्वार तथा काँकरीली विद्या-विभाग में भी लेखक ने नन्ददास के पदों का कोई अष्टछाप संग्रह नहीं देखा। काँकरीली में दो पोथियों में उसे अलग से लिखे नन्ददास के पद मिले।

पोथी न० ४२/६ काँकरीली:—इस पोथी में नन्ददास के लगभग ४० पद हैं। पोथी नं० १६/७ में भी कवि के लगभग ४० ही पद हैं जो विषय के अनुसार विभाजित हैं।

मयाशङ्कर याज्ञिक संग्रहालय में नन्ददास के ग्रन्थों का तो एक महत्वशाली संग्रह है, परन्तु उनके पदों का वहाँ भी लेखक ने कोई महत्वपूर्ण संग्रह नहीं देखा। वहाँ हस्त-लिखित रूप में नन्ददास के पद, अष्टछाप तथा अन्य वैष्णव कवियों के पदों के साथ मिले हुये मिलते हैं। याज्ञिक संग्रहालय में नन्ददास के प्राप्य पदों का व्योरा श्री उमाशङ्कर शुक्ल जी ने अपने ग्रन्थ 'नन्ददास' में दिया है।^२

नन्ददास के थोड़े से पदों को छोड़कर, उनकी सब पदावली का अभी तक कोई प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ। परन्तु जो पद प० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने मग्नह किये हैं, जो 'नन्ददास' ग्रन्थ में छपे हैं और जो लेखक के पास संगृहीत हैं, वे पाठभेद से नन्ददास द्वारा ही लिखित पद हैं। नन्ददास ने उन पदों को किसी एक समय में नहीं लिखा। अपने साम्प्रदायिक सम्पूर्ण जीवन में उन्होंने इन्हें लिखा था। वार्ता में दी हुई उनकी जीवनी से यह बात सिद्ध है। पीछे दिये हुये विवेचन के आधार पर नन्ददास के निम्नलिखित ग्रन्थों को लेखक प्रामाणिक मानता है—

नोट:—मथुरा में लेखक को ज्ञात हुआ था कि गोकुल के श्री जमुनादास कीर्तनियों के पास नन्ददास के पदों का एक वृहत् संग्रह है। गोकुल में बहुत परिश्रम करने पर भी उसे वे पद उक्त सज्जन से देखने को न मिल सके। वहीं अन्यत्र कुछ और कीर्तनियों के पास उसे कई कीर्तन-संग्रह देखने को मिले, परन्तु उनमें सभी अष्टछाप के पद छपे कीर्तनों की तरह मिले-जुले थे। उनमें से एक संग्रह लेखक के पास है।

१—इन प्रकाशित पदों के विषय में श्री उमाशङ्कर शुक्ल जी कहते हैं—“जो पद पोथियों में मिले भी, उनमें पाठ की गड़बड़ी इतनी अधिक मिली कि उनका सम्पादन नहीं हो सका। अतएव मूलपाठ में केवल ३५ पद दिये गये हैं, अवशिष्ट २४८ पद परिशिष्ट (ग) में संगृहीत हैं।” ‘नन्ददास’, भूमिका, पृष्ठ ८६, शुक्ल।

२—‘नन्ददास’ शुक्ल, भूमिका, पृ० ८५।

और काव्य की दृष्टि से ये ग्रन्थ रस शास्त्र के अंग नायक-नायिका-भेद तथा भाषा की शक्ति से सम्बन्ध रखते हैं। शेष और सब ग्रन्थ कृष्णलीला से सम्बन्ध रखते हैं। वैसे नन्ददास के सभी ग्रन्थ कृष्ण-भक्ति अथवा कृष्ण-चरित्र से लगाव रखते हैं।

नन्ददास के ग्रन्थ उनके विषयानुसार निम्नलिखित चार वर्गों में रखे जा सकते हैं—

१—कृष्ण-लीला के प्रसङ्गों से सम्बन्धित—रास पञ्चाध्यायी, भँवरगीत, श्यामसगाई, गोवर्द्धन-लीला, दशम स्कन्ध भाषा, रुक्मिणी-मङ्गल और पद।

२—कृष्ण-भक्ति, तथा कृष्ण-चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य व्यक्तियों के प्रसङ्गों से युक्त—रूप मंजरी, विरह मंजरी, सुदामा-चरित्र और पद।

३—कृष्ण-भक्ति और कवि के आचार्यत्व के द्योतक ग्रन्थ अथवा रस रीति और भाषा ग्रन्थ—मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रस मंजरी।

४—कृष्ण-भक्ति के प्रकीर्णक विषयों से सम्बन्धित रचना, इस वर्ग के प्रसङ्गों में उनके सिद्धान्तात्मक ग्रन्थ और गुरु-महिमा, नाम-महिमा, विनय आदि के स्फुट पद हैं—सिद्धान्त पञ्चाध्यायी, और पद।

नन्ददास के ग्रन्थों का काल-क्रमानुसार वर्गीकरण

नन्ददास की रचनाओं का निश्चय रूप से काल-क्रम निर्धारित करना कठिन है। नन्ददास ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी रचना का संवत् नहीं दिया। कतिपय विद्वानों के कथनानुसार नन्ददास ने कुछ ग्रन्थों की वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले रचना की। लेखक का विचार है कि जिन ग्रन्थों को पीछे प्रामाणिक रूप से नन्ददास कृत माना गया है वे सब कवि ने वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद में ही लिखे थे। 'अष्टसत्त्वान की वार्ता' में लिखा है कि नन्ददास वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले रामानन्दी सम्प्रदाय में थे। उपर्युक्त सम्पूर्ण ग्रन्थों का विषय कृष्णभक्ति से सम्बन्ध रखता है। इससे यही अनुमान होता है कि ये रचनाएँ सम्प्रदाय बदलने के बाद में ही कवि ने की। जिन ग्रन्थों में नन्ददास ने अपने रसिक मित्र का हवाला दिया है वे निश्चयात्मक रूप से वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से बाद की ही रचनाएँ हैं, इसका प्रमाण यह है कि वह मित्र भी कवि द्वारा कृष्ण-लीला सुनने का इच्छुक, एक रसिक भक्त कहा गया है। इसके अतिरिक्त नन्ददास के इन १३ ग्रन्थों में तथा पदावली में वल्लभ-सम्प्रदायी भक्ति और सिद्धान्तों का किसी न किसी अंश में कथन अवश्य हुआ है, जिसका स्पष्टीकरण लेखक ने प्रत्येक ग्रन्थ के विवरण के साथ किया है।

'अष्टसत्त्वान की वार्ता' के आधार से पता चलता है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में जाने से

पहले नन्ददास जी पद बनाकर गाते थे,^१ और उन्हें नाचने-गाने का बड़ा शौक था। परन्तु इस वार्ता में उनके किसी ग्रन्थ रचने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार नन्ददास के जितने ग्रन्थ लेखक ने प्रामाणिक माने हैं, उन सब को, कवि के वल्लभ-सम्प्रदाय में जाने के बाद की ही रचना माना है। अब प्रश्न यह होता है कि कवि ने इन ग्रन्थों को किस क्रम से लिखा। पदों के विषय में तो हम कह सकते हैं कि वे एक समय पर नहीं लिखे गये; कुछ पद, जैसा कि 'अष्टछाप वार्ता' में लिखा है, वल्लभ-सम्प्रदाय में जाने के पहले भी बनाये गये होंगे। वाकी पदों को नन्ददास साम्प्रदायिक सेवा-विधि के अनुसार समय-समय पर जीवन पर्यन्त बनाते रहे। कवि ने किसी भी ग्रन्थ में ग्रन्थ का रचनाकाल नहीं दिया, इसलिए निश्चित रूप से रचनाकाल-क्रम का निर्धारण करना कठिन है। ग्रन्थों की रचनाशैली, भावगाम्भीर्य और भाषा-विचार के आधार पर इस विषय में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

नन्ददास जी संवत् १६१६ वि० के लगभग वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुये और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने साम्प्रदायिक ग्रन्थों का अध्ययन और अपने समकालीन सम्प्रदायी तथा अन्य सम्प्रदायी सन्तों का सत्सङ्ग किया। नागरी प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट^२ में नन्ददास के 'मान मंजरी' तथा 'अनेकार्थ मंजरी' दोनों ग्रन्थों का रचना-काल संवत् १६२४ वि० दिया हुआ है। खोज-रिपोर्ट में दिए हुये इस संवत् को उक्त ग्रन्थों का, निश्चयात्मक रूप से, रचनाकाल नहीं मान सकते, क्योंकि नन्ददास की 'मान मंजरी' अथवा 'अनेकार्थ मंजरी' की किसी भी प्राचीन प्रति के पाठ में रचना-काल का संकेत, लेखक के देखने में नहीं आया। 'नाम माला' अथवा 'मान मंजरी' ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने अपने गुरु के चरण-कमल और कृष्ण के कमल-नेत्रों की वन्दना की है और कृष्ण-रूप गुरु का स्थान गोकुल बताया है।^३ श्री विट्ठलनाथ जी अपनी सम्प्रदायी गद्दी पर बैठने के बाद अधिकतर गोकुल में ही रहा करते थे, परन्तु परिवार-सहित वे अङ्गेन से ब्रज-गोकुल में संवत् १६२३ वि० में आये। वहाँ कुछ महीने रहने के बाद मथुरा चले गये और संवत् १६२८ वि० तक वहीं रहे। संवत् १६२८ वि० में ही विट्ठलनाथ जी ने गोकुल को स्थायी रूप से अपना निवास-स्थान बनाया। यदि 'गोकुल जाको ऐन' का अर्थ कृष्ण और कृष्ण-रूप श्री विट्ठलनाथ जी, दोनों के अर्थ में लेते हुये यह करे कि वे गोकुल में स्थायी रूप से रहते हैं तब तो यह रचना संवत् १६२८ वि० के बाद की होनी चाहिए और यदि साधारण रूप से कहे कि "गोकुल जिसका स्थान है" उस दशा में इस ग्रन्थ का कोई रचना-काल सं० १६२३ के बाद लगभग सं० १६२४ हो सकता है।

१—अष्टछाप, कौकरोली, पृष्ठ, ३३६-३३७।

२—ना० प्र० सं०, खोज-रिपोर्ट सन् १९०३ ई०, नं० १५३, अनेकार्थ नाम माला।

३—तन्त्रमामि पद परम गुरु, कृष्ण कमल दल नैन।

जगकारण करुणार्णव, गोकुल जाको ऐन।

नाममाला, लहरी प्रेस, बनारस, १९१४ संस्करण, दोहा १।

लेखक का विचार है कि नन्ददास ने पहले 'रस मंजरी' की रचना की, क्योंकि कवि ने उस ग्रन्थ के आदि में लिखा है,—“संसार में जो रूप,^१ जो प्रेम और आनन्द-रस विद्यमान है वह सब श्रीकृष्ण से ही प्रसूत है। और प्रेम-तत्त्व को मनुष्य तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वह प्रेम के भेदों को नहीं जानता। प्रेम-तत्त्व के भेदों को जाने बिना प्रेम का 'परिचय' (अनुभव) नहीं हो सकता। इसलिए मैं, हे मित्र! तुम्हें, रस-मंजरी सुनाता हूँ।” प्रेममार्गीय मित्र के और अपने प्रेम परिचय के लिए नन्ददास ने रस-मंजरी ही पहला ग्रन्थ लिखा होगा। अपनी काव्य-रचना के आरम्भिक काल में नन्ददास ने संस्कृत ग्रन्थों का सहारा लिया। कवि ने लिखा है कि वह 'अनेकार्य' और 'नाममाला' ग्रन्थों को अपने मित्र की जानकारी के लिए लिख रहा है। परन्तु हम यह भी कह सकते हैं कि मित्र की ज्ञानवृद्धि के साथ-साथ अपने ज्ञान का उत्कर्ष भी नन्ददास ने इन दो ग्रन्थों को लिखकर बढ़ाया था। इसके बाद जब कवि ने मित्र को भाषा और प्रेम के तत्त्वों का ज्ञान करा दिया, तब उसने कृष्ण के लीलात्मक ग्रन्थों को लिखा। लीलात्मक ग्रन्थों में पहले 'दशम स्कन्ध', श्याम-सगाई' और 'गोवर्द्धन-लीला' ग्रन्थ लिखे जान पड़ते हैं। इन ग्रन्थों की भाषा-शैली बहुत प्रौढ़ नहीं है, कथानक में न तो वर्णन अधिक है और न भाव-प्रदर्शन का उत्कर्ष ही अधिक है। 'दशम स्कन्ध' पर तो श्रीधर स्वामी के प्रभाव की भी छाप है, जिससे अनुमान होता है कि भागवत की 'सुबोधिनी' टीका के प्रभाव में आकर भी कवि, 'श्रीधर स्वामी की टीका के जिसको उसने सम्प्रदाय में आने से पहले पढ़ा होगा, भावों का किसी हद तक पक्षपात नहीं छोड़ सका है। इसलिए ये रचनाएँ भी आरम्भिक काल की ही होनी चाहिए।

उक्त ग्रन्थों के रचने के अनन्तर कवि की ख्याति फैली होगी जैसा कि 'अष्टसखान' की तथा अष्टछाप वार्ताओं से प्रकट है और फिर तभी कवि की प्रतिभा का विकास उत्तरोत्तर होता

१—ऐसेई रूप प्रेम रस जो है, तुम ते है तुम ही कर सोहै । ७

रूप प्रेम आनन्द रस, जो कछु जग में आहि ।

सो सब गिरिधर देव को, निधरक वरनों ताहि । ८

×

×

×

अरु जु भेद नायक के गुने, तेऊ में नीके नहि सुने ।

हाव भाव हेलहि जिते, रति समेत समभावहु तिते ।

जय लग इनके भेद न जाने, तब लगि प्रेम तत्व नहीं आने ।

×

×

×

बिन जाने यह भेद सब प्रेम न परिचय होय ।

चरण हीन ऊँचे अचल, चटत न देख्यो कोय ।

'नन्ददास', शुक्ल रममञ्जरी पृ० ३९ ।

गया होगा। इसके बाद कवि ने 'विरहमंजरी', 'रूपमंजरी', लिखी। इन दोनों ग्रन्थों की भाषा, और भाव-व्यंजना की शैली, पीछे कहे हुये ग्रन्थों से अधिक प्रौढ़ है। परन्तु इन ग्रन्थों में भी 'रीति' प्रणाली का प्रभाव विद्यमान है। इसके बाद कवि ने रोला छन्दों में 'रुक्मिणी-मञ्जल' ग्रन्थ लिखा होगा। इसमें भाषा की गठन अधिक प्रौढ़ और भावव्यंजना अपेक्षाकृत अधिक कवितामय है। लेखक का अनुमान है कि 'रुक्मिणी-मञ्जल' के बाद कवि ने, 'रास पंचाध्यायी', 'भैरवगीत' और 'सिद्धान्त-पंचाध्यायी' की रचना की, क्योंकि इनकी भाषा, विचार और भाव सभी प्रौढ़ है और वर्णन-शैली भी अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। उपर्युक्त कथन के आधार पर नन्ददास के ग्रन्थ, रचना के काल क्रमानुसार, नीचे लिखे क्रम में रखे जा सकते हैं—

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| १—रस-मंजरी । | ७—सुदामा-चरित्र । |
| २—अनेकार्थ मंजरी । | ८—विरह-मंजरी । |
| ३—मान-मंजरी । | ९—रूप-मंजरी । |
| ४—दशम स्कन्ध । | १०—रुक्मिणी-मञ्जल । |
| ५—श्याम-सगाई । | ११—रास-पंचाध्यायी । |
| ६—गोवर्द्धन-लीला । | १२—भैरवगीत । |
| | १३—सिद्धान्त पंचाध्यायी । |

चतुर्भुजदास की रचना

चतुर्भुजदास के अध्ययन की आधारभूत सामग्री तथा लेखक की खोज के आधार से अष्टछापी चतुर्भुजदास के नाम पर दी जानेवाली निम्नलिखित रचनाएँ हैं, जिनकी प्रामाणिकता पर नीचे की पङ्क्तियों में विवेचन किया जायगा—

- | | |
|--|---------------------|
| १—मधुमालती । | २—भक्ति-प्रताप । |
| ३—द्वादश यश । | ४—हितज्ञ को मञ्जल । |
| ५—चतुर्भुजदास के छपे कीर्तन-संग्रहों में पद । | |
| ६—काँकरीली तथा नाथद्वार से लेखक को हस्तलिखित रूप में प्राप्त पद-संग्रह । | |

मधुमालती ग्रन्थ के अष्टछापी चतुर्भुजदास-कृत होने का उल्लेख मिश्रबंधुओं ने नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट^१ के आधार से किया है। प्रेममार्गीय कवि मभन-कृत एक

१—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९०२, नं० ४४, तथा १९२२-२४, नं० ४

मधुमालती

‘मधुमालती’ नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। मधुमालती के एक रचयिता चतुर्भुजदास कायस्थ का भी उल्लेख खोज रिपोर्ट^१ में तथा मिश्रवन्धु-विनोद^२ में आता है। मधुमालती की कथा की एक पद्यवद्ध खण्डित

प्रति मयाशङ्कर याज्ञिक-संग्रहालय में भी है, परन्तु प्रति खण्डित होने के कारण उसके रचयिता का नाम ज्ञात नहीं होता। इस प्रति की भाषा-शैली इस बात को स्पष्ट बताती है कि यह ग्रन्थ अष्टछाप के चतुर्भुजदाम का नहीं है। उक्त उल्लेखों के अतिरिक्त अन्य किसी मधुमालती नामक ग्रन्थ के रचयिता का नाम सुनने अथवा किसी इतिहास-ग्रन्थ में देखने में नहीं आता। लेखक को यह ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ग्रन्थ की अन्तरङ्ग परीक्षा तो हो ही नहीं सकती; परन्तु लेखक का अनुमान है कि अष्टछापी चतुर्भुजदास ने इस नाम का कोई ग्रन्थ न लिखा होगा। पीछे कहा जा चुका है कि अष्टछाप का काव्य कृष्ण चरित्र अथवा कृष्ण-भक्ति को छोड़कर किसी भी लौकिक विषय अथवा नायक के चरित्र से सम्बन्ध नहीं रखता। अपने गुरु और गुरुवश का वर्णन उन्होंने अदृश्य किया है, परन्तु उन्होंने गुरु और गुरु के वंशज, दोनों की वभौतिक विभूतियाँ ही मानकर ऐसा किया है। मधुमालती के शीर्षक से ज्ञात होता है कि संभन की मधुमालती के कथानक की तरह इसका विषय भी लौकिक ही होगा। दलभ-सम्प्रदायी संग्रहालयों में भी यह ग्रन्थ नहीं मिलता। यह ग्रन्थ अष्टछापी चतुर्भुजदास-कृत नहीं कहा जा सकता।

अष्टछाप के चतुर्भुजदास द्वारा रचित, ‘भक्ति-प्रताप’ नाम का कोई ग्रन्थ लेखक के देखने में नहीं आया। कवि के प्राप्त पदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसने ‘भक्तन की लीला’, ‘भक्तन की प्रार्थना’, ‘आसक्त की अवस्था’, ‘भक्तन की भक्ति-प्रताप आसक्ति को वर्णन’ आदि विषयों पर भक्ति-सम्बन्धी अनेक पद लिखे हैं। इससे अनुमान हो सकता है कि ‘भक्ति-प्रताप’ शीर्षक के अन्तर्गत इनके ऐसे ही कुछ पद कही एकत्र होंगे। परन्तु जब तक ग्रन्थ देखने को न मिले तब तक उसके विषय में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

हित हरिवंश जी के शिष्य एक चतुर्भुजदास भक्ति कवि और हुये हैं जिनका उल्लेख अष्टछापी चतुर्भुजदाम की जीवन चरित्र-सामग्री के दिवेचन में पीछे हो चुका है। नाभादास जी ने हित सम्प्रदायी चतुर्भुजदास के विषय में लिखा है कि इन्होंने ‘भक्ति-प्रताप’ गाकर सबकी दास-भक्ति को दृढ़ कर दिया। इससे अनुमान होता है कि ‘भक्ति-प्रताप’ ग्रन्थ के रचयिता हित हरिवंश सम्प्रदायी चतुर्भुजदास ही हैं। ‘मिश्रवन्धु-विनोद’ में भी हित सम्प्रदाय के एक चतुर्भुजदाम का उल्लेख है, उनके बनाये हुये (विनोद में) निम्नलिखित पद तथा ग्रन्थ दिये हुये हैं^३ —

१—ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९०२, नं० ४४।

२—मिश्रवन्धु-विनोद, नवीन संस्करण, पृ० ८१७।

३—मिश्रवन्धु-विनोद, पुराना संस्करण, पृ० ४०१-४०२।

१—धर्म-विचार	५० पद ।	८—मोहिनी-जस ।
२—बानी	६८ पद ।	९—अनन्य भजन ।
३—भक्ति-प्रताप ।		१०—राधा-प्रताप ।
४—सन्त-प्रताप ।		११—मंगल-सार ।
५—सिद्धाचार ।		१२—विमुख सुख भजन ।
६—हितोपदेश ।		१३—द्वादश यश ।
७—पतितपावन ।		१४—हित ज्ञ को मंगल ।

‘मिश्रबन्धु-विनोद’ में जिन ग्रन्थों को हित सम्प्रदाय के चतुर्भुजदास के लिये कहा गया है, उन्हीं में से कुछ को मिश्रबन्धुओं ने अष्टछाप के चतुर्भुजदास के नाम पर दे दिया है। लेखक के विचार से ‘विनोद’ की यह भूल है। ‘विनोद’ के बाद के किसी इतिहासकार ने इस मूल की ओर ध्यान नहीं दिया। खोज-रिपोर्ट^१ में डा० श्यामसुन्दरदास ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि मिश्रबन्धु-विनोद में चतुर्भुजदास नाम के कवियों की रचनाओं के विषय में गड़बड़ मत है।

खोज-रिपोर्ट में चतुर्भुजदास-कृत ‘भक्ति-प्रताप’ ग्रन्थ की सुरक्षा का स्थान दलिया राज पुस्तकालय दिया गया है। दलिया से लेखक ने इस ग्रन्थ के विषय में सूचना मँगाई थी। वहाँ से प्राप्त, इस ग्रन्थ के उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि यह ग्रन्थ हित सम्प्रदायी चतुर्भुजदास का ही है। दलिया से प्राप्त इस ग्रन्थ के उद्धरणों का परिचय नीचे दिया जाता है:—

आदि —सिद्धि श्री गणेशायनम, भक्ति प्रताप लिख्यते

नमो नमो श्री हित हरिवंश, सुमिरन होइ कलुप मनंस ।
 विमल भक्ति गति रति मनुवसै, हरिगुन सागर अन्तु न लहै ।
 भक्ति प्रताप कछू कथि कहौ, इठ प्रतीति सन्तन की लहौ ।
 जैसे नीरु धीरु मिलि रहै, हंसनु बौरै और न लहै ।
 ज्यों जु भक्ति भक्तन लही ।

विश्रित आगम निगम पुरान, पुनि काढे सुक परम सुजान ।
 भक्ति प्रतापहि गाइहौ ।^२

×

×

×

१—ता० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन् १९२२-२४, नं० ४ ।

२—अन्तिम चरण “भक्ति-प्रतापहि गाइहौ” कुछ पंक्तियों के बाद देव-रूप से बार-बार ग्रन्थ में दुहराया गया है ।

अन्तः—जो यह जसु नीके करि सुनै, अर्थ विचारि कथै मन गुनै ।
 ताहि भगति उपजै घनी ॥६०॥
 मुरली धरनु चरनु प्रतिवास, सुमिरतु निकै चतुर्भुजदास ।
 भक्ति प्रतापहि गाइहौ ।

इनि श्री भक्ति प्रत प सम्पूर्ण । समर्प सुभमस्तु कुवार सुदी १० सं० १७६४ वि० ।

इस विवरण से तथा लेखक के उपर्युक्त कथन से सिद्ध है कि 'भक्ति-प्रताप' ग्रन्थ अष्टछापी चतुर्भुजदास द्वारा रचित नहीं है ।

मिश्रवन्धुओ ने 'विनोद मे, अष्टछाप के चतुर्भुजदास का परिचय देते समय शंका की है कि 'द्वादश यश' ग्रन्थ, सम्भव है, अष्टछाप के चतुर्भुजदास का लिखा नहीं है । इस ग्रन्थ का रचनाकाल उन्होने संवत् १५६० वि० दिया है ।^१ परन्तु

द्वादश-यश उन्होने निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा कि यह ग्रन्थ अष्टछापी कवि का नहीं है । अष्टछापी चतुर्भुजदास जी का जन्म-समय लेखक ने लगभग संवत् १५६७ वि० निर्धारित किया है और चतुर्भुजदास के गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ का जन्म-संवत् १५७२ वि० है । इसलिए संवत् १५६० वि० का रचा हुआ ग्रन्थ अष्टछापी चतुर्भुजदास का किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता, जब कि कवि का इस संवत् तक जन्म ही नहीं हुआ था । खोज-रिपोर्ट में इस बात की सूचना है कि द्वादश यश के रचयिता चतुर्भुजदास ने अपने गुरु हित जी की आदरसूचक शब्दों में कई स्थानों पर याद किया है । फिर 'विनोद' में यही ग्रन्थ हितसम्प्रदायी चतुर्भुजदास के नाम पर दिया भी गया है । इससे सिद्ध है कि यह ग्रन्थ अष्टछापी चतुर्भुजदास का नहीं है । हित हरिवंश सम्प्रदायी चतुर्भुजदास का है ।

'भक्तमाल', 'विनोद' तथा नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्टों से सिद्ध है कि चतुर्भुजदास नाम के कई कवि हो गये हैं । दो चतुर्भुजदास तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के ही शिष्य थे, अष्टछापी चतुर्भुजदास गोरवा क्षत्री थे और दूसरे मिथ हितजू को मङ्गल ब्राह्मण थे जिन्होंने २५२ वार्ता के अनुसार गोवर्द्धननाथ जी के कवित्व लिखे थे ।^२ ये दोनों चतुर्भुजदास गोस्वामी विट्ठलनाथ तथा गोवर्द्धननाथ जी के अनन्य भक्त थे और अपने गुरु तथा अपने इष्ट भगवान् की प्रशंसा के अतिरिक्त इन्होंने किसी अन्य मार्गीय गुरु की प्रशंसा या स्तुति-निन्दा नहीं की । पीछे कहा जा चुका है, नाभादास जी द्वारा कथित, दो चतुर्भुजदासों में, एक राजा चतुर्भुजदास थे, और दूसरे हितहरिवंश सम्प्रदायी चतुर्भुजदास थे, जो वृन्दावन में रहा करते थे । नाभादान जी कहते हैं—'चतुर्भुज ने श्री हरिवंश के चरण बल से राधावल्लभ भजन की अनन्यता

१—मिश्रवन्धु-विनोद, पृ० २४६ ।

२—२५२ वैष्णवन की वार्ता, चतुर्भुजदास ब्राह्मण-वार्ता, पृ० ३३३, वें० प्रे० ।

वडाई और गौड़ देश को एक पवित्र तीर्थ स्थान बना दिया। इनकी कविता में मुरलीधर की छाप रहती थी और वह निर्दोष होती थी; ये सदा प्रेम-रस में लीन रहते थे।”^१

उक्त विवरण से सिद्ध होता है कि ‘हितजू को मञ्जल’ नामक ग्रन्थ भी हितहरिवंश सम्प्रदायी चतुर्भुजदास का लिखा हुआ है। भक्तमाल में दिए हितहरिवंश सम्प्रदायी चतुर्भुजदास के वृत्तान्त को न देखने की भूल हिन्दी साहित्य के कई इतिहासकारों ने की है। मिश्रबन्धु-विनोद में, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, हित सम्प्रदाय के चतुर्भुजदास के नाम से ‘हित जू को मञ्जल’ नामक ग्रन्थ दिया हुआ है।^२

अन्य अष्टछाप कवियों की तरह चतुर्भुजदास के पद भी तीन भागों में प्रकाशित बल्लभ छप्पे कीर्तन-सङ्ग्रहों सम्प्रदायी कीर्तन-सङ्ग्रह, ‘राग सागरोद्भव राग-कल्पद्रुम’ तथा ‘राग-रत्नाकर’ में मिलते हैं। ‘राग-सागरोद्भव राग-कल्पद्रुम’ में पद के प्रथम तथा द्वितीय भागों में कवि के ५६ पद तथा ‘राग-रत्नाकर’ में ५ पद मिलते हैं। बल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-सङ्ग्रह के तीनों भागों में चतुर्भुजदास के पदों की सङ्ख्या विषयानुसार इस प्रकार है —

बल्लभसम्प्रदायी छप्पे कीर्तन-संग्रहों में चतुर्भुजदास जी के पद

कीर्तन-संग्रह, भाग १

वर्षोत्सव, अंश पहला

विषय	पद संख्या	विषय	पद संख्या
१—जन्माष्टमी वडाई के पद	३	२—पालना के	२
३—ठाढी के	१	४—बाललीला के	३
५—श्री राधाजी की वडाई के	३	६—दान के	३
७—दशहरा के	१	८—रास के	५
वर्षोत्सव, अंश दूसरा			
९—गाय जगायवे के	२	१०—कान जगायवे के	१
११—गोवर्धन पूजा के	४	१२—इन्द्र-मान-भङ्ग के	२
१३—गोचारन के	१	१४—देव प्रबोधनी के	१
१५—श्री गोसाईं जी की वडाई के	१२	१६—फूल मण्डली के	६
१७—चन्दन के	४	१८—मल्हार कुसुम्बी घटा के	०
१९—श्यामघटा के	१	२०—चुनरी के	१
२१—छाक के	२	२२—हिडोरा के	६
			६६

१—भक्तमाल, नाभादास, छंद नं० १३२।

२—मिश्रबन्धु-विनोद, पृ० ४०१—४०२, पुराना संस्करण।

विषय	पद-संख्या	विषय	पद-संख्या
कीर्तन संग्रह, भाग २			
२३—वसन्त के	७	२४—वमार के	११
२५—डोल के	१		
			<hr/> १३
			<hr/> कुल ८५
कीर्तन-संग्रह, भाग ३			
२६—श्री आचार्य महाप्रभु के	१	२७—जगायवे के	४
२८—कलेऊ के	२	२९—मंगलआरती के	४
३०—खण्डिता के	६	३१—हिलग के	४
३२—दधिमथन के	१	३३—शुमार के	८
३ —उराहने के	४	३५—भोजन के	१
३६—छाक के	१	३७—भोग समय के	२
३८—गाय बुलायवे के	१	३९—आवनी के	२
४०—घैया के	३	४१—सेन के	२
४२—मान छुटवे के	१	४३—पीढिवे के	१
४४—वैष्णवन के नित्य नेम के	१		
			<hr/> ५२
			<hr/> कुल १३७

हस्तलिखित रूप में काँकरीली विद्याविभाग तथा नाथद्वार के पुस्तकालयो में लेखक को चतुर्भुजदास के पदों के संग्रह उपलब्ध हुये हैं। उक्त दोनों पुस्तकालयों के जिन हस्तलिखित पद-संग्रहों का अध्ययन लेखक ने किया है उनका विवरण नीचे दिया जाता है—

प्रति नं० ६/३—कुम्भनदास के कीर्तनों के परिचय में इस प्रति का विवरण दिया जा चुका है। इस प्रति में सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास तथा गोविन्द स्वामी काँकरीली विद्या- विभाग में चतुर्भुज- दास के कीर्तन सङ्ग्रह के पदों का संग्रह है। पोछे यह भी कहा गया है कि यह प्रति सम्बत् १७५१ वि० की लिखी हुई है। इसमें चतुर्भुजदास के पदों का संग्रह "कीर्तनावलि चतुर्भुजदास" के नाम से है तथा इन्हीं पदों के साथ एक पोथी 'चतुर्भुजदास की दानलीला' नाम की है। कीर्तना-लि में कवि के १८६ पद हैं जो विषयानुसार विभाजित हैं। विभिन्न विषयों के शीर्षकों में दिये हुये पदों की संख्या इसमें नीचे लिखे प्रकार से है —

विषय	पद-संख्या	विषय	पद-संख्या
१—कृष्णजन्म समय	१	२—प्रभु जू को शयनोच्छित के	१
३—मंगलआरती समय	५	४—बाललीला के	३
५—उराहना, गोपीजन को		६—यशोदा जू के वचन गोपिन	
श्री यशोमति सों	१	प्रति, उराहने को प्रत्युत्तर	१
७—श्री यशोदा जू के वचन साक्षात्		८—खण्डिता के	१४
श्री कन्हैया जू के प्रति	२		
९—वन पाउ धारण वर्णन	२	१०—वन-क्रीडा के	३
११—श्री प्रभुजी को वनते		१२—वेनु-गान के	३
पाउ धारन के	८		
१३—दीपमालिका तथा अन्नकूट		१४—आसक्त की अस्थि के	१०
समय के	८		
१५—साक्षात् प्रभु के वचन आसक्त		१६—आसक्त के वचन, भाक्तन के	१६
के श्री गोपी जन सो	१		
१७—साक्षात् भक्तन की आसक्ति		१८—अथ दानलीला के	५
को वर्णन	११		
१९—मानापनोदन के	२१	२०—युगल स्वरूप को सुरतांत वर्णन के	७
२१—प्रभु जी को स्वरूप वर्णन के	६	२२—स्वामिनी जू को स्वरूप	
		शृङ्गार वर्णन के	५
२३—युगल रस-वर्णन के	१	२४—स्वामिनी जू की कुमार लीला के	१
२५—गोदोहन-प्रसंग के	५	२६—श्री वल्लभ-वंशोद्गान के	११
२७—वर्षा ऋतु-वर्णन के	३	२८—हिंडोल, प्रभु जू को झूलिवे के	६
२९—भक्तन की प्रार्थना के	५	३०—अस्य तृतीया के समय के	३
३१—राम के	६	३२—अमरगीत विरह दसा को प्रसंग,	
		उद्धव जू को गोकुल आगमन	
		मथुरा विषे प्रभु प्रति कहनि के	१
३३ भक्तन की लीला के	१	३४ फूल मण्डली के समय के	२
३५ वसन्त समय के	३	३६ समीप विरह के	१

कुल पद संख्या १८६

प्रति नं० २ / १—“कीर्तन-संग्रह चतुर्भुजदास”—इस प्रति मे लिपि अथवा प्रतिलिपि का कोई सम्बन्ध नहीं दिया हुआ है। परन्तु देखने से पुस्तक लगभग १५० वर्ष पुरानी प्रतीत होती है। पदों का विभाजन इसमें, कृष्णदास के पदों के समान, रागों के

अन्तर्गत किया गया है। इस प्रति में दिये हुये, चतुर्भुजदास के पदों की रागानुसार संख्या नीचे लिखे प्रकार से हैं। इसमें कुल पद-संख्या १८६ है।

राग	पद-संख्या	राग	पद-संख्या
भैरव	१२	मलार	११
विलावल	१२	नरनारायण चर्चरी	११
देव गन्धार	७	गौरी	२३
टोडी	१	कल्याण	४
धनासिरी	१४	कानरो	८
जैत श्री	३	केदारा	१४
रामश्री	६	विहागरो	१
आसावरी	४	सामेरी	१
सारंग	४८	वसन्त	३
मालव गौरा	३		
		कुल पद	१८६

प्रति नं० १६/५—“चतुर्भुजदास जी के पद”—इस पोथी में भी कोई संवत् नहीं दिया हुआ है, परन्तु पोथी यह भी लगभग १५० वर्ष पुरानी ज्ञात होती है। इसमें कवि के १६२ पद हैं जो रागों के अनुसार विभाजित हैं। लीला अथवा विषय का विभाजन इसमें नहीं है। इसमें दिये हुए रागों की संख्या तथा राग वे ही हैं जो ऊपर प्रति नं० २/१ में आये हैं।

प्रति नं० ७२/१—इस पोथी में चतुर्भुजदास मिश्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सेवक द्वारा विरचित “भाषा संग्रह शान्त रस” नामक ग्रन्थ है जिसकी रचना का संवत् १७०२ वि० दिया हुआ है। ये चतुर्भुजदास मिश्र, अष्टछाप के चतुर्भुजदास गोरवा क्षत्री से भिन्न हैं।

संवत् सत्रह सै वरस बीती द्वै अधिकाइ ।

आश्विन सुदि दशमी शनौ ग्रन्थ भयो सरसाइ

प्रति नं० ७४/७—“चतुर्भुजदास जी के पद” । इस पोथी में चतुर्भुजदास के २६२ पद हैं जो विषय और लीला के अनुसार विभाजित हैं। पोथी में पदों की प्रतिलिपि का समय नाथद्वार निज-पुस्तकालय में चतुर्भुज-दास के कीर्तन संग्रह में ही थोड़े थोड़े बंटे हुये हैं। मवत् १८२७ वि० दिया हुआ है। ये पद काँकरोली वाली प्रति के पदों से कहीं-कहीं पाठभेद के साथ मिलते हैं। काँकरोली की प्रतियों के अतिरिक्त जो पद इसमें हैं वे पीछे कहे विषयों के कीर्तन संग्रह में ही थोड़े थोड़े बंटे हुये हैं।

चतुर्भुजदास की प्रामाणिक रचना

ऊपर दिये हुये विवेचन का यह निष्कर्ष है कि चतुर्भुजदास की प्रामाणिक रचना, लेखक के विचार से, काँकरीली तथा नाथद्वार मे प्राप्त होनेवाले पद-संग्रह तथा वल्लभसम्प्रदायी छपे कीर्तन-संग्रहों मे प्राप्त पद ही हैं। एक दूसरी प्रामाणिक रचना 'दानलीला' भी है जो वास्तव मे कवि का एक लम्बा पद है। इसे स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। सम्भव है, अन्यत्र वैष्णव मन्दिरों में इनके और भी पद हो। लेखक ने चतुर्भुजदास के काव्य तथा विचारों के अध्ययन के लिए इन्हीं दो प्रकार के पद-संग्रहों का आधार लिया है। 'मधुमालती', 'भक्ति प्रताप', 'द्वादशयश' तथा 'हितज्ञ को मंगल' ग्रन्थ अष्टछापों चतुर्भुजदास की रचना नहीं है।

गोविन्दस्वामी की रचनाएँ

हिन्दी साहित्य के इतिहासकार तथा लेखकों ने गोविन्दस्वामी के किसी ग्रन्थ अथवा पद-संग्रह का उल्लेख नहीं किया। अब तक दस-बीस स्फुट पदों को छोड़कर हिन्दी-संसार को इनका कोई पद-संग्रह उपलब्ध नहीं हुआ था; लेखकों ने बहुधा यही कथन किया है, "इनके स्फुट पद इधर-उधर मिलते हैं।" अष्टछाप के अन्य कवियों के पद-संग्रह की भाँति इस कवि का भी पद-संग्रह लेखक को खोज मे प्राप्त हुआ है। हस्तलिखित पद-संग्रह के अतिरिक्त, पीछे कहे वल्लभ सम्प्रदायी छपे हुये कीर्तन-संग्रहों मे गोविन्दस्वामी के पद मिलते हैं। नीचे की पंक्तियों में इन दोनों प्रकार के पद-संग्रह का परिचय दिया जाता है।

छपे कीर्तनों मे, 'राग-सागरोद्भव राग-कल्पद्रुम' मे गोविन्ददास स्वामी के विविध रागों के अन्तर्गत लगभग ६५ तथा 'राग-रत्नाकर' मे केवल दस पद हैं। वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रहों के पीछे कहे तीनों भागों मे इस कवि के पदों की सख्या विषयानुसार नीचे लिखे प्रकार से हैं :—

वल्लभ सम्प्रदायी कीर्तन-संग्रहों में गोविन्ददास जी के पद।

कीर्तन संग्रह, भाग १

वर्षोत्सव, अंश पहला

१—जन्माष्टमी की बघाई के पद	६	२—पालना के	३
३—ढाढी के	२	४—बाललीला के	१
५—रावाजी की बघाई के	३	६—दान के	१८
७—वामन जी के	१	८—देवी पूजन के	१
९—दशहरा के	१	१०—रास के	५

१—हिन्दी-साहित्य का इतिहास, संवत् १९९७ संस्करण, पृ० २१७। हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६७७।

वर्षोत्सव, अंश दूसरा

११—हटरी के	१	१२—गोवर्द्धन-लीला के	१
१३—इन्द्रमान-भङ्ग के	२	१४—गौचारन के	२
१५—देव-प्रवोधनी के	१	१६—गुसाईं जी की बधाई के	११
१७—गिरधर जी की बधाई के	३	१८—फूल मण्डली के	५
१९—रामनवमी की बधाई के	१	२०—श्री आचार्य जी की बधाई के	६
२१—चन्दन के	२	२२—स्नान-यात्रा के	१
२३—श्री रथयात्रा के	३	२४—मल्हार के	११
२५—ग्वाल पगा के	१	२६—चुनरी के	१
२७—लहरिया के	१	२८—हिडोरा के	११
२९—पवित्रा के हिडोरा के	३		

 १११

कीर्तन-संग्रह, भाग २

३०—वसन्त के पद	४	३१—घमार के	१७
३२—डोल के	२		

 २३

 कुल १३४

कीर्तन-संग्रह, भाग ३

३३—श्री आचार्य जी महाप्रभु के	१	३४—यमुना जी के	२
३५—जगायवे के	१	३६—राण्डिता के	१०
३७—कलेऊ के	२	३८—न्हवायवे के	१
३९—व्रतचर्या के	१	४०—दधिमथन के	३
४१—कूल्हे के	३	४२—पनघट के	१
४३—फलफलारी के	१	४४—भोजन बुलायवे के	१
४५—राजभोग सम्मुख के	६	४६—कुंज के	३
४७—मान कुंज के	५	४८—उत्थापन के	
४९—भोग समय के	१४	५०—गाय बुलायवे के	१
५१—आवनी के	६	५२—मान के	१५
५३—शुङ्गार बड़े होयवे के	१	५४—वीरी के	६
५५—सेन के	३१	५६—पोटवे के	४
५७—विनती के	१	५८—वैराग्य के	१

 १२३

 कुल २५७

उक्त छपे पदों के अतिरिक्त गोविन्दस्वामी के २५२ पदों का एक और छपा हुआ पद-संग्रह लेखक के देखने में आया है।^१ यह प्रति लीथो की छपी है और इसमें पदों के अतिरिक्त कोई भूमिका नहीं दी गई है। उक्त संग्रह के अतिरिक्त जो हस्तलिखित संग्रह लेखक को अव्ययन के लिए उपलब्ध हुए हैं उनका विवरण नीचे दिया जाता है :—

सात वर्ष पहले गोविन्दस्वामी के २५२ पदों का एक हस्तलिखित पद-संग्रह लेखक को गोकुल में प्राप्त हुआ था जो भव लेखक के पास है। वल्लभ-सम्प्रदायी मुख्य मन्दिरों तथा लेखक के पास गोवि- विद्या-केन्द्रों में, इस कवि की रचनाओं के विषय में लेखक को नन्दस्वामी के हस्त- सूचना मिली कि इनके केवल २५२ पद ही प्रसिद्ध हैं। बाद को लिखित कीर्तन भी गोविन्दस्वामी के जितने पद-संग्रह लेखक के देखने में आये उनमें भी २५२ पदों के संग्रह बहु संख्या में थे। कुछ पद-संग्रहों में केवल दस-बीस पद अधिक थे। लेखक के पद-संग्रह के पद रागों के अनुसार विभाजित हैं। विभाजन इस प्रकार है :—

राग	पद-संख्या	राग	पद-संख्या
१—विभास	१२	११—गौरी	२२
२—विलावल	४	१२—राग श्री	५
३—रामकली	३	१३—इमन	३१
४—देव गन्धार	२	१४—कान्हरो	२८
५—आसावरी	३	१५—केदारो	२६
६—टोड़ी	६	१६—विहाग	६
७—वन्ध्याश्री	४	१७—संकराभरन केदारो	६
८—सारंग	३७	१८—मलार	१५
९—नट	२३	१९—वसन्त	२
१०—पूरवी	८		
कुल पद २५२			

इस प्रति में प्रतिलिपि की कोई तियि नहीं दी हुई है। देखने में संग्रह लगभग पचास-साठ वर्ष पुराना ज्ञात होता है। बहु संख्या में पद रावाकृष्ण की कुंज और विशोर-लीलाओं से सम्बन्ध रखते हैं। कुछ पद गोदोहन, गोचारण तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की स्तुति के हैं।

१—इस प्रति का नाम “गोविन्दस्वामी के कीर्तन” है। ज्योतिर्विद चतुर्भुजदास कृष्ण दास ने बम्बई जगदीश्वर छापेखाने से संवत् १९४० वि० अथवा सन् १८८३ ई० में प्रकाशित किया था।

काँकरौली विद्या वि- प्रति न० १६/३—“गोविन्दस्वामी के कीर्तन” नामक प्रति मे रागो
भागमें गोविन्दस्वामी मे विभाजित कवि के २५२ पद है। यह प्रतिलिपि सम्बत्
१८६२ वि० अथवा १८६३ वि० माघ शुक्ल १ की लिखी है।
के पदों के संग्रह लेखक की प्रति के पाठो से इसमे कहीं-कहीं अन्तर है।

प्रति न० ४६/२—“गोविन्दस्वामी के पद।” इस प्रति मे भी रागानुसार कवि के वे
ही २५२ पद है जो प्रति न० १६/३ मे है। प्रतिलिपि का कोई इसमे सम्बत् नहीं है।

प्रति न० ३४/५—“गोविन्दस्वामी के २५२ कीर्तन।” इस प्रति मे भी २५२ ही पद
हैं। परन्तु इसमे पीछे कही प्रतियों से कुछ राग अधिक है। जैसे मालव राग, सुधक कल्याण तथा
सोरठ। यह प्रति देखने मे अन्य प्रतियों की तुलना मे अधिक पुरानी ज्ञात होती है।

प्रति न० ६/३—पीछे कहा जा चुका है कि इस प्रति मे अष्टछाप के कई कवियों का
पद-संग्रह है तथा यह सम्बत् १७५१ वि० या १७६१ वि० की लिखी हुई है। इसमे भी
गोविन्दस्वामी के २५२ पदो ही का संग्रह है जो रागानुसार विभाजित है।

प्रति न० १६/६—“गोविन्दस्वामी के पद।” इस प्रति मे रागानुसार विभाजित
नाथद्वार निज पुस्त- गोविन्दस्वामी के २५२ पद है और लेखक के पास की तथा
कार्लय में गोविन्द- काँकरौली की प्रतियों मे दिये हुये पद ही इसमे है। प्रतिलिपि सम्बत्
१७३३ वि० सावन सुदी १० बुधवार की लिखी है। पदो के
स्वामी का पद-संग्रह अन्त मे यही तिथि दी हुई है।

प्रति न० १६/४—यह संग्रह भी कवि के २५२ पदो का संग्रह है जो अनुमान से
सम्बत् १७७८ वि० की प्रतिलिपि है। पदो के अन्त मे कुछ हिसाब सम्बत् १७७८ वि० का दिया
हुआ है, उससे अनुमान होता है कि प्रतिलिपि इस सम्बत् से पहले ही हुई होगी।

प्रति न० १६/५—“गोविन्दस्वामी के २५२ पद।” इस प्रति मे कोई तिथि नहीं है।

प्रति न० १६/२—“गोविन्दस्वामी के २५२ पद।”

प्रति न० १६/७—“गोविन्दस्वामी के पद।” इस प्रति मे कवि के २५६ पद हैं,
जिनका विभाजन रागानुसार ही है। इस प्रति मे कोई सम्बत् नहीं है। पदो का विषय वही
है, जो पीछे कहे २५२ पदो का है। पीछे कहे २५२ पदो का समावेश २५६ पदो मे है। जो चार
पद अधिक है वे युगल लीला के ही हैं।

प्रति न० १६/८—इस प्रति मे भी रागानुसार विभाजित २५२ पद हैं। प्रतिलिपि
सम्बत् १८७६ वि०, अगहन सुदी १२ की है।

प्रति नं० १६/६—“गोविन्दस्वामी के पद १” इसमें भी २५० ही पद हैं। साथ में कुछ पद छीतस्वामी के भी हैं।

प्रति नं० १६/१०—इस प्रति में गोविन्दस्वामी के २५१ पद हैं। गोविन्द स्वामी के पदों के अतिरिक्त इसमें सूरदास के कुछ दृष्टकूट पद भी अर्थ-सहित दिये हुये हैं। प्रतिलिपि का कोई सम्बन्ध नहीं दिया गया है।

प्रति नं० १६/३—“गोविन्दस्वामी के पद १” इस प्रति में गोविन्द स्वामी के पदों की संख्या २७५ है। पदों का विषय वही है जो पीछे कहे २५२ पदों का है और जिनमें इन २५२ पदों का भी समावेश है। प्रति देखने में पुरानी है, इसमें कोई तिथि नहीं दी हुई है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि गोविन्द स्वामी के २५२ पद ही उनकी प्रामाणिक रचना है। २५२ पदों के अतिरिक्त जो पद उनके मिलते हैं जिनमें से कुछ तो छपे कीर्तन-संग्रहों में हैं और कुछ नाथद्वार की प्रतिनं० १६/३ में हैं, वे कवि की सन्दिग्ध रचना कही जा सकती हैं। सम्भव है, कवि ने अपने २५२ पदों के संग्रह को बनाने के बाद अधिक पद लिखे हो, अथवा वल्लभ-वैष्णवों ने २५२ पदों के अनुसार कवि के केवल २५२ पद ही एकत्र किये हों, बाकी दस-पाँच यों ही प्रचलित हों। तीसरी सम्भावना यह भी हो सकती है कि किसी संग्रहकर्ता ने अतिरिक्त पदों को बना कर जोड़ दिया हो। भाषा-शैली के आधार से उन पदों को प्रशिक्ष कहना कठिन है। लेखक ने इस अध्ययन में कवि के २५२ पदों के संग्रह से ही काम लिया है।

छीतस्वामी की रचना

अष्टछाप के अन्य कई कवियों की तरह छीतस्वामी की रचनाओं के विषय में, हिन्दी-साहित्य के इतिहास^१ तथा कविता संग्रहों में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। केवल मिश्रबन्धुओं ने इनके ३४ पदों का संग्रह अपने पास बताया है।^२ छीतस्वामी के पद भी वल्लभ-सम्प्रदायी कीर्तन संग्रहों में मिलते हैं। पीछे कहे कीर्तन-संग्रह के तीन भागों में कवि द्वारा रचित पदों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

१—शिवसिंह सरोज, पृ० ४१८।

हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं० १९९७ संस्करण, पृ० २१७।

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६७६।

२—मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृ० २२७, चौथा संस्करण।

वल्लभ सम्प्रदायी छपे कीर्तन संग्रहों में छीतस्वामी के पद

कीर्तन संग्रह, भाग १

वर्षोत्सव, अंश पहला

विषय

पद संख्या

विषय

पद संख्या

१—जन्माष्टमी की बधाई के,	×	२—पालना के	२
३—दान के	१	४—रास के	१
वर्षोत्सव, अंश दूसरा			
५—गाय खिलावन के	१	६—इन्द्रमान भंग के	१
७—श्री गोसाईं जी की बधाई के	२४	८—फूल मण्डली के	२
९—श्री आचार्यजी की बधाई के	२	१०—कलेऊ के	१
११—गंगादशमी के	१	१२—मल्हार के	४
१३—हिडोरा के	१	१४—राखी के	१
कीर्तन संग्रह, भाग २			
१५—वसन्त के	३	१६—धमार के	३
कीर्तन संग्रह, भाग ३			
१७—श्री आचार्य महाप्रभु के	१	१८—गुसाईं जी की बधाई के	१
१९—यमुना जी के	१	२०—न्हवायवे के	१
२१—खण्डिता के	२	२२—शृङ्गार के	३
२३—आवनी के	२	२४—सैन के	१
२५—विनती के	३	२६—आसरे के	१
			कुल ६४

राग-रत्नाकार—१ पद ।

छपे हुये पदों के अतिरिक्त छीतस्वामी के पदों के जो संग्रह लेखक के देखने में आये हैं उनका विवरण नीचे दिया जाता है ।

प्रति नं० २४/८—छीतस्वामी के इस पद-संग्रह में केवल ७२ पद हैं जो रागों के अनुसार लिखे हुए हैं । इस प्रति में कोई रचना अथवा प्रतिनिधि-काल नहीं है । देखने में काँकरीली विद्या-पोथी पचास-साठ साल पुरानी जात होती है । इस संग्रह के विभाग में छीतस्वामी अन्त में लिखा है—“इति श्री छीतस्वामी के पद सम्पूर्ण दसकत द्वारकादास बेटा नन्दानन्ददास के ।” लेखक ने इस संग्रह से ३८ पद छांटकर लिये हैं ।

उपर्युक्त पद संग्रह के अतिरिक्त काँकरोली तथा नाथद्वार में लेखक को छीतस्वामी का अन्य कोई संग्रह नहीं मिला। मथुरा में पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी जी के पास भी छीतस्वामी के पदों का एक छोटा संग्रह है, जो उन्हीं का संगृहीत किया हुआ है। छपे कीर्तन-संग्रहों में मिलनेवाले तथा कुछ मौखिक रूप में, कीर्तन रूप में प्रचलित पदों को ही चतुर्वेदी जी ने संगृहीत किया है। चतुर्वेदी जी का संग्रह रागानुसार तथा विषयानुसार, दोनों प्रकार का है। इस संग्रह से भी लेखक ने कुछ पद लिखे हैं।

मिश्र-बन्धुओं के पास लेखक ने इस संग्रह के देखने का प्रयत्न किया। परन्तु खेद है कि मिश्रबन्धुओं को अपने पुस्तकालय में ढूँढ़ने पर भी अब ये पद के ३४ पदों का संग्रह नहीं मिले। इसलिये संग्रह के विषय में कोई विचार नहीं दिये जा सकते।

काँकरोली विद्याविभाग से, पं० जवाहरलाल जी के पद-संग्रह से तथा छपे कीर्तन-संग्रहों से एकत्र कर लेखक ने छीतस्वामी के पदों का एक संग्रह किया है जिसको वह कवि की प्रामाणिक रचना समझता है। इन पदों की प्रामाणिकता का 'सबूत' यही है कि ये पद वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रहों में तथा विद्या-केन्द्रों में मिलते हैं। इस अध्ययन में कवि के इन्हीं पदों का आधार लिया गया है।

